

प्रकाशकीय निवेदन

जैन सिद्धान्त, आचार, इतिहास, शिल्प आदि विविध विषयों के एक ही स्थान पर, एक ग्रन्थ के रूप में और सरल भाषा में प्रकाशित हो सकने का यह प्रथम अवसर है। हर्ष है कि यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो सका। जैनागम एक महान सागर के समान है। इस ग्रन्थ में जो जैन सैद्धान्तिक बातें बताई गई हैं वे उस महासागर के सूक्ष्मातिसूक्ष्म एक बिन्दु के सदृश ही हैं। अस्तु, इस पुस्तक का नाम "जैन धर्म-सार" रखा गया है। पहले इस पुस्तक की प्रशस्ति "जैन धर्म दर्शन" नाम से हो चुकी है, किन्तु अब हमें यह बदला हुआ नाम ही अधिक उपयुक्त लगा।

इस विषय के पाठक जानते ही होंगे कि हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में आज तक ऐसा कोई ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ जिसमें जैनधर्म विषयक सम्पूर्ण और सर्वांगीण जानकारी उपलब्ध हो सके। ऐसी किसी पुस्तक की माँग होने पर हमें चुप ही रहना पड़ता था। किन्तु अब यह कमी दूर हो रही है, ऐसी हमारी मान्यता है। इस पुस्तक के मूल गुजराती ग्रन्थ को लिखवाने में हमें काफ़ी परिश्रम तथा व्यय भी करना पड़ा है। इन्हीं तथा इसके अतिरिक्त भी अनेक कारणों से पुस्तक का मूल्य हमें अपनी कल्पना से कुछ अधिक ही रखना पड़ा है। किन्तु पूज्य आचार्य देव तथा पंन्यासजी महाराज जैसे समर्थ गीतार्थ विद्वानों द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण

निया हुआ यह ग्रन्थ हम 'येन वेन प्रगरेण' पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। मुझ पाठकों को हमारा आदर आमंत्रण है कि वे इस हिन्दी अनुवाद का परिशीलन कर जैन तत्त्वज्ञानामृत का आस्वाद लें। समुत्तमगा हमने पाठकों के लिए अपने मनीरय प्रयत्न द्वारा ला दी है, सेव कर्त्तव्य विद्वान् पाठकों का है।

इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद श्री जमराजजी सिधी एम ए बी एड अध्यापक, राजकीय हाई स्कूल पिठवाडा, (राज०) ने बड़े धमपूर्वक किया है। पूज्य आचार्य दश श्री माणिक सागर सूरेश्वर जी, आचार्य श्री विजयधर्म सूरेश्वर जी प० श्री धुरधर विजयजी तथा प० श्री धानु-विजय जी महाराज ने अपना अपूर्व समय व्यय करके इस ग्रन्थ को शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध और परिमार्जित किया है। ग्रन्थ-प्रकाशन में हम श्री बी टी परमार, एम ए साहित्यरत्न (हिन्दी विभाग एम टी बी आर्ट्स कॉलेज) सूरत से बहुत महात्मता मिली है। श्रुत संशोधन प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, न्यायनीय व्यावर द्वारा किया गया है तथा सुन्दर और शीघ्र मुद्रण सेवाभावी श्री जीतमलजी नूणिया, तथा उनके सुपुत्र श्री प्रतापसिंहजी नूणिया अजमेर, ने बड़े परिश्रम से कराया है। ग्रन्थ को विस्तृत और रहस्योद्घाटिनी प्रस्तावना हमारी विनयी स्वीकार करके 'स्वामी' विशुदासित धर्मभट्टालु श्री ऋषभदास जी मदास वाला ने तिली है। इन सब महात्मा महानुभावों के तथा ग्रन्थ भी उन सब सज्जनों के प्रति हम आभारी हैं जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त हुई है।

तीन

पं० श्री भानुविजय जी महाराज के शिष्य रत्न मुनिराज श्री राजेन्द्र विजय जी यदि अपनी व्यावर की उपस्थिति में अति परिश्रम पूर्वक प्रकाशित अन्य ग्रन्थों के समान इस ग्रन्थ के प्रकाशन में भी अनुपम, उदार सहायता न करते तो यह ग्रन्थ इतने सुन्दर रूप में प्रकाशित न होता । अस्तु, हम उनके प्रति भी विशेषतः आभारी हैं ।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में वेंगलौर निवासी श्री पुखराजजी लोंकड ने अपने स्व० पिता श्री कुंदनमलजी की स्मृति में रु० ४५०) तथा श्री सुरजमलजी पोखरजी कोटडी (रा०स्था०) वालों ने रु० ४००) प्रदान किये उनको हम धन्यवाद देते हैं ।

हमने पूरा प्रयत्न किया है, बार बार सावधानी-पूर्वक निरीक्षण किया है कि ग्रन्थ में शास्त्रानुसारिता का पूर्ण रक्षण हो । तथापि मति-अज्ञानवशात् कोई दोष रह गया हो तो 'मिथ्या मे दुष्कृतम्,' पाठकगण हमें क्षमा करें ।

जैन मार्ग आराधक समिति, गोकक.

प्रस्तावना

जीवन और जगत् के पदार्थ विज्ञान के पारस्परिक संबंध पर पूर्ण प्रकाश डालने वाली विद्या को दर्शन शास्त्र (Philosophy) कहते हैं और इसी दर्शन शास्त्र में से सब विद्याओं एवं विज्ञान का विकास हुमा है। एक अनुभववी पुश्त का कथन है कि (Philosophy is the fountain source of all the sciences) अर्थात् दर्शन विज्ञान ही सर्व विज्ञानों का उद्गम धाम है।

स्वाभाविक तौर से ससार के प्राणी वर्ग की अंतरवृत्ति का अध्ययन किया जाए तो प्रत्यक्ष नजर आता है कि प्रत्येक प्राणी निरन्तर जीवन जीने की भाकांक्षा रखता है परन्तु ससार के पदार्थ विज्ञान के अटल नियम (Inevitable Laws of Nature) उसमें बाधक बने बिना रहते नहीं। सामान्य प्राणियों की धान तो एक तरफ रही परन्तु मेधावी मानव प्राणी जो प्राणी ससार का शिरोतज (Crown of the entire creation) माना जाता है और जो मनोविज्ञान की अपूर्व मनन, चिन्तन एवं परिशीलन शक्ति (Majestic power of thinking) होने का दावा रखता है और अपने जीवन की समस्त बाधाओं का अन्त लाने के लिए आकाश पातान का हिलानर अनेक आश्चर्यजनक अन्वेषण करता ही रहता है, आज तक उस पदार्थ विज्ञान के प्रबल नियमों का न तो प्रति-
कार कर सका और न उनके प्रचण्ड प्रहारों का एक जन्म

जरा, मृत्यु, रोग-शोक, भय संतापादि से अपना संरक्षण कर सका। दो दिन पहले या पीछे, इच्छा या अनिच्छा से उसके पाश में पड़ना ही पड़ता है। इसलिए इस संसार का नाम चक्र दिया है। चक्र में आखिर घूम कर वहाँ का वहाँ आना पड़ता है ऐसी ही हालत हमारे साँसारिक जीवन की है। इस भयानक चक्र में से बचने के लिए सच्चा उपाय बताने वाली विश्व में अगर कोई विद्या है तो वह केवल दर्शन विद्या (Philosophy) है, इसलिए ही इस महाविद्या का महत्व संसार में सर्वोपरि माना जाता है और हमारे पूर्व महर्षियों ने एक आवाज से “सा विद्या या विमुक्तये” के उद्गार प्रकट कर दर्शन विद्या की बड़ी स्तुति की है। इस विद्या को योग विद्या, धर्म शास्त्र और तत्त्व दर्शन तथा अध्यात्म बोध कहते हैं, अर्थात् ये सब पर्यायवाची शब्द हैं।

संसार के इतिहास का अध्ययन करते हुए पता लगता है कि इस विद्या का सत्यानुसंधान करने में भारत के महारथियों ने महान् आत्मभोग दिया है और जीवन में सत्य का साक्षात्कार किया है, इसलिए वे ऋषि महर्षि कहलाते हैं। वस्तु विज्ञान की प्रक्रिया कहो, चाहे विश्व व्यवस्था कहो, उसके सच्चे स्वरूप को देखने वालों को ऋषि एवं दृष्टा कहते हैं। इस पुण्य पवित्र भारत भूमि में आज तक अनेक महान् तत्त्व-दृष्टा पुरुष पैदा हो चुके हैं इसलिए यह पवित्र भूमि ऋतुम्भरा प्रज्ञा की मातृभूमि (Motherland of Wisdom and Truth) कहलाती है। उन महर्षियों ने इस पवित्र भूमि की प्रजा की रग-रग में इस अध्यात्म विद्या के ऐसे दृढ़ संस्कार भर दिये हैं कि आज भी इस भूमि का प्रत्येक मानव धर्म को प्राण से

अधिक प्रिय मानना है और धर्म के लिए अपना तन-मन-धन एवं सब कुछ समर्पण करने को कटिबद्ध हो जाता है। आज भी अनेक महद्विक एवं सम्पत्ति-मयन्त पुरुष धर्म के लिये त्यागी बैरागी बनकर सयम मार्ग की सब कठिनाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं, धर्म के संरक्षण और संचालन के लिये देश-देशांतरा में भ्रमण करते रहते हैं एवं स्वायं-त्याग की कठिन तपश्चर्यापूर्वक जन कल्याण मार्ग में तन्मय रहते हैं।

भारत भूमि धर्म की केन्द्रभूमि होने से आज भी वही तरह की दार्शनिक विचार धाराएँ यहाँ यक्षीण धाराप्रवाह के रूप में बह रही हैं। यद्यपि इन विचारधाराओं की आराधना के विधिविधानों में परम्पर मतभेद भी नजर आता है परन्तु धर्म की मौलिक मान्यता में न तो मतभेद है और न मतभेद है। सारे धर्मों की मौलिक मान्यता (Fundamental Basis) की नींव अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अवरिग्रह है। कोई धर्म उसको पंच यम, कोई पंचशील और कोई पंच महाव्रत कहता है। चाहे दूध कहो चाहे पय कहो, बान एक ही है।

अब तो सिर्फ देखना इतना ही है कि इन अटल पंच धर्म सिद्धान्तों का जीवन में सक्रिय रूप देकर उनका साक्षात्कार करने का मोक्ष सरल सर्वोत्तम उपाय किस विचार धारा से संयोजित है कि जिसको साधना से उपरोक्त प्रकृति के प्रबल नियमों के प्रहार से या आज्ञापण से अपना संरक्षण हो सके ? ऐसे तो सब ही दार्शनिक विचारधाराएँ आत्यंतिक दुःख का अभाव और शाश्वत सुख की संप्राप्ति एवं मोक्ष को सामने रखकर प्रजा को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न कर

रही हैं। परन्तु वास्तविक सफलता की सम्भावना कहां पर है उसका निराकरण करना मेधावी और प्रज्ञाप्रौढ़ पुरुषों का प्रधान कर्तव्य है। इसी में प्रज्ञा और मेधा की महत्ता एवं सार्थकता है। केवल अन्धगोलांगुल न्यायेन एक के पीछे अन्ध विश्वास रखकर अपना अमूल्य जीवन हारना भीषण भूल के सिवाय और क्या है ?

सत्यगवेषक सत्पुरुषों ने धर्मपरीक्षा के तीन उपाय बताये हैं : श्रुति, मुक्ति और अनुभूति, केवल श्रुति के आधार पर संतोष मान या खाली तर्क वितर्क पर अवलम्बित रहना उचित नहीं परन्तु श्रुति और युक्ति के बाद अनुभूति की कसौटी पर कसना अत्यंत आवश्यक है। एक महान तत्त्ववेत्ता का कथन है कि सब आगमों का आगम 'अनुभव' है। आज के संसार में सत्यानुसन्धान के लिये पठन, प्रवास और प्रदर्शन की सुन्दर से सुन्दर सामग्रियाँ बड़ी सुलभ हैं। संसार के पुरातत्त्ववेत्ताओं ने ऐतिहासिक सामग्री का संशोधन करने में विज्ञानवेत्ताओं ने पदार्थविज्ञान का संशोधन करने में और भाषा शास्त्रियों ने साहित्य संशोधन करने में प्रशंसनीय प्रगति साधी है। उनके आधार पर भिन्न २ दार्शनिक मान्यताओं एवं धर्मों की सत्यता का निराकरण भी सरलता और सुलभता से हो सकता है। केवल बात इतनी ही है कि दार्शनिक दृष्टि राग के दोष का हरा पीला कांच हटाकर सत्य जिज्ञासु बन कर तटस्थ भाव से सारे दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative study) करने के लिये तैयार हो जाना चाहिये। सुज्ञ चिन्तकों और प्रवीण पाठकों के सामने आजकी उपलब्ध सामग्री की सहायता से जैन दर्शन

की मर्यादा, पवित्रता और प्राचीनता की पुष्टि के लिये हमारी जैन भाग्य द्वारा एक सभा में साहित्य प्रकाशन का समर्थन प्रदान करने दिया है जिसमें जैन दर्शन के तटस्थ अध्ययन का लाभ प्राप्त करना उठा सकें। सामान्य प्रजा जैन दर्शन के अनूय साहित्य का प्रदान नहीं कर सकी उसके कारणों का सुलाना करना यहाँ आवश्यक समझा जाता है।

सबसे प्रथम कारण तो यह है कि कुछ काल के लिये समुद्रगुरु की भूरी प्रशंसा भारत का भाग्य विधाता बनने का सुप्रसन्न प्राप्त हुआ था। इन कारणों पर्याप्त विज्ञानों के अभिप्राय बदलाव से अधिक मान जाने थे। उन विज्ञानों में कुछ शुष्क विज्ञानों ने भारतीय दर्शनों का गहरा अध्ययन किया बिना ही अपना भ्रष्ट अभिप्राय (Blurred Judgement) दे दिया था कि जैन दर्शन का सड़ाई हजार वर्ष पूर्व बुद्ध के समकालीन सिद्धार्थ महापति के कुमार बदमान या महावीर ने स्थापित किया है। यह भारत का अर्वाचीन दर्शन है बौद्ध बौद्ध दर्शन की शास्त्ररूप है। कुछ विज्ञान तो यहाँ तक कहने लगें कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों बौद्ध दर्शन का (Rebellious daughters) शान्तिकारी पुत्रियाँ हैं जो केवल वेदों के बनाए गए सामन्य बड़ा आन्दोलन करने के लिये खड़ी हुई थी।

दूसरा कारण यह भ्रामक प्रचार है कि जैन दर्शन ईश्वर की मूर्ष्टिकता नहीं मानता है इसलिये यह नास्तिक दर्शनों में से एक दर्शन है।

तीसरा कारण यह मिथ्या कि जैन दर्शन साहित्य

पर इतना अन्धविश्वास रखता है कि जिससे प्रजा कायर बन जाती है ।

चौथा कारण यह है जैन धर्मानुयायी वर्ग प्रायः व्यापारी एवं व्यवसायी समाज है इसलिये उसके पास सुन्दर साहित्य का अभाव होना स्वाभाविक है ।

इस प्रकार की भ्रान्तियाँ जैन दर्शन के सम्बन्ध में फैली हुई थीं । वे धीरे धीरे दर्शनशास्त्रों का तुलनात्मक गहन अध्ययन विकसित होने से मिटती गईं और अन्त में अन्तर राष्ट्रीय ख्याति (International reputation) के धुरन्धर विद्वान जैन दर्शन की मुक्तकंठ से प्रशंसा करने लगे । आखिर वे इस निर्णय पर पहुँचे कि जैन दर्शन भारत का सर्वतंत्र स्वतंत्र सनातन सिद्ध दर्शन है, जिसका इतिहास अति उज्ज्वल एवं मनोहर है । इस दर्शन के पास सब प्रकार की सुन्दर से सुन्दर साहित्य सामग्री है, यह विश्व के प्राकृतिक पदार्थ विज्ञान के अटल नियमों (Cosmic constitutional laws) पर अवलम्बित है और परिपूर्ण सत्य को व्यस्त करने के लिए स्याद्वाद जैसी अभ्रान्त और अचूक कसौटी है उसके पास प्राणी संसार में प्रेम और वात्सल्य भाव को विकसित करने की असाधारण पद्धति है, सर्वत्र शांति का साम्राज्य स्थापित करने की अपूर्व शक्ति है और मानव जीवन को सार्थक करने की परिपक्व विधि है ।

जैन दर्शन के सम्बन्ध में अब भी कुछ भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं । उनके समाधान के लिए यहां दो शब्द लिखना समुचित समझता हूँ ।

तीर्थंकर मुद्गावीर जैन धर्म के स्थापक नहीं परन्तु इस

अवसर्पिणी काल के जीवोन्मत्त तीर्थंकरों में से अन्तिम तीर्थंकर हैं। इन जीवोन्मत्त तीर्थंकरों में मरने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं जो अति प्राचीन काल में हुए हैं और जिनके समय का निर्णय वर्षों की गणना से परे है। भारत के साहित्य में वेद अति प्राचीन माने जाते हैं और ऋग्वेद तथा सामवेद आदि में भगवान् ऋषभदेवादि तीर्थंकरों की स्तुतियाँ और नाम निर्देश पाये जाते हैं। वेदों का काल महावीर के पहिले का है इनमें दो मत नहीं हैं। इसलिये यह स्पष्ट होता है कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव वेदों के पूर्व हो चुके हैं, नहीं तो वेदों में उनका उल्लेख कैसे मिलता ? उन्हीं ऋषभदेव भगवान् को श्रीमद् भागवत में महाविष्णु का अवतार माना है। इसी तरह से शिव पुराण, वायुपुंज पुराण, गरुड पुराण, स्कन्द पुराण और योग वसिष्ठ आदि अनेक ग्रन्थों में जैन धर्म सम्बन्धी उल्लेख पाये जाते हैं। आधुनिक इतिहास वेत्ताओं ने भी भगवान् महावीर के पूर्व तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ को होना प्रमाणभूत माना है। अब तो धीरे धीरे यदु वंश भूषण नैमिनाथ तीर्थंकर तक इतिहासकारों की दृष्टि पहुँच गई है। भगवान् महावीर के पिता और गौतम बुद्ध के पिता ये दोनों पार्श्वनाथ प्रभु के अनुयायी थे और उनका पार्श्वपत्य होना दर्शन शास्त्रों के इतिहास में लिखा हुआ मिलता है। पुरातत्व संशोधन में आज मोहन जोदारो और हरप्पा का सबसे प्रधान स्थान है। उनमें जैन धर्म के स्मारक मिले हैं। इसके अलावा तक्ष शिला अहिच्छत्रा तथा कलिङ्ग देश की हाथी गुफा, द्राविड देश की मिनल निवास गुफा, अमरगिरि (मदुरा) त्रिजिनापल्लि (टीचनापोली) के आसपास की पर्वत कन्दरायें और कर्नाटक

प्रान्त के वन खण्डों के मुनिवास और निर्ग्रन्थ वसतियों, वेलूर, श्रवण वेलगोला, हस्तिगुण्डा, वरमान, मुण्डस्थल, वोडली आदि स्थानों की प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रियों तथा शिला प्रस्तियों जैन धर्म की केवल प्राचीनता को ही नहीं सिद्ध करती, परन्तु अखिल भारत और उसके आगे समुद्र पार के देशों में भी जैन दर्शन के प्रचार-प्रसार का समर्थन कर रही हैं। जैन धर्म का ऐतिहासिक सामग्री आष्ट्रीया हंगरी प्रान्त, अरजन्टेनीया, यूनान (ग्रीस) मिश्र (इजिप्ट) और उत्तर ध्रुव के आसपास के क्षेत्र एलास्का और मंगोलिया तक भी जैन धर्म के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। एक एन्जीनीयर मिस्टर फर्ग्यूसन (Ferguson) ने लिखा था कि बंगाल की खाड़ी से वेलूर-चिस्तान तक और काश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कहना पड़ता है कि चारों तरफ किसी भी स्थान को ढूँढ़ें तो जैन धर्म का कोई न कोई स्मारक मिले बिना नहीं रहता। डा० गंगानाथ वनर्जी ने लिखा था कि मौर्यकालीन भारत में जैनों की संख्या २० करोड़ से अधिक थी। डा० हर्मन जेकोबी, डा० हर्टल, डा० वीन्टरनीज, डा० टेसेटोरी, डा० राधाकृष्ण, लोकमान्य तिलक डा० गंगानाथ भा डा० सतीशचंद्र, विद्याभूषण डा० राधा विनोदपाल महात्मा गान्धी और बर्नाड शा आदि ने जैन धर्म की अति-प्राचीनता और पवित्रता स्वीकार की है और भगवान् ऋषभदेव को मानव संस्कृति का संस्थापक और मानव समाज का व्यवस्थापक (Originator of Human culture and organiser of Human Society) स्वीकार किया है।

प्राणीमात्र के कल्याण के लिये इस धर्म ने बड़े बड़े

नवरत्न उत्पन्न किये हैं। जिस जिन काल में जिस जिस क्षेत्र के लिए उपयोगी महारथी एवं वीर रत्नों की आवश्यकता प्रजा की पड़ी, उस समय में वैसे ही वीर पुरुष भर्पण किये हैं। मगधेश्वर बिम्बसार, बलिङ्ग चक्रवर्ती मारवेल्, मौर्य मगधाट् चन्द्रगुप्त, श्वर्वातिपति सम्प्रति, गुर्जेश्वर महाराजा कुमारपालादि इतिहास प्रसिद्ध अनेक नरेन्द्र सम्राटों का जैन धर्मानुयायी होना आधुनिक इतिहास स्वीकारता है। राजनीति में निपुण वस्तुपाल, उदायन, बाहड, शन्नु मेहना, मुञ्जाल भामाशाह, दयाराशाह और वर्नाटिक के चामुण्डराय आदि भारत के महामन्त्रियों में से वे जो जैन धर्मानुयायी थे विमलशाह, तेजपाल, समराशाह आदि नामाङ्कित सेनापति भी जैन धर्मी ही थे। जायदशाह जगदशाह, पयडशाह, बुसाह, धरणाशाह, रानी सीमादेदारी, मैसाशाह आदि अनेक दानवीर इस धर्म में उत्पन्न हुए हैं। जगदशाह के बारे में तो फार्बस ग्राहव ने अपने रासमाला में यहाँ तक लिखा है कि जगदशाह ने महाकुप्काल में बरोडा रूपों का अन्न देकर लाखों मनुष्यों के प्राण बचाये थे। इसलिये उस काल के कवियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमार्य देकर उसके दान की मुक्ता कठ से प्रशंसा की है।

इस तरह से अनेक मेधाभावी उदार एवं परोपकारी महापुरुष इस धर्म के अनुयायी हुए हैं, जिन्होंने तन मन धन से सस्कृति के संरक्षण, कला के विकास और उद्योग के उत्थान के लिये बड़ा आत्म भोग दिया है। इस तथ्य के साक्षी भूत अनेक कीर्तिस्तम्भ एवं उज्ज्वल ऐतिहासिक प्रमाण सारे भारत में आज भी मिलते हैं। भवुंदा भल (देववाडा) के अनुपम वस्तु कला के प्रतीक भव्य जिन मंदिर, शत्रुञ्जय गिरि के

गनन चुम्बी प्रासादों की श्रेणी, राणकपुर का अद्भुत विशाल जिनालय, प्रभास पाटण भद्रेश्वर, कुम्भारिया, श्रवण बेल गोला के गोमाश्वर, बेलुर, मुडभद्रो कारकाल आदि भारतीय कला के केन्द्र जैन दानवीरों की ऐसी प्रासादी है, जिसने भारतीय गौरव को कला के क्षेत्र में चार चांद लगाये हैं। जब हम साहित्य सेवा की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो कहना पड़ता है कि भारत के भिन्न २ भाषाओं के साहित्य को ऊँचा उठाने में जैन विद्वानों ने कोई कमी नहीं रखी है। वे किसी भी धर्म के अनुयायी साहित्यकारों से पीछे नहीं रहे हैं, बल्कि साहित्य को कई क्षेत्रों में उनकी सेवाएँ बेजोड़ है। संस्कृत और प्राकृत साहित्य का तो जैनों के पास पूरा खजाना है जिसमें हजारों ग्रन्थ आज भी विद्यमान हैं। जैनाचार्यों ने प्रान्त, जाति भाषा आदि का पक्षपात रखे बिना सारे भारत में चारों दिशाओं में पाद विहार करके प्रत्येक साहित्यिक भाषा पर आधिपत्य प्राप्त करके सुन्दर से सुन्दर सारिका का निर्माण किया है। यहाँ तक कि कर्नाटक और द्राविड़ देश की कन्नड़ी और तामिल जैसी कठिन भाषाओं का गहरा अध्ययन करके उनमें साहित्य रचना का सूत्रपात किया और उन भाषाओं को साहित्यिक भाषा होने का गौरव प्रदान किया। जैनाचार्यों ने उन भाषाओं में ऐसा सुन्दर साहित्य रचा है कि एक बार स्वयं मैसूर महाराजा (भूतपूर्व) ने कहा था कि कर्नाटक देश की संस्कृति को जैन धर्म की बड़ी देन है। पम्पा, रत्ना नृपनांघाहि ऐसे कन्नड भाषा के महा कवि हुए हैं जो कर्नाटक के युग प्रवर्तक महाकवि माने गये हैं अर्थात् जैन कवियों से सुवर्ण युग चला है। एक जैनेतर

कर्नाटक देश के महा विद्वान से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तब उसने जैन साहित्यकारों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा था कि आज भी रामायण की १५-२० कृतियाँ भिन्न भिन्न जैन आचार्यों की कर्नाटक भाषा के साहित्य में उपलब्ध हैं। ऐसा ही हाल तामिल भाषा का है, आज भी तामिल प्रान्त की प्रजा जैनाचार्यों की तामिल कृतियों के लिये बड़ा गौरव का भाव रखती है। तामिल भाषा के सर्वोत्तम काव्य जैनाचार्यों की कृतियाँ हैं। तामिल भाषा दो हजार से भी अधिक वर्षों से एक धारा प्रवाही चल रही है इसका भी श्रेय जैनाचार्यों को है क्योंकि तामिल भाषा के ठोस व्याकरण के रचयिता भी वे ही हैं। प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न सदियों में फेर फार होता आया है परन्तु पीछे की सदियों में नहीं हुआ है। ऐसी तामिल-विद्वानों की मान्यता है। तामिल भाषा का सर्वोपरि ग्रन्थ तिरुवुरल माना जाता है जिसको तामिल प्रजा वेद और गीता के समान मानती है। उसे भी बड़े अनुसंधान के बाद कई नामांकित विद्वानों ने जैनाचार्यों की कृति सिद्ध किया है। तामिल भाषा भाषा के अग्रगण्य विद्वानों का यही तर्क मन्तव्य है कि जैन कृतियाँ तामिल भाषा के साहित्य से पृथक कर दी जायें तो तामिल भाषा निस्तेज हो जाती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जैनाचार्यों ने प्रत्येक भाषा में अपूर्व साहित्य की रचना की थी। कितना ही—काल दोष में, कितना ही धार्मिक द्रोह से और कितना ही यवनों के आक्रमण से समाप्त होगया है फिर भी इतिहास सुन्दर जैन साहित्य का निर्माण सारे देश भर में हुआ था ऐसा स्वीकारता

है। उत्तर दक्षिण सब हो प्रान्तों के जैन साहित्यकार प्रखर विद्वानों के नाम आज भी विद्वत्सृष्टि की जिह्वा पर अंकित हैं। श्री सिद्धसेन दिवाकर, श्री समन्तभद्राचार्य, श्री हरिभद्र सूरि, श्री अकलंक भट्ट, श्री हेमचंद्राचार्य, श्री जिनसेनाचार्य, श्री नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, श्री वादिवेताल शांतिसूरि, आर्य मलयगिरि, श्री मल्लवादि सूरि, श्री मल्लिषेण, पूज्यपाद, विद्यानंदी, श्री वादिदेव सूरि, श्री हीर विजय सूरि, श्री विजयसेन सूरि और महा महोपाध्याय न्यायाचार्य श्री यशोविजयादि अनेक धुरन्धर विद्वान हुए हैं जिन्होंने न्याय-तर्क, काव्य, दर्शनादि साहित्य के सब ही प्रजा के सर्वोदयकारो अङ्गों में अनुपम साहित्यरचना की है, ऐसा कहना कोई अत्युक्ति भरा कथन नहीं है।

विश्व के पदार्थदर्शन एवं वस्तुविज्ञान पर तो जैन दर्शन का अत्यन्त ही सूक्ष्म अनुसंधान एवं अनुप्रेक्षण है। समस्त दर्शनों की पदार्थविज्ञान संबंधी मान्यता में भूल निकाल कर सब दर्शनों को दवाने की आशा रखने वाला, आज के युग का अनोखा दर्शन जो भौतिक विज्ञान (Modern Science) है, उसने थोड़े ही वर्षों में अनेक आश्चर्यजनक अन्वेषणों द्वारा सारे संसार का चक्र फिरा दिया है। वह विज्ञान अनेक अनुभूति के प्रयोगों (Experiments) के पश्चात् प्रगति साधते हुए अणु परमाणु की मान्यताओं (Atomic & molecular theory) पर पहुँचा है और इस निर्णय पर आया है कि सारे विश्व के समस्त पदार्थों का निर्माण इसी अणु-परमाणु पर अवलम्बित है। अणु के विश्लेषण में आगे बढ़ते हुए (Electrons & Protons),

इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक पहुँचा है। उन्हे गणित पर सारे विश्व का संचालन हो रहा है और यह सिद्ध हो गया है कि सृष्टिकर्ता की मान्यता केवल कल्पना है। ईश्वर को ऐसे सृष्टिप्रपञ्च में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। वह एक आवाज से कह रहा है कि Universe is self created, self-governed and self systematized by its metaphysical and mathematical process. अर्थात् सारा विश्व अपना सञ्जन, संचालन और शासन स्वयं ही कर रहा है। यही अनुसंधान जैन दर्शन का प्राचीन काल से चला आता है और इसी मान्यता के प्रबल आधार पर ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने का जैन दर्शन ने भार पूर्वक विरोध किया है। आधुनिक विज्ञान तो अभी थोड़े समय पूर्व पदार्थ को Compound and elements मिश्रण और मूलभूत दो तरह का मानना था। तब अणु के विदोषण के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रक्रिया की विद्युत् शक्ति मजबूत हुई तब कहने लगा कि Elements मूलभूत पदार्थों की मान्यता अप्रामाणिक है और १२ Elements मूलभूत पदार्थों की संख्या जो ६२ तक पहुँची थी, वह सबकी सब गलत मानी गई और इस निर्णय पर विज्ञान का पहुँचना पड़ा कि सोना, पारा प्लूटो-नीयम, रेडोयम, यूरेनीयम आदि सब ही एक वस्तु है और निर्णय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के पैरदार का परिणाम है। यही भविष्य कहन रहस्य भरी हुई विश्व के पदार्थविज्ञान की मान्यता जैन नित्यज्ञान के प्राचीन से प्राचीन आगम शास्त्रों में स्थान स्थान पर पाई जाती है। जब कि विज्ञान अपने अनेक संशोधन के द्वारा समार को पवित्र करने के बाद भी

Elements मूलभूत पदार्थ मान्यताओं पर भार दे रहा था उस समय भी जैन तत्त्ववेत्ता अपनी प्रबल मान्यता का प्रतिपादन इसी प्रकार से करते थे कि जितने भी वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श वाले जड़ पदार्थ हैं वे सब ही एक शक्कर के खिलौने हैं। परमाणुओं के पृथक्करण और संमिश्रण के गणित संख्या पर विश्व के समस्त पदार्थों का निर्माण हो रहा है और जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार परमाणु अचक्षु-ग्राह्य है यानि अतीन्द्रिय शक्ति द्वारा ही दृष्टिगोचर होता है। एक तत्त्ववेत्ता ने लिखा था कि परमाणु के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने का सच्चा सीमाग्य दर्शन शास्त्रों में जैन दर्शन-कारों को ही है। वैसे तो परमाणु की मान्यता समुद्र पार के तत्त्ववेत्ता Democritus डेमोकटस ने दो हजार वर्ष पहिले शोधि थी और भारतीय दर्शनवेत्ताओं में कणाद ने परमाणुवाद को अपने दर्शन में पूर्वकाल से ही स्थान दिया है, परन्तु जैन तत्त्ववेत्ताओं का एक आवाज से कहना है कि डेमोकटस, कणाद या आधुनिक विज्ञान की परमाणु की मान्यता आज भी अधूरी है। ये लोग जिसको परमाणु मानते हैं उनको जैन दर्शन आज भी संख्यात असंख्यात और अनन्त परमाणुओं का स्कन्ध मानता है। जैनों के परमाणुवाद संबंधी औदारिक, वैक्रिय, तैजस, कर्मणादि कई वर्गणाओं के विषय में लाखों श्लोक प्रमाण साहित्य आज भी विद्यमान है। एक कर्मण वर्गणा के वर्णन सम्बन्धी जयध्वला, महाध्वला, गोमट-सार, पंचसंग्रह, कम्मपयडी, कर्मप्राभृतादि कुछ ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है। उनको मात्र देखने से ही जैन दर्शन के परमाणु विज्ञान की प्रक्रिया का पता लग जाता है कि इस

विषय पर किन्ना गहरा अवलोकन जैन तत्त्ववेत्ताओं का था । इसी तरह से शब्दविज्ञान, विद्युत्-शक्ति-विज्ञान, मनोविज्ञान, जीवविज्ञान आदि अनेक विषयों का इतना सूक्ष्म प्रतिपादन जैन दर्शन में पाया जाता है कि तत्त्वगवेषकों को इनके अध्ययन में अपूर्व आनन्द आये बिना नहीं रहता । जैन दर्शन को विज्ञान नहीं परन्तु महाविज्ञान कहना कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि प्राणियों के उत्थान-पतन, जन्म-मरण, संयोग-वियोग, सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि की मूल घटनाओं के कार्य-कारण-भाव (Cause & Effect) का यथार्थ प्रतिपादन सूक्ष्म वैज्ञानिक पद्धति से जैन दर्शन में पाया जाता है, यद्यपि जैन दर्शन साधारण दर्शन नहीं परन्तु विश्व का अद्वितीय, परिपूर्ण एवं वास्तविक दर्शन है ।

जैनो की अहिंसा का आदर्श मिथ्या भी सत्यानुमन्धान पर अवलम्बित है । अहिंसा वास्तविक एक विद्युत् शक्ति है जो अनीन अनागत और वर्तमान काल की सकल शक्तियों की गिरनाज है अगर अहिंसा अर्थशून्य केवल कायरता होनी तो पतञ्जलि महर्षि अपने योगदर्शन में 'अहिंसाप्रतिष्ठायाः तत्त्वनिष्ठा संरक्षण' ऐसा शून्य नहीं लिखते । अहिंसा के प्रभाव से हिंसक की हिंसवृत्ति भी वास्तव्य भाव में पलट जाती है । जैन शास्त्रों में तीर्थंकरों के समवसरण में सिंह और मृग स्नेहभाव पूर्वक, मयूर मुग्ध के साथ आतृभाव पूर्वक, व्याघ्र और वृषभ वात्सल्य भाव से एक साथ बैठकर प्रभु की अमृतवाणी का पान करते हैं । ऐसा जो वर्णन मिलता है वह सत्य है और अहिंसा की अनुपम शक्ति का परिचायक है । आज तो अहिंसा की शक्ति के बारे में विशेष कहना सूर्य को दीपक

दिखलाने जैसा विषय है । हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अहिंसा के प्रभाव के बारे में बहुत कुछ सुनते आये हैं परन्तु राजनैतिक क्षेत्र में तो (Unprecedented event in the history of the mankind) अपूर्व चमत्कार प्रत्यक्ष देखा है । अणु बम्ब से अखिल भूमण्डल को विध्वस्त करने की शक्ति से सम्पन्न विदेशी सत्ता के पास में से, सिवाय अहिंसा के अमोघ शस्त्र के और कौन से बल से अपने राष्ट्रपिता ने अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई है ? वे स्वयं जीवन के प्रारम्भ से अन्त तक केवल अहिंसा के गीत गाते आये थे । उस अहिंसा को कायरता उत्पन्न करने वाली कहना अपनी कृतघ्नता प्रकट करने के सिवाय और क्या है ? आज विज्ञान की अपूर्व मान्यता (Theory) बतलाती है कि Every action has got its reaction and it is equal & opposite यानि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया तादृश होती है । इस सत्य सिद्धान्त को प्रथम से सुचारु ढंग से समझ कर ही जैनों ने अहिंसा पर भार दे कर कहा कि दूसरों को दुःख देकर अपने सुख की आशा रखना सांप के मुँह में से अमृत पाने की आशा रखने तुल्य है । जैसे नीम के बीज से आम पैदा नहीं हो सकता वैसे ही दुःख के बीज में से सुख प्राप्त नहीं हो सकता । अगर हम सुख चाहते हैं, तो दूसरों के दुःख के निमित्त न बनते हुए अपना बचाव करें । इस अहिंसा को जीवन में सक्रिय रूप देने के लिये सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहता में आगे बढ़ना आवश्यक ही नहीं परन्तु अनिवार्य है । आज इतने प्रबल भौतिक अस्त्र शस्त्रों के अन्वेषण के पश्चात् सब राष्ट्रों को अस्त्र नियंत्रण प्रतिबंधक समझौते पर आना पड़ा । इससे सिद्ध होता है

वि ग्रहिसा आदि पञ्च ग्रन्थों का जैन दर्शन का विधान प्रत्येक व्यक्ति-समान, दम, राष्ट्र और समार के सर्वोदय का साधन है इस लिये जैना का ग्रहिसा सिद्धान्त जन कल्याण के लिए अत्यन्त उपयोगी है । इसी प्रकार जैन दर्शन के आत्मवाद, कर्मवाद, सत्त्ववाद, स्यादुवाद और त्रियावाद आदि सारे विषयों का मथन मनन परितोषन करने से मानव सत्कृति का महान् उत्थान हो सकता है । जैन दर्शन केवल दर्शन ही नहीं अपितु मानव सत्कृति का महाविज्ञान (Science of Human culture) है जिसके अध्ययन से मानव जीवन को सार्थक करने का यथायं मार्ग दर्शन मिलता है । सचमुच यह सर्व जीवों के सर्वोदय एवं प्राणियों के परम हित का पवित्र पथ है । इस लिये जैन दर्शन के अध्ययन का लाभ सर्व साधारण जनता को सुगमता से प्राप्त कराने के लिये यह पुस्तक प्रकाशित की गई है । इसका नाम "जैनधर्मसार" इसी लिये रखा है कि जैन धर्म के सब ही विषय इस पुस्तक में संक्षेप से शृङ्खलित किये गये हैं ताकि सारे मौलिक विषयों की रूपरेखा एक पुस्तक के पठन से स्थान में आ जाय । इस पुस्तक को (Epitomised form of encyclopedia) जैन दर्शन का संक्षिप्त कोष कहना समुचित है । इसके लेखन सम्पादन और सम्पादन करने में सास्त्रज्ञ पुरुषों का सहयोग लिया गया है इसलिये अगर पाठकबन्धु पक्षपात रहित सत्यगवेषक बनकर इसका पठन करेंगे तो अवश्य ही जैन दर्शन की सत्यता समझ सकेंगे और जैसे जैसे दर्शन की सत्यता समझ में आती जायगी वैसे वैसे जीवन में शान्ति का स्रोत प्रवाहित होना जायगा ।—सुज्ञपु कि बटुना ।

श्री पुट्टल तीर्थ

धर्मानुरागी-रूपम

(Red Hills Madras)

ता० ६-४-६३

आज तक नहीं देखे हुए धार्मिक चित्र और ग्रन्थ मंगाइये

पद्मार्त्त, प्रालिभट्टार्त्त, पूर्णिमा आदर, भूनिभट्टार्त्त
महागर्भा गोवार्त्त, मेघादर आदि के
२० x १४ साइज में चार रंगों में
छपे हुए हिन्दी विवरण सहित
१२ चित्रों के १ सेट का
मूल्य रु० ८)

धार्मिक संस्कार पैदा करने का यह शक्ति उत्तम साधन
है। जैन घर तथा दुकानों का आभूषण है।
अतः आज ही मंगा लीजिए।

दलीचन्द चुनीलाल
गोकाक, जि० बेलगांव
(मंगलूर राज)

जैन मार्ग आराधक समिति की तरफ से शासन सेवा-प्रभावना की प्रचलित प्रवृत्तियाँ

(१) साधु साध्वियों को शास्त्राभ्यास कराने के लिये पालीताणा, अहमदाबाद, जैसे केन्द्र स्थानों में योग्य पंडित नियुक्त किये गये हैं ।

(२) जैन समाज में धार्मिक शिक्षाप्रचार और सस्कार के लिये मुख्य मुख्य जैन तस्बों पर निबंध मगाकर योग्य पुरस्कार दिये जाते हैं ।

(३) कॉलेज, स्कूल, बोर्डिंग और गुरुकुलों के बुद्धिमान विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनी को धार्मिक सस्कार, और शिक्षा के लिये शिष्यवृत्तियाँ तथा पारितोषिक देना है । इसलिये बुद्धिमान छात्र संस्था से पत्र व्यवहार करें ।

(४) भिन्न २ भाषाओं में आधुनिक पद्धति से जैन दर्शन का रहस्य समझाने, बाल, युवान और प्रौढ वर्ग के लिये सर्वांग सुन्दर साहित्य का प्रकाशन किया गया और किया जा रहा है ।

(५) छोटे छोटे ग्रामों में जहाँ साधु साध्वियों के आहार पानी आदि सेवा सुश्रुषा के साधन नहीं है वहाँ पर सबसुविधा योग्य आवाका के द्वारा की जा रही है ।

(६) चारों दिशा में देश भर जैन श्रमण विहार सुलभता से व्यापक बने ऐसा आयोजन किया जा रहा है ।

(७) बाल, स्त्रान और बयोवृद्ध श्रमणों के लिये वैवाचक की पूति का प्रबन्ध किया जा रहा है, अतः प्रामाणिक वैद्यों के सलाह सम्मति मुख्य समूल्य निर्दोष दवा औषधियाँ भेजी जा रही हैं ।

विशेष जानकारी के लिये नीचे मुख्य पत्र व्यवहार करें ।

श्री

जैन मार्ग आराधक समिति,
पो० गोकक डि० बेतवा (मैसूर राज)

विषयानुक्रम

प्रकाशकीय निवेदन

प्रस्तावना

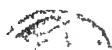
(क) प्राक्कथन

पृष्ठ

१. आर्य संस्कृति और उसकी दो मुख्य धाराएँ	१
२. श्रमण परम्परा और जैन धर्म	१
३. जैनधर्म के प्रति अपूर्व श्रद्धांजलि	३
४. जैनधर्म आर्यावर्त और आर्यत्व में गौरव मानता है	४
५. हिन्दू शब्द के अर्थ और प्रयोग पर विचार	७
६. जैनधर्म आस्तिक है	८
७. जैनधर्म ब्राह्मणों का विरोधी धर्म नहीं	१०
८. जैनधर्म के प्रचार में ब्राह्मणों का योगदान	१६
९. उपसंहार	१७
१०. टिप्पणी	१८

(ख) प्रथम खंड—तत्त्वज्ञान—विभाग १—नौ तत्त्व

१. तत्त्वज्ञान की महत्ता	३०
२. नव तत्त्वों का क्रम	३२
३. नव तत्त्वों की विशेषता	३४
४. नव तत्त्वों का संक्षेप	३६
५. पञ्च द्रव्य का सामान्य परिचय	३७
जीव तत्त्व	४०
अजीव तत्त्व	६१

	पृष्ठ
१ आकाश	६२
२-३ धर्म-अधर्म	७२
४ बाल	७८
५ पुद्गल	८६
६ पुण्यतत्त्व	१०३
७ पाप तत्त्व	१०८
८ आश्रय तत्त्व	१११
९ सत्त्व तत्त्व	१२१
१० निर्जरा तत्त्व	१३६
११. वष तत्त्व	१४७
१२ मोक्ष तत्त्व	१५५
१३ दिव्यणी	१६५

विभाग २-कर्मवाद

१. कर्मवाद की महत्ता	१८३
२ कर्म पर विशिष्ट साहित्य की रचना	१८३
३ एक स्पर्ष्टीकरण	१८४
४ कर्म को मानने के कारण	१८५
५ कर्म का अर्थ	१८६
६ कर्म का प्रकार	१८६
७ कर्म की प्रकृति	१८७
८ ज्ञानावरणीय कर्म, उत्तर प्रवृत्ति और वध के कारण	१८६
९. दर्शनावरणीय कर्म " " "	१८१

१०. वेदनीय कर्म	उत्तर प्रकृति और वंश के कारण	१६३
११. मोहनीय कर्म	" "	१६४
१२. आयुष्य कर्म	" "	२००
१३. नाम कर्म	" "	२०४
१४. गौत्र कर्म	" "	२१५
१५. अंतराय कर्म	" "	२१५
१६. कर्म प्रकृति में घाती और अघाती का विभाग		२१६
१७. कर्म प्रकृति में शुभाशुभ का व्यवहार		२१७
१८. कर्मों की स्थिति		२१६
१९. कर्म का अनुभाग		२२०
२०. सत्ता, उदय और अवाधाकाल		२२३
२१. आठ कारण		२२६
२२. कर्मवाद का सार		२३०
२३. टिप्पणी		२३१

विभाग ३—आध्यात्मिक विकास क्रम

१. आध्यात्मिक विकास	२३७
२. चौदह गुणस्थान	२३७
३. किंचित विचारनिमज्जन	२३८
४. गुणस्थानों की मौलिकता	२४१
५. गुणस्थानों की विशेषता	२४१
६. गुणस्थान और ध्यान	२५६
७. टिप्पणी	२६०

(ग) द्वितीय खंड-विभाग १-जैन न्याय का उद्गम और विकास

	पृष्ठ
१ दर्शनशास्त्र में न्याय का महत्वपूर्ण स्थान	२६६
२ जैनपरम्परा न्याय की समर्थक है	२६६
३ जैन न्याय का उद्गम कब ?	२७८
४ जैन न्याय का सुन्दर विकास	२७५
५ टिप्पणी	२८२

विभाग २-ज्ञान और प्रमाण व्यवस्था

१ ज्ञान के प्रकार	२८६
२ मतिज्ञान	२८६
३ इन्द्रिया	२८७
४ मन	२८८
५ मतिज्ञान के प्रकार	२९०
६ ध्युनज्ञान	२९२
७ मतिज्ञान और ध्युनज्ञान	२९४
८ अवधिज्ञान	२९६
९ मन पर्यवज्ञान	२९९
१० केवलज्ञान	२९९
११ प्रमाण किसे कहते हैं ?	३००
१२ प्रमाण की परिभाषा	३०३
१३. प्रमाण का फल	३०५
१४ प्रमाण के भेद प्रभेद	३०६
१५ प्रत्यक्ष प्रमाण	३०७

१६. परोक्ष प्रमाण	५४८
१७. टिप्पणी	६०६
	६२१

विभाग ३—नयवाद

१. नयवाद की महत्ता	६२६
२. नय क्या है ?	६२६
३. नय की व्याख्या	६२७
४. नय के प्रकार	६३०
५. नयों की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता	६३६
६. टिप्पणी	६४१

विभाग ४—निक्षेपवाद

१. निक्षेप पद्धति का महत्त्व	६४४
२. निक्षेप का अर्थ	६४४
३. निक्षेप का फल	६४५
४. नाम निक्षेप	६४५
५. स्वापना निक्षेप	६४७
६. द्रव्य निक्षेप	६५०
७. भावनिक्षेप	६५२
८. निक्षेपों का क्रम	६५३
९. निक्षेप और नय	६५४
१०. टिप्पणी	६५५

विभाग ५—स्याद्वाद और सप्तभंगी

१. स्याद्वाद की महत्ता	—

	पृष्ठ
२ स्याद्वाद की व्युत्पत्ति	३५६
३ स्याद्वाद का परिचय	३६४
४ स्याद्वाद के उदाहरण	३६६
५ सप्तभगौ	३६८
६ उपसंहार	३७४
॥ टिप्पणी	३७५

(घ) तृतीय खंड—विभाग १—धर्म-मीमांसा

१ धर्म किसे कहते हैं ?	३७६
२ धर्म की आवश्यकता	३८१
३ धर्म की शक्ति	३८३
४ धर्म के स्वरूप की विधिता	३८४
५ धर्म के मुख्य आगम्वन	३८७
६ टिप्पणी	३९२

विभाग २—धर्म प्रवर्तक (श्री अर्हद् देव)

१ अर्हत् की पहिचान	३९६
२ भगवान् कहने का कारण	३९६
३ जिन शब्द का रहस्य	४००
४ तीर्थंकर का अर्थ	४०३
५ अर्हत् अर्थात् महामानव—पुरुषोत्तम	४०४
६ अर्हत् की कुछ विशेषताएँ	४०६
७ पंच श्लेषाणक	४०८

पृष्ठ

८. कौनसा आत्मा ग्रहण वन सकता है ?	४०६
९. वर्तमान चौबीसी	४१०
१०. ग्रहण देव के अनेक विशेषण	४११
११. टिप्पणी	४१५

विभाग ३-मार्गानुसरण

१. धर्माचरण की तीन भूमिकाएं	४२४
२. मार्गानुसरण का महत्त्व	४२४
३. मार्गानुसारी के पैंतीस नियम	४२५
४. टिप्पणी	४५२

विभाग ४-श्रावक धर्म

१. श्रावक का अर्थ	४५५
२. श्रावक धर्म की योग्यता	४५६
३. श्रावक के व्रत सम्यक्त्वमूलक हैं	४५८
४. सम्यक्त्व की धारणा	४५९
५. सम्यक्त्व के पांच अतिचार	४६१
६. श्रावक के वारह व्रत	४६२
७. श्रावक की दिनचर्या	४८४
८. पर्व तथा वार्षिक कृत्य	४८५
९. टिप्पणी	४८७

विभाग ५-साधु धर्म

१. साधु का अर्थ	४८८

२	साधु धर्म की योग्यता	४६०
३	साधु धर्म के लिए अयोग्य कौन ?	४६१
४	अनुज्ञा	४६१
५	परीक्षा विधि	४६१
६	सर्वविरति सामायिक	४६२
७	पाच महाव्रत	४६३
८	रात्रि भोजन विरमण व्रत	४६६
९	मूल गुण और उनकी शुद्धि	४६७
१०	रत्नत्रयी की उपामना	४६७
११	सेवामूर्ति	४६८
१२	टिप्पणी	५०१

(इ) चतुर्थ खंड—विभाग १—वैन इतिहास

१	ऐतिहासिक और प्राग् ऐतिहासिक काल	५०५
२	प्राग् ऐतिहासिक काल के तीन विभाग	५०५
३	युगलिकी का काल	५०५
४	कुलकरी का शासन	५०६
५	सांस्कृतिक युग के पिता श्री ऋषभदेव	५०८
६	धर्मतीर्थ का प्रवर्तन	५१४
७	आर्य जानि के सम्माननीय पुरुष	५१५
८	तिरसट गलाका पुरुष	५१६
९	ऐतिहासिक काल के दो विभाग	५१८

	पृष्ठा
१०. तीन तीर्थस्वर (श्री अरिष्टनेमि, श्री नागवंश १ श्री महावीर स्वामी)	५२०
११. उत्तरवर्ती विष्णु वन्दनम्	५२५
१२. विष्णु वन्दन	५२८
१३. मन्त्रिण में जैनधर्म	५३२
१४. कौटिल्य मन्त्र	५३४
१५. विष्णुस्वर सम्प्रदान की प्राप्ति	५३७
१६. नन्द धीर वनवासी मन्त्र	५३६
१७. पञ्चमन्त्र	५४०
१८. तपमन्त्र	५४३
१९. न्यायकवामी सम्प्रदान की उत्पत्ति	५४८
२०. नेमिपंथ की उत्पत्ति	५४८
२१. विष्णुजी	५५०

विभाग २—जैन साहित्य

१. आगम साहित्य	५५५
२. ग्यारह भग	५५६
३. वृत्तिवाद	५५७
४. बारह उपांग	५५८
५. छः छेदसूत्र	५६१
६. चार सूत्र सूत्र	५६३
७. दो सूत्र	५६३
८. दस प्रतीर्णक	५६४

पृष्ठ

६	आगमो की भाषा	५६५
१०	आगमो की वाचना	५६६
११	आगमो को अघास्त करने का निर्णय	५६७
१२	आगमो पर व्याख्यात्मक साहित्य	५६८
१३	जैन साहित्य की विद्यालना और विविधता	५७०
१४	साहित्य का विभागीय परिचय—योग, अभ्यात्म धर्म आदि	५७१
१५.	टिप्पणी	५८०

विभाग ३—जैनाश्रित कला

१	कला का अर्थ	५८४
२	जैनो की कलाप्रियता	५८४
३	जैन कला या जैनाश्रित कला	५८५
४	चित्रकला	५८६
५	लिपिकला	५८८
६	मूर्तिविधान	५८९
७	स्तूप	५९२
८	गुफाएँ	५९३
९	मन्दिर	५९४
१०	टिप्पणी	६००

प्राक्कथन

- * आर्य संस्कृति और उसकी दो मुख्य धाराएँ ।
- * श्रमण परम्परा और जैन धर्म ।
- * जैन धर्म के प्रति अपूर्व श्रद्धांजलि ।
- * जैन धर्म आर्यावर्त और आर्यत्व में गौरव मानता है ।
- * हिंदू शब्द के अर्थ और प्रयोग पर कुछ विचार ।
- * जैन धर्म आस्तिक है ।
- * जैन धर्म ब्राह्मण का विरोधी धर्म नहीं ।
- * जैन धर्म के प्रचार में ब्राह्मणों का योगदान ।
- * टिप्पणी (१ से २६)

आर्य संस्कृति और उसकी दो मुख्य धाराएं :

जैन संस्कृति भारत की प्राचीन शुद्ध आर्य संस्कृति है। उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सदाचार और परिग्रह नियमन का जो विकास दिखाई पड़ता है वह अन्य किसी संस्कृति में दृष्टिगोचर नहीं होता।

पहले भारत देश में इसी का मुख्य प्रचार था, परन्तु कालान्तर में वैदिक धर्म के पालनकर्ता आर्य इस देश में अस्तित्व में आए, अर्थात् आर्य संस्कृति की दो धाराएं प्रवाहित होने लगी। इनमें प्रथम और प्राचीन जैन संस्कृति की गणना श्रमण परम्परा में होने लगी, क्योंकि उसमें श्रमणत्व की प्रधानता थी और वैदिक धर्म की गणना ब्राह्मण परम्परा में होने लगी, क्योंकि उसमें ब्राह्मणों का पूर्ण वर्चस्व था।

विक्रमादित्य के पूर्व सातवीं या आठवीं शताब्दी में आजीविक संप्रदाय धर्म की उत्पत्ति हुई और उसके पश्चात् थोड़े ही समय में अर्थात् छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इन दोनों धर्मों में भी श्रमणों की ही प्रधानता थी, अतः इतिहासकारों ने उनका समावेश भी श्रमण परम्परा में किया।

श्रमण परम्परा और जैन धर्म :

हम यहाँ श्रमण परंपरा शब्द का उपयोग ऐसे ही अर्थ में करते हैं। श्रमण परंपरा में जैन, बौद्ध और आजीविक संस्कृति की गणना होती है। आजीविक संप्रदाय आज नाम मात्र रह गया है, परन्तु एक समय पूर्व भारत में उसका प्राबल्य था इसका पता हमें जैन और बौद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध उल्लेखों पर

से चलना है। श्री महावीर प्रभु के साथ रहकर सान वर्ष पर्यन्त श्रमणत्व की भाषना करने वाला योगात्मक आजीविक सम्प्रदाय का था। बिन्दुगार, घनोक और दत्तरथ—इन तीनों राजाओं के समय में घनोन् ई म की दूसरी मदी के अन्तिम भाग तक उसका राज दरबार में सम्मान था, ऐसे प्रमाण उपलब्ध होने हैं।^१ तदुपरान्त यह संप्रदाय विमता गया और वायव्य में लुप्त हो गया। बराहमिहिर ने (ई० स० ५५०) सान प्रकार के मिश्रुभा^२ की गणना में आजीविक मिश्रुओं को भी स्थान दिया है। इसीलिये कई ऐसा अनुमान लगाने हैं कि यह संप्रदाय विश्व की छठी गणान्दी नव विद्यमान रहा होगा।^३

बौद्ध धर्म का उद्भव भारत में हुआ, भारत में इसका विकास हुआ और भारत से बाहर के देशों में यह बहुत फैला, परन्तु विश्व की दूसरी मदी के परवान् भारत में उसका प्रामाण्य डोसन लगा और धीरे धीरे वह भी नाम मात्र रह गया। इसलिये भारतीय जीवन पर उसका कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं रहा, परन्तु विगत कुछ वर्षों से भारत में बौद्धों की समस्या में वृद्धि हान लगी है और भविष्य में उसकी धनि वृद्धि होने के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

शेष रहा जैन धर्म। इसका अस्तित्व मात्र तक इन देश में टिक सका है और उसने अपने आचार विचार का भारतीय जीवन पर अमिट प्रभाव डाला है। इनका ही नहीं, परन्तु साहित्य, शिल्प कला, विज्ञान आदि अनेकविध क्षेत्रों में उसकी सत्त्वशालिनी अद्भुत सर्जन शक्ति का प्रवाह निर्विघ्नरूप से प्रवाहित हो रहा है और यदि ऐसा बहा जाय कि 'जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में दिया हुआ योगदान बहुत बड़ा

है', तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है ।

जैन धर्म के प्रति अपूर्व श्रद्धाञ्जलि :

महोपाध्याय डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि "भारतवर्ष को अपने आध्यात्मिक और तात्त्विक विकास के कारण जगत में अग्र स्थान प्राप्त है, इसका श्रेय ब्राह्मणों और बौद्धों की अपेक्षा जैनों को जरा भी कम नहीं है ।" ४

मद्रास के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा ने उससे थोड़ा आगे बढ़कर कहा था कि 'जैन धर्म ने जो समृद्ध सांस्कृतिक उत्तराधिकार प्रदान किया है, उसके लिये यह देश सदा के लिये ऋणी रहेगा' । ५

इसी प्रकार प्रसिद्ध विद्वान् सर पण्मुखं चेट्टी ने निःसंकोच पूर्वक घोषणा की थी कि 'जैन धर्म द्वारा भारत की संस्कृति में दिया गया योग वास्तव में अद्भुत है । मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि भारत पर यदि मात्र जैन धर्म का वर्चस्व दृढ़ रहा होता तो हमें आधुनिक भारत की अपेक्षा अधिक संगठित और अधिक विस्तृत भारत मिला होता । ६

राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित महात्मा गांधीजी जैन धर्म से प्रभावित थे । भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद भी जैन धर्म से प्रभावित हैं और भारत को सर्वोदय का नाद सुनानेवाले विनोबाजी ने भी कई बार जैन धर्म को अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित की है । इसके अतिरिक्त जगत के अनेक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों और विचारकों ने जैन धर्म के प्रति अपनी हार्दिक सद्भावनाएं प्रकट की हैं, परन्तु उन सब का यहां उल्लेख करके हम ग्रंथ का कलेवर बढ़ाना नहीं

चाहते । यहाँ तो उसके साराशरूप में इतना ही परिचय दते हैं कि असत्य में से सत्य की ओर जाने में, अधकार में से प्रकाश की ओर जाने में और मृत्यु में से अमरत्व की ओर जाने में जैन धर्म और जैन दर्शन का अध्ययन बड़ा ही सहायक सिद्ध हो सकता है ।

यदि हम कुछ ऐसे विषयों का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं जो पाठकों को जैन धर्म का स्थान समझने में उपयोगी होंगे ।

जैन धर्म आर्यावर्त और आर्यत्व में गौरव मानता है :

जैन धर्म आर्यावर्त और आर्यत्व पर गर्व करता है । उसकी ऐसी मान्यता है कि जिसकी पुण्य राशि प्रबल होती है उसी का जन्म आर्य देश में—आर्य क्षत्र में होता है और इस प्रकार जैना क चौबीसा तोषंकरा का जन्म आर्यावर्त में राजकुल में हुआ है । क्या इसका यह मतव्य आर्यावर्त के प्रति गौरव की भावना का चोतक नहीं है ?

अर्हंत जिनका स्थान जैन धर्म में सब से ऊँचा है उन्हें उसने देवाय कहा है और अपने महान आचार्यों को आर्य भगवत अथवा मात्र आय कह कर संबोधित किया है ।

जैनागम भगवतो सूत्र में तेईसव तीर्थंकर श्री पाद्वर्धनाथ और चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के साधुओं श्रमणों के बीच हुए एक संवाद का उल्लेख है । उसमें श्री पाद्वर्धनाथ के साधु श्री महावीर स्वामी के साधुओं से कहने है व भ अज्जो ! सामादये ? के भे अज्जो ! सामादयस्स अट्ठे ? हे आय भगवन ! सामायिक क्वा ? हे आर्य भगवत ! सामायिक का अर्थ क्या ? उत्तर में श्री महावीर स्वामी के साधुवृन्द कहने है आया ण अज्जो ! सामादय आया ण

अज्जो ! सामाइयस्स अट्ठे !' 'हे आर्य भगवन् ! आत्मा सामायिक है, हे आर्य भगवन् ! आत्मा सामायिक का अर्थ है !'

जैन पट्टावलियों का निरीक्षण करें तो उनमें आर्य कालक आर्य खपुट, आर्य मंगु, आर्य महागिरि, आर्य सुहस्ति आदि नाम पाये जाते हैं ।

जैन धर्म ने साध्वियों के लिये आर्या शब्द को मान्यता दी है । यह भी उसके आर्यत्व के प्रति महान् गौरव का सूचक है । आज अरजा—जी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह 'आर्या' का अपभ्रंश रूप है ।

जैन धर्म ने आर्य का जो अर्थ किया है, वह भी लक्ष्य में रखने योग्य है । यहां कहा गया है, 'आरात् सर्वहेय-धर्मेभ्यो यातः प्राप्तो गुणैरित्वायः—जो सर्व प्रकार के हेय धर्म छोड़कर गुणों को (उपादेय धर्मों को) प्राप्त हो वह आर्य ।'^७

उसके वर्गीकरण के अनुसार आर्य प्रधानतः दो प्रकार के हैं: ऋद्धि प्राप्त और अऋद्धि प्राप्त । इनमें ऋद्धि प्राप्त उन्हें माना है जिन्होंने महान् पुण्य ऋद्धि प्राप्त करली हो जैसे—तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव, विद्याधर, और चारण मुनि ।^८

जिनकी पुण्य राशि इन छः प्रकार के पुरुषों की अपेक्षा कम होती है वे अऋद्धि प्राप्त । अऋद्धि प्राप्त आर्य के यहां छः प्रकार बताए हैं:—(१) क्षेत्र आर्य, (२) जाति आर्य, (३) कुल आर्य, (४) कर्म आर्य, (५) शिल्प आर्य और (६) भाषा आर्य ।

जिसका जन्म आर्य संज्ञा से उपलक्षित क्षेत्र में हुआ हो वह क्षेत्र आर्य । जो अंघ्रि, कलिद आदि छः इभ्य जातियों

मे उत्पन्न हुआ हो, वह जाति आर्य ।^{१०} जो उग्र, भोग, आदि छ
उत्तम वशो मे उत्पन्न हुआ हो वह कुल आर्य ।^{११} जिसका कर्म
अर्थान् आजीविका सबधो धर्मा अल्प पापमय हो वह कर्म आर्य
जैसे वस्त्र धुनने वाले, सूत कातने वाले मिट्टी के बर्तन बनाने
वाले, व्यापार करने वाले, कृषि करने वाले, गो पालन कर्ता,
आदि । जो निर्दोष गिल्प अर्थात् कारीगरी के द्वारा अपना
निर्वाह करे वह शिल्प आर्य जैसे—दर्जी, बढ़ई, चटाई बनाने
वाले आदि और जो अथ मागधी भाषा बोल वह भाषा आर्य ।^{१२}

इसके अतिरिक्त जन धर्म ने धार्मिक दृष्टि से आर्यों के
तीन विभाग किये हैं—(१) व्रतन आर्य (२) ज्ञान आर्य
और (३) चारित्र आर्य । जिसकी दृष्टि सम्यक् हो चुकी है
वह दर्शन आर्य । जो मनुष्य जानने योग्य अल्प अथवा अधिक
पदार्थों का सही ज्ञाता हो और उनमें स हेय, अर्थात् त्याग्य
तथा उपदेय अर्थान् साह्य अशो का प्रमाण हेतु तथा दृष्टांत
द्वारा यथार्थ विवेक कर सकता हो वह ज्ञान आर्य । जो मनुष्य
देह को धर्म का साधन मानकर उसका संपूर्ण सदुपयोग करने
की प्रवृत्ति करता हो वह चारित्र आर्य । इस दृष्टि से समस्त
जैन समाज आर्य समाज है परंतु आज यह शब्द अमुक सम्प्र
दायके अर्थ में रूढ़ हो गया है अतः उसका उपयोग नहीं
किया जाता ।

यहाँ यह भा बनाना आवश्यक है कि जो मनुष्य पापमय
प्रवृत्तिवाला और कम करने वाले पाप से घृणा न करने वाले
और कैमा भी अनाय करने हुए भी उसका पश्चात्ताप न करते
हैं, उन्हें जन धर्म अनाय कहता है ।^{१३}

‘हिन्दू’ शब्द के अर्थ और प्रयोग पर कुछ विचार :

यहाँ ‘हिन्दू’ शब्द के अर्थ और प्रयोग के संबंध में भी कुछ विचारणा उपयोगी है। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध आदि शब्द प्राचीन साहित्य में मिलते हैं, परन्तु ‘हिन्दू’ शब्द प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता। भाषा विद्वानों ने उसका आगमन फारसी भाषा से माना है। इस शब्द के प्रथम दर्शन विक्रम की आठवीं सदी के बाद के ग्रन्थों में होते हैं।

ईरान अर्थात् फारस की भाषा में ‘स’ के स्थान पर ‘ह’ शब्द बोला जाता था अतः वे सप्त को हप्त और सिन्धु को हिधु, हिन्दु कहते। इस प्रकार ईरानवासियों ने सिन्धु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिन्दु-हिन्दू कहा। फिर सारे भारत के लोग हिन्दू और उनका देश हिन्दुस्तान कहलाया।¹³

इस देश में मुसलमानों का राज्य होने के पश्चात् उन्होंने मुसलमानों से भिन्न जाति को पहिचानने के लिये हिन्दू शब्द का प्रयोग करना आरम्भ किया और कालांतर में उसका उपयोग ब्राह्मण परम्परा और उसमें से उत्पन्न हुए धर्मों को पालने वाले लोगों के लिये ही होने लगा। आज ‘हिन्दू’ शब्द इसी अर्थ में रूढ़ है। इस अर्थ के अनुसार जैन और बौद्ध हिन्दू नहीं हैं। भारत के वर्तमान महामात्य पं० जवाहरलाल नेहरू अपने ‘डिस्कवरी ऑफ इन्डिया’ नामक ग्रन्थ में कहते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म वास्तव में हिन्दू धर्म नहीं थे और न वे वैदिक धर्म के मानने वाले ही थे। परन्तु उनका उद्भव भारत में हुआ और भारतीय जीवन, संस्कृति तथा तत्त्वज्ञान के एक अंग बन गये।

ई० स० १९६१ के वर्ष में भारत की जनगणना हुई, उसमें (१) हिन्दू, (२) मुसलमान, (३) ईसाई, (४) जैन, (५) बौद्ध और (६) सिक्ख इन छह धर्मों को मुख्य माना गया और अन्य धर्मों की गणना प्रकीर्ण धर्मों में की गई। अतः जैन धर्म हिन्दू और बौद्ध धर्म से सर्वथा भिन्न स्वतन्त्र धर्म है—यह बात अथ राग्य भी स्वीकार कर चुका है और वास्तविकता भी यही है, परन्तु सामाजिक कानून हिन्दू और जैन-बौद्ध के लिये समान होने से सामाजिक दृष्टि से जैनो और बौद्धों का समावेश हिंदू में होता है।

जैन हिन्दू समाज के गाढ़ सम्पर्क में हैं और उसके साथ कई व्यवहारिक रिवाजों से सम्बद्ध हैं, इसीलिये धर्म के प्रति-रिक्त अन्य विषयों में अपने आप को हिन्दू कहलवाने में किसी प्रकार के सकोच का अनुभव नहीं करते।

जैन धर्म धार्मिक है :

भारतीय आर्य धर्म के वैदिक और अवैदिक ऐसे दो विभाग कर तो जैन और बौद्ध धर्म अवैदिक विभाग में आते हैं, क्योंकि वे वेदा का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करने, और न वे ऐसा भी मानते हैं कि वेद ईश्वर निर्मित हैं अथवा अपौरुषेय हैं। ऐसा होते हुए भी ये दोनों धर्म सर्वथा धार्मिक हैं क्योंकि वे आत्मा परलोक और मोक्ष के अस्तित्व में यत्न करते हैं। इस विषय में हम भारत के दो सुप्रसिद्ध विद्वानों का मन्मथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

गवर्नमट संस्कृत कालिदास बनारस के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री मंगलदेव शास्त्री एम ए डी फिल. (ऑक्फर्ड) एक लेख में लिखते हैं कि भारतीय दर्शन में एक परम्परागत

मिथ्या भ्रम का उल्लेख करना भी हमें उचित प्रतीत होता है । कुछ काल से लोग ऐसा समझते लगे हैं कि भारतीय दर्शन की आस्तिक और नास्तिक नाम से दो शाखायें हैं । तथाकथित वैदिक दर्शनों को 'आस्तिक दर्शन' और जैन बौद्ध जैसे दर्शन को 'नास्तिक दर्शन' कहा जाता है । वस्तुतः यह वर्गीकरण निराधार ही नहीं, नितान्त मिथ्या भी है । आस्तिक और नास्तिक शब्द 'अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः' (पा० ४-४-६०) इस पाणिनि सूत्र के अनुसार बने हैं । मौलिक अर्थ उनका यही था कि परलोक (जिसको हम दूसरे शब्दों में इन्द्रियातीत तथ्य भी कह सकते हैं) की सत्ता को मानने वाला 'आस्तिक' और न मानने वाला 'नास्तिक' कहलाता है । स्पष्टतः इस अर्थ में जैन और बौद्ध जैसे दर्शनों को नास्तिक कहा ही नहीं जा सकता । इसके विपरीत हम तो यह समझते हैं कि शब्द प्रमाण की निरपेक्षता से वस्तु तत्त्व पर विचार करने के कारण दूसरे दर्शनों की अपेक्षा अपना एक आदरणीय वैशिष्ट्य ही है ।"१४

प्रसिद्ध राष्ट्रनेता और प्रकांड विद्वान् आचार्य नरेन्द्रदेव ने अपने बौद्ध धर्म दर्शन नामक महा ग्रन्थ के प्रथम प्रकरण में बताया है कि यह बात ध्यान में रखने की है कि बुद्ध के समय में आस्तिक का अर्थ ईश्वर में प्रतिपन्न नहीं था और न वेदनिन्दक को ही नास्तिक कहते थे । पाणिनि के निर्वचन के अनुसार नास्तिक वह है, जो परलोक में विश्वास नहीं करता (नास्ति परलोको यस्य सः) । इस निर्वचन के अनुसार बौद्ध और जैन नास्तिक नहीं हैं । बुद्ध ने अपने सूत्रान्तों में (संवादों में) नास्तिकवाद को मिथ्यादृष्टि कहकर गहिँत किया है । बुद्ध के समकालीन 'अजित केश' जो स्वयं एक गण के

ई० स० १९६१ के वर्ष में भारत की जनगणना हुई, उसमें (१) हिन्दू, (२) मुसलमान, (३) ईसाई, (४) जैन, (५) बौद्ध और (६) विभिन्न इन छह धर्मों को मुख्य माना गया और अन्य धर्मों की गणना प्रकीर्ण धर्मों में की गई। इन जैन धर्म हिन्दू और बौद्ध धर्म से गहरी भाँति सम्बन्ध धर्म है—यह बात जब राज्य भी स्वीकार कर चुका है और साम्यविश्वास भी यही है परन्तु सामाजिक कानून हिन्दू और जैन-बौद्ध के लिये समान होने से सामाजिक दृष्टि से जैन और बौद्धों का समावेश हिन्दू में होता है।

जैन हिन्दू समाज के साथ सम्पर्क में हैं और उनके साथ कई व्यवहारिक रिवाजों में सम्मेलन है, इसीलिये धर्म के पारि-
रिक्त अन्य विषयों में घटने घाप को हिन्दू कहवाने में किसी प्रकार के गहोच का अनुभव नहीं करते।

जैन धर्म आस्तिक है :

भारतीय आर्य धर्म के वैदिक और अवैदिक ऐसे दो विभाग करें तो जैन और बौद्ध धर्म अवैदिक विभाग में आते हैं, क्योंकि वे वेदा का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते, और न वे ऐसा भी मानते हैं कि वेद ईश्वर निर्मित हैं अथवा अपौरुषेय हैं। ऐसा होने हुए भी वे दोनों धर्म सर्वथा आस्तिक हैं क्योंकि वे आत्मा परलोक और मोक्ष के अस्तित्व में श्रद्धा रखते हैं। इस विषय में हम भारत के दो सुप्रसिद्ध विद्वानों के मन्त्रय्य यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

गवर्नमट सस्टेन कालेज बनारस के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री मंगलदेव शास्त्री एम ए डी फिल (ऑक्सन) एक लेख में लिखते हैं कि "भारतीय दर्शन के विषय में एक परम्परागत

क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीन वर्णों की स्थापना की थी। जो स्वभाव से वीर थे और प्रजा का रक्षण कार्य कर सकते थे, उन्हें क्षत्रिय पद दिया गया, जो कृषि, व्यापार आदि करने में निपुण थे वे वैश्य कहलाये और जो शिल्प, नृत्य आदि कलाओं से अपनी आजीविका चलाने में समर्थ थे उन्हें शूद्रों में स्थान दिया गया। श्री ऋषभ देव भगवान के संयम धारण करने के पश्चात् उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने, जो श्री ऋषभ देव प्रभु की शिक्षा से समर्थ विद्वान् बने हुए थे, उस शिक्षा के अनुसार वेदों की रचना की और उनका पठन पाठन करने वाला और अहिंसादि व्रतों को धारण करने वालों का एक चौथा वर्ण अस्तित्व में आया जो माहण अर्थात् ब्राह्मण कहलाया।

ब्राह्मण परम्परा अर्थात् हिन्दु धर्म में ईश्वर के चौबीस अवतार माने गए हैं, उनमें आठवें अवतार के रूप में श्री ऋषभ देव को स्वीकार किया गया है और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया ऐसा विवरण श्रीमद्भागवत में मिलता है।^{१५} इसके आधार पर डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आदि विद्वानों ने जैन धर्म की अति प्राचीनता को स्वीकार की है।^{१६}

यहां प्रासंगिक यह बात भी बता दें कि आज से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व यूरोपियन लेखकों ने भारत की संस्कृति तथा भारत के धर्मादि पर लिखना प्रारम्भ किया, उसमें बहुतसी भूलें की थी और कई विषयों में तो गप्पें ही चलाई थीं। उनमें से एक गप्प ऐसी थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म वास्तव में एक ही हैं। महावीर बुद्ध का ही अपर नाम है। तात्पर्य यह है कि महावीर नामक कोई अन्य व्यक्ति ही नहीं हुए और उन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तन नहीं किया।

आधारों थे, नास्तिकवादी थे । प्राचीन काल के लिये यह गौरव का विषय है कि भारतीय धर्म फन के महत्त्व पर जोर देने थे, ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं । मानव समाज की स्थिति और उन्नति के लिये समाज में व्यवस्था का होना आवश्यक है और यह तभी हो सकती है जब सब लोग इसमें प्रतिपन्न हों कि अशुभ कर्म का अशुभ, शुभ कर्म का शुभ और व्यामिश्र का व्यामिश्र फन होना है । यह मताचार तथा नैतिकता की भित्ति है ।

जैन धर्म ब्राह्मणों का विरोधी धर्म नहीं ।

जैन धर्म अथवा ब्राह्मण का विरोधी धर्म ऐसा मानना-मानवाना उचित नहीं । प्रथम तो यह जानना आवश्यक है कि जैन धर्म का प्रादुर्भाव किसी के विरोध में नहीं हुआ । यह सर्व मनुष्यों का—सर्व प्राणियों का कल्याण करने के उद्देश्य में प्रवर्तित हुआ है । इस धर्म के प्रवर्तक राग द्वेष के सम्पूर्ण रूप से विजैना होने के कारण 'जिन' नाम से विभूषित हुए थे, मत उनका हृदय में किसी के प्रति बैर या विरोध की भावना हो ही कैसे सकती है ? इसके अतिरिक्त जैन धर्म का प्रवर्तन ब्राह्मण धर्म से बहुत समय पहिले हुआ था, घन उसका उद्भव इनके विरोधी के रूप में कैसे हो सकता है ? 'ब्राह्मण धर्म सनातन धर्म है' ऐसा सुस्कार करने व्यक्ति यह बात नहीं मानेंगे, परन्तु यह अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो चुकी है । उसका विशेष विवेचन हमें इस ग्रन्थ के इतिहासादि खण्ड में किया है ।

इस युग में भारत खंड में सस्कृति का प्रथम प्रवर्तन श्री ऋषभ देव के द्वारा हुआ था । उन्होंने समाज व्यवस्था के लिए

दि हार्म्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड^{२१} और एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजियन एण्ड एथिक्स^{२२} जैसे जगन्मान्य ग्रन्थों में स्थान ग्रहण किये हुए है।

ऐतिहासिक दृष्टि का विराम यहीं नहीं हुआ। वह आगे बढ़कर वाईसवें तीर्थकर श्री नेमिनाथ अपर नाम श्री अरिष्ट नेमी, और प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव तक पहुँची है।

जैन धर्म ने सत्य को भगवान माना है^{२३} और सत्य को भली प्रकार जानने^{२४} से तथा उसकी आज्ञा में स्थिर रहने से अमर पद की प्राप्ति हो सकती है—इस बात को स्वीकार किया है।^{२५} अतः सत्य के प्रकाश में उसे जो वस्तुएँ अयोग्य अथवा अनुचित लगी उनका उसने विरोध किया है। इस प्रकार यज्ञ में होने वाली हिंसा, जातिभेद, विद्याभेद अपने उद्धार के लिए दूसरों का मुँह ताकने की वृत्ति, आदि उसके विरोध के विषय बने हुए हैं। उसके इस विरोध का परिणाम बहुत अच्छा निकला है और ब्राह्मणों को स्वयं भी उससे लाभ ही हुआ है। यह बात भारत के सुप्रसिद्ध विद्वानों के शब्दों में ही सुनिये।

लोकमान्य तिलक ने बताया है कि “पूर्व काल में यज्ञ के वहाने असंख्य पशुओं की हिंसा होती थी जिसका प्रमाण मेघ-दूत काव्य और अन्य अनेक ग्रन्थों से मिल सकता है। रंति देव राजा ने जो यज्ञ किये थे, उनमें उसने इतने पशुओं का वध किया था कि उनके रक्त से नदी का पानी लाल हो गया था। उस काल से नदी का नाम चर्मण्वती प्रसिद्ध है। पशु वध से स्वर्ग मिलने की विचारधारा जो पूर्व काल में प्रचलित थी, उसकी यह कथा साक्षी है। इस घोर हिंसा से ब्राह्मण आज मुक्त हैं, इसका श्रेय जैन धर्म को है। जैनों के ‘अहिंसा परमो

नमस के साथ = जब अध्ययन में वृद्धि होने लगी, तब
 पाप पुरोहितन विद्वाना ने इस मन का धार्मिक निष्ठ किया
 और पापिन किया कि बुद्ध और महावीर निम्न २ व्यक्ति हैं।
 उनमें महावीर ने बौद्ध धर्म की एक शाखा के रूप में
 जैन धर्म की स्थापना की है। यह कथन गम्भीर धर्म का
 मिथ्या था परन्तु प्रथम मान्यता के अनुसार रूप में हान से
 इसका कुछ स्वागत हुआ और उसका प्रचार होने लगा।

इस अवसर पर जमनी के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० हर्मेन
 याचार्डो ने जैन और बौद्ध धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पूर्वक
 यह प्रकट किया कि 'जैन धर्म बौद्ध धर्म का धर्म किमी धर्म की
 शाखा नहीं परन्तु एक स्वतन्त्र धर्म है और गौतम बुद्ध ने पूर्व
 भारत में जब बौद्ध धर्म का प्रचलन किया तब जैन धर्म वहाँ
 बड़े परिमाण में प्रचलित था इसका ही नहीं, परन्तु वह वहाँ
 दीर्घ काल से चला आ रहा था।' इसका साथ ही उन्होंने जैन
 और बौद्ध धर्मों में बलित चानुर्वसि धर्म के उद्भासों के
 आधार पर यह बात निष्ठ कर दी है कि जैन धर्म के तईमवें
 नीचकर भी पादवनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे उन्होंने
 प्राचीन काल में धर्म सारहे जैन धर्म का काफी प्रचार किया
 था वे काफी नरेन स्रद्धामन के पुत्र थे और महावीर निर्वाण
 में पूर्व आईं तो वेप पहले उनका निर्वाण हुआ था।^{११}

डा चार्लेण्टर ने था उत्तराध्ययन मूत्र के प्राक्चन में इस
 मन की पुष्टि की थी और डा गेरिनोट ने जैन विवलयोप्राफी
 की प्रस्तावना में इस मन की स्वीकार किया है। इसके बाद
 तो अनेक विद्वाना ने इस मन का समर्थन किया और आज यह
 कथन सर्वमान्य होकर केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया,^{१२}

दि हार्मर्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड^{२१} और एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजियन एण्ड एथिक्स^{२२} जैसे जगन्मान्य ग्रन्थों में स्थान ग्रहण किये हुए है।

ऐतिहासिक दृष्टि का विराम यहीं नहीं हुआ। वह आगे बढ़कर वाईसवें तीर्थकर श्री नेमिनाथ अपर नाम श्री अरिष्ट नेमी, और प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव तक पहुँची है।

जैन धर्म ने सत्य को भगवान माना है^{२३} और सत्य को भली प्रकार जानने^{२४} से तथा उसकी आज्ञा में स्थिर रहने से अमर पद की प्राप्ति हो सकती है—इस बात को स्वीकार किया है।^{२५} अतः सत्य के प्रकाश में उसे जो वस्तुएँ अयोग्य अथवा अनुचित लगी उनका उसने विरोध किया है। इस प्रकार यज्ञ में होने वाली हिंसा, जातिभेद, विद्याभेद अपने उद्धार के लिए दूसरों का मुँह ताकने की वृत्ति, आदि उसके विरोध के विषय बने हुए हैं। उसके इस विरोध का परिणाम बहुत अच्छा निकला है और ब्राह्मणों को स्वयं भी उससे लाभ ही हुआ है। यह बात भारत के सुप्रसिद्ध विद्वानों के शब्दों में ही सुनिये।

लोकमान्य तिलक ने बताया है कि “पूर्व काल में यज्ञ के वहाने असंख्य पशुओं की हिंसा होती थी जिसका प्रमाण मेघ-दूत काव्य और अन्य अनेक ग्रन्थों से मिल सकता है। रंति देव ✧ राजा ने जो यज्ञ किये थे, उनमें उसने इतने पशुओं का वध किया था कि उनके रक्त से नदी का पानी लाल हो गया था। उस काल से नदी का नाम चर्मण्वती प्रसिद्ध है। पशु वध से स्वर्ग मिलने की विचारधारा जो पूर्व काल में प्रचलित थी, उसकी यह कथा साक्षी है। इस घोर हिंसा से ब्राह्मण आज मुक्त हैं, इसका श्रेय जैन धर्म को है। जैनों के अहिंसा परमो

धर्म' के उदार मिद्धान ने ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप डाली है।"

श्री आनन्द सक्कर बापु भाई ध्रुव ने बताया है कि "ऐतरेय में कहा गया है कि सर्व प्रथम पुरुषमेध था, तत्पश्चात् भस्वमेध और धजामेध होने लगा। धजा में से भी धन्न में धान म यज्ञ की समाप्ति होने लगी। इस प्रकार धर्म टूट होने लगे। महावीर स्वामी के समय में भी ऐसा ही चलन था, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र में आए हुए विजय घोष और जय घोष के संवाद पर से पता चलता है। इस संवाद में यज्ञ का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट विद्या है। वेद का वास्तविक कर्तव्य अग्निहोत्र है, अग्नि होत्र का तत्त्व भी आरम्भ बलिदान है। इस तत्त्व को काश्यप धर्म अधवा ऋषभ देव का धर्म कहते हैं। ब्राह्मणों के लक्षण भी अहिंसा विशिष्ट दिये हैं। बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में भी ब्राह्मणों के ऐसी ही लक्षण दिये हैं। गौतम बुद्ध के समय में ब्राह्मणों का जीवन विन्वुल भिन्न प्रकार का था। ब्राह्मणों के जीवन में जो शिथिलताएँ घुसी हैं वे बहुत बाद में धुम पाई है और जैनो ने ब्राह्मणों की शिथिलताओं को सुधारने में अपने कर्तव्य का पालन किया है। यदि जैनो ने यह शिथिलता मिटाने का कार्य अपने हाथ में न लिया होता तो ब्राह्मणों को स्वयं वह कार्य अपने हाथ में लेना पड़ा होता।"^{१५}

विद्वानों का ऐसा मतव्य है कि वैदिक आचार-विचार और उपनिषदों के तत्त्व ज्ञान में बहुत अन्तर है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उपनिषदों का निर्माण करने वाले ऋषिओं ने वैदिक मान्यताओं के सामने एक प्रकार का गुप्त विद्रोह किया था। जो कुछ भी हो, परन्तु उपनिषदों में, आत्मवाद-

अध्यात्मवाद को जो प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ वह जैन धर्म के कारण था। महाभारत भी आज मूल स्वरूप में नहीं है, उसमें बहुत सुधार और वृद्धि हुई है। इसी प्रकार पुराणों में भी, अनेक प्रकार का परिवर्तन हुआ है और उनमें अहिंसादि गुणों का समर्थन किया गया है। किन संयोगों ने ब्राह्मणों को ऐसा करने के लिए बाध्य किया इसका स्पष्टीकरण विद्वद्वय श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई के शब्दों में सुनिये:-

‘जैन निग्रंथों’ और ‘बौद्ध श्रमणों’ की साधुता, उग्र तप-श्चर्या और निःस्वार्थ लोकहितवृत्ति देखकर बहुत लोग उनकी ओर आकृष्ट हुए। सबको समान गिनना और सभी जीवों के प्रति दया रखना इन सत्य सिद्धान्तों ने लोगों को बल में किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि संघ में सम्मिलित हुए। जिस विकृत स्वरूप को ब्राह्मण धर्म उस समय पहुँचा हुआ था, और जो मानव-हिंसा तथा पशु-हिंसा धर्मक्रिया के नाम पर होती थी, जो दुराचार और सोमपानादि चलते थे, उनसे लोगों में तिरस्कार बढ़ता गया और जैन तथा बौद्ध संघ अधिकाधिक बल प्राप्त करते गये। इस प्रकार विक्रम की आठवीं शताब्दी तक चला। इससे ब्राह्मण अपने धर्म के विषय में चिन्तित हुए, लोगों को प्रिय हो और उनमें आदर उत्पन्न करे ऐसा धर्म उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे उन्होंने धर्म के रूप में मान्य विचारों और क्रियाओं में परिवर्तन सुधार करना स्वीकार कर धर्मग्रन्थों की रचना की।^{१७}

कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक हिन्दू धर्म में जैन धर्म का तत्त्व बड़ी मात्रा में भरा हुआ है। यह वस्तु यथार्थ रूप में समझने के लिये जैन धर्म और जैन दर्शन का अध्ययन

धर्म' के उदार मिदालन ने ब्राह्मण धर्म पर विस्मरणीय छाप डाली है ।”

श्री आनन्द शंकर बापु भाई ध्रुव ने बताया है कि ‘ऐतरेय में कहा गया है कि सर्व प्रथम पुरुषमेध था, तत्पश्चात् अश्वमेध और अग्न्यमेध होने लगा । अग्न्य में से भी अन्न में घान में यज्ञ की समाप्ति होने लगी । इस प्रकार धर्म घुड़ होते गये । महावीर स्वामी के समय में भी ऐसा ही चलन था, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र में धाए हुए विजय घोष और जय घोष के संवाद पर से पता चलता है । इस संवाद में यज्ञ का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट किया है । वेद का वास्तविक वर्तमान अग्निहोत्र है, अग्नि होत्र का तत्त्व भी आर्य बलिदान है । इस तरह को वाश्यप धर्म अथवा ऋषभ देव का धर्म कहते हैं । ब्राह्मणों के लक्षण भी अहिंसा विनिष्ट दिये हैं । बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में भी ब्राह्मणों के ऐसे ही लक्षण दिये हैं । गौतम बुद्ध के समय में ब्राह्मणों का जीवन बिल्कुल मिश्र प्रकार का था । ब्राह्मणों के जीवन में जो शिथिलताएँ घुमी हैं वे बहुत बाद में घुम पाई हैं और जैनो ने ब्राह्मणों की शिथिलताओं को सुधारने में अपने वर्तमान का पालन किया है । यदि जैनो ने यह शिथिलता मिटाने का कार्य अपने हाथ में न लिया होता तो ब्राह्मणों को स्वयं यह कार्य अपने हाथ में लेना पड़ा होता ।”^{२४}

विद्वानों का ऐसा मतव्य है कि वैदिक आचार-विचार और उपनिषदों के सत्त्व ज्ञान में बहुत अन्तर है । कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उपनिषदों का निर्माण करने वाले ऋषिओं ने वैदिक मान्यताओं के सामने एक प्रकार का गुप्त विद्रोह किया था । जो कुछ भी हो, परन्तु उपनिषदों में, आत्मवाद—

विद्वान् थे, और उस समय उन्होंने अपनी ज्ञानराशि वेद, उपनिषद् ब्राह्मण, आरण्यक् आदि ग्रन्थों के अध्ययन से संचित की थी ।

उपाध्याय श्री यशोविजय जी महाराज की न्यायविषयक अपूर्व प्रतिभा को देखकर हम नतमस्तक होते हैं, परन्तु उन्हें प्राचीन न्याय और नव्य न्याय की विद्या के दानकर्ता लाहौर तथा वाराणसी के निवासी विद्वान् ब्राह्मण थे, यह हमें नहीं भूलना चाहिए । वर्तमान में भी अनेक जैन श्रमणों ने व्याकरण-न्याय-साहित्य का ज्ञान ब्राह्मण पंडितों के पास से प्राप्त किया है, अतः जैन धर्म का यशस्वी प्रचार करने में ब्राह्मणों की ज्ञाननिष्ठा और उनकी सत्यप्रियता ने भी योग दिया है ।

उपसंहार :

इस विवेचन के उपसंहार में हम इतना कहेंगे कि जब तक कोई भी विद्याप्रेमी, जैन धर्म और दर्शन का अध्ययन न करे तब तक उसका भारतीय संस्कृति का तथा भारतीय तत्त्व-ज्ञान का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा, इसलिये उन्हें इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये और यह अध्ययन यथार्थ रूप से हो, इसके लिये मध्यस्थ वृत्ति धारण करनी चाहिये । सुज्ञों को इससे अधिक सूचन क्या करें ?

करना आवश्यक है ।

जैन धर्म के प्रचार में ब्राह्मणों का योगदान :-

यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि विगत २५०० वर्षों में जैन धर्म का जो प्रचार हुआ है और उसका लोक-मानस पर जो अद्भुत प्रभाव पड़ा है, उसमें ब्राह्मणों का योग प्रल्प नहीं है ।

श्री महावीर, जो इस युग के जैन धर्म के चरम अर्थात् अन्तिम तीर्थंकर के रूप में पहिचाने जाते हैं, उनका प्राणत नामक देवलोक से च्यवन होकर ब्राह्मणकुण्ड निवासी ऋषभदेव ब्राह्मण की भार्या देवानदा की कुक्षि में अवतरण हुआ था । फिर गर्भपरावर्तन हुआ और उनका जन्म सत्रिय माता के उदर से हुआ परन्तु उनकी देह में ब्राह्मण का रक्त था, यह निश्चित है ।

उल्लेखनीय घटना तो यह है कि श्री महावीर ने कैवल्य-प्राप्ति के पश्चात् लोककल्याण के लिये जो समीपदेश दिया, उसे मध्याह्न रूप में ग्रहण करने का, उसे सुत्रबद्ध करने का और उसका लोकसमूह में प्रचार करने का श्रेय भी मुख्यतः ब्राह्मणों को ही मिलता है । श्री महावीर के ग्यारहो पट्टधर शिष्य अर्थात् गणधर ^{२०} ब्राह्मण थे और उनके शिष्यों में भी ब्राह्मण वर्ग विशाल था । ^{२१}

जैन सूत्रों पर नियुक्ति रचने का श्रेय श्री भद्रबाहु स्वामी को मिलता है । जैन न्याय के स्वतंत्र ग्रन्थ सृजन करने का प्रथम श्रेय आचार्य श्री सिद्धसेन दियाकर को मिलता है और जैन धर्म के मर्म को विविध रीति से प्रकाशित करने के श्रेय के अधिकारी श्री हरिभद्रमूरि हैं । पूर्वावस्था में ये तीनों ब्राह्मण

श्रीप्रवचनसारोद्धार में उनका परिचय निम्नानुसार दिया गया है—

अतिशययुक्त गति द्वारा चलने में समर्थ जंघाचारण और विद्याचारण मुनिगण सूर्य की किरणों का आश्रय लेकर अभीष्ट स्थान पर जाते हैं । ५६७

‘जंघाचारण मुनि रुचकवर द्वीप तक एक कदम में पहुँच सकते हैं और एक ही कदम में लौट सकते हैं । दूसरे कदम में नंदीश्वर द्वीप तक जा सकते हैं और तीसरे कदम में पुनः अपने स्थान पर आ सकते हैं। ५६८

‘यदि मेरु पर्वत पर जाने की इच्छा हो तो एक ही कदम में पांडुक वन में पहुँच सकते हैं और पुनः लौटते समय एक कदम में नंदनवन और दूसरे कदम में स्वस्थान पर आ सकते हैं । जंघाचारण मुनि चारित्र्यातिशय प्रभाव वाले होते हैं ।’ ५६९

‘विद्याचारण मुनि प्रथम डग में मानुपोत्तर पर्वत पर जाते हैं, दूसरी डग में नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं और वहां के चैत्यों को वन्दन करके पुनः लौटते एक ही डग में स्वस्थान पर आते हैं, अथवा मेरु पर्वत पर जाते समय प्रथम डग में नंदन वन, दूसरी डग में पांडुक वन और वहां के चैत्यों को वन्दन करके लौटते समय एक ही डग में अपने स्थान पर पहुँचते हैं ।’ ६००—६०१

६—अंग्रहा या कलिंदा, विदेहा विदकाति य ।

हारिया तंतुणा चैव, छ एता इभ्यजातिओ ॥

‘अवण्ठ, कलिंद, विदेह, विदकाति, हारित और तंतुण ये छः इभ्य जातियाँ हैं ।’

टिप्पणी

१-महायज्ञ टीका म बनाया गया है कि अज्ञान की मात्रा घर्मा रानी का कुत्तगुरु जनमान नामक आजीविन था । सिन्दु सार ने उसे अज्ञान के जन्म में पूर्व रानी को भाए हुए स्वप्न का अर्थ बनाने के लिए बनाया था । इसी तरह दिव्यामदान म बनाया है कि बिदुमार न अपने पुत्रों में से सिमे मर्दों पर बिडाना— यह निर्दिष्ट करने के लिये विमलवत्स नामक आजीविन को बनाया था । अज्ञान के बाद मिहामनाहड हुए 'दत्तारथ महाराज' ने भी मिहामनाहड होने के परभाव सुग्ल ही 'तामार्जुन' की पहली पर लुदी हुई तीन गुनाएँ मावच्चन्द्रदिवाहरी आजीविन को निबान स्थान के रूप में उपयोग म लने के लिये देने समय उनका सामान्य आजीविन के रूप म उत्पन्न किया है ।

गो जी कृत श्री महावीर कथा पृ० १६०

२-शाक्य नियम, तापस, भिक्षु, बृद्ध यावत्, जरर और आजीविन ।

३-गो० जी कृत श्री महावीर कथा पृ० १६० पाद टिप्पणी (कुठ नोट)

४-जैन गजट १९१४, पृ० ३५

५-मन १९४६ के दिसम्बर की २४ तारीख की मद्रास में जैन कान्फरेन्स का उद्घाटन करते हुए दिय गये भाषण में से ।

६-जैन गजट

७-प्रज्ञापना सूत्र, प्रथम पद की टीका

८-जो मुनिगण तप के बल से प्राप्त विनिष्ट लब्धि द्वारा आकाश में विचरण कर सक्ते हैं वे चारण मुनि कहलाते हैं ।

श्रीप्रवचनसारोद्धार में उनका परिचय निम्नानुसार दिया गया है—

अतिशययुक्त गति द्वारा चलने में समर्थ जंघाचारण और विद्याचारण मुनिगण सूर्य की किरणों का आश्रय लेकर अभीष्ट स्थान पर जाते हैं । ५६७

‘जंघाचारण मुनि रुचकवर द्वीप तक एक कदम में पहुँच सकते हैं और एक ही कदम में लौट सकते हैं । दूसरे कदम में नंदीश्वर द्वीप तक जा सकते हैं और तीसरे कदम में पुनः अपने स्थान पर आ सकते हैं । ५६८

‘यदि मेरु पर्वत पर जाने की इच्छा हो तो एक ही कदम में पांडुक वन में पहुँच सकते हैं और पुनः लौटते समय एक कदम में नंदनवन और दूसरे कदम में स्वस्थान पर आ सकते हैं । जंघाचारण मुनि चारित्र्यातिशय प्रभाव वाले होते हैं ।’ ५६९

‘विद्याचारण मुनि प्रथम डग में मानुषोत्तर पर्वत पर जाते हैं, दूसरी डग में नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं और वहाँ के चैत्यों को वन्दन करके पुनः लौटते एक ही डग में स्वस्थान पर आते हैं, अथवा मेरु पर्वत पर जाते समय प्रथम डग में नंदन वन, दूसरी डग में पांडुक वन और वहाँ के चैत्यों को वन्दन करके लौटते समय एक ही डग में अपने स्थान पर पहुँचते हैं ।’ ६००-६०१

६-अंवट्टा या कलिंदा, विदेहा विदकाति य ।

हारिया तंतुणा चेव, छ एता इब्भजातिओ ॥

‘अंवठ, कलिंद, विदेह, विदकाति, हारित और तंतुण ये छः इभ्य जातियाँ हैं ।’

१०—उग्मा भोगा राक्ष—उत्तिषा तद् य शान कोरव्वा ।

इस्पाणा रि य छट्ठा, थारिया होइ नायव्वा ॥

‘उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, जात, कोरव और इश्वानु इन ॥ कुला को धार्य कहते हैं, अर्थात् इन छ वशों के पुरुष कुल की श्रेष्ठता के कारण कुल धार्य कहलाते हैं ।

११—अधंमाणधी भाषा १८ महा देशों के और ७०० से अधिक लघु देशों के शब्दों से समृद्ध मानी जाती थी और धार्य प्रायः यही भाषा बोलते थे ।

१२—पावा य चडकम्मा, अणारिया निग्गिणा गिरनुत्तावी ।
‘अनार्य पापी प्रकृति वाले, धोर बमों के करने वाले, पाप की घुणा से विहीन, और चाहे जैसा अकार्य करके भी उसका पदधात्ताप नहीं करने वाले होते हैं ।’

१३—ओणीरीलकर हीराचद भोक्का कृत राजपूताने का इतिहास प्रथम खंड, पृ ३७ टिप्पणी ।

१४—श्री महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य कृत जैनदर्शन के प्राक्कथन में से ।

१५—पाचवा स्वग्ध, अध्याय दूसरे से छठा—उसमें बताया है कि ‘जब ब्रह्माजी ने देखा कि जन संख्या में वृद्धि नहीं हुई तब उन्होंने स्वयंभू मनु और सत्यरूपा को उत्पन्न किया । उनके प्रियव्रत नामक पुत्र हुआ । प्रियव्रत का पुत्र अग्नीध्र हुआ । अग्नीध्र के घर नाभि ने जन्म लिया । नाभि ने मरुदेवा से विवाह किया और उससे ऋषभदेव उत्पन्न हुए । ऋषभदेव ने इन्द्र द्वारा दी गई जयती नामक भार्या से सौ पुत्रों को जन्म दिया और बड़ पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके संन्यास ग्रहण किया । उस समय उनके नाम —

उनका शरीर था, वे नगनावस्था में रहते थे और मौन पालन करते थे। कोई डरावे, मारे, ऊपर थूँके, पत्थर फेंके, मूत्र विष्ठा फेंके फिर भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। यह शरीर असत् पदार्थों का घर है, ऐसा समझकर अहंकार-ममत्व 'का त्याग' करके विचरण करते थे। उनका कामदेव-सदृश सुन्दर शरीर मलिन हो गया था। उनका क्रिया कर्म बहुत भयानक हो गया था। शरीरादि का सुख छोड़कर उन्होंने 'आजगर' व्रत धारण किया था। इस प्रकार कैवल्यपति भगवान् ऋषभदेव निरन्तर परम आनन्द का अनुभव करते और भ्रमण करते करते कोंक, वेंक, कुटक देशों में अपनी इच्छा से पहुँचे और कुटकाचल पर्वत के उपवन में (दक्षिण कर्णटक) उन्मत्त की भाँति विचरण करने लगे। जंगल में वाँसों की रगड़ से आग लगी और उन्होंने उसमें प्रविष्ट होकर अपने आप को भस्म कर दिया।'

आगे भागवतकार लिखते हैं—“यह ऋषभदेव का चरित्र सुनकर कोंक, वेंक, कुटक देशों का राजा अर्हन् इनका उपदेश ग्रहण करके कलियुग में जब अधर्म बहुत होगा तब अपना धर्म छोड़कर कुपथ पाखंड (जैन धर्म) का प्रवर्तन करेगा। तुच्छ मनुष्य माया से विमोहित होकर शौचाचार का त्याग करके ईश्वर की अवज्ञा करनेवाले व्रत धारण करेंगे। न स्नान, न आचमन, ब्रह्म-ब्राह्मण-यज्ञ सब के निन्दक पुरुष होंगे और वेदविरुद्ध आचरण करके नरक में जाएँगे। यह ऋषभावतार रजोगुण से व्याप्त मनुष्यों को मोक्षमार्ग सिखाने के लिये हुआ। पाँचवें अध्याय में ऋषभदेवजी द्वारा प्रजा को दिये गये उपदेश का वर्णन है। वह जैन धर्म के

१०-उग्मा भोगा राश्च-एविया तद् य शान कोरन्वा ।

इक्खाणा मि य छट्ठा, आरिया होइ नायन्वा ॥

‘उग्र, भोग, राशन्य, क्षत्रिय, श्रात, वीरव और इक्ष्वाकु इन छ कुला को भायं कहते हैं, यर्षान् इन छ वंशों के पुरष कुल की छेष्टता के कारण कुल भायं कहलाते हैं ।

११-पर्यमागधी भाषा १८ महा देशों के और ७०० से अधिक लघु देशों के पद्यों से समृद्ध मानी जाती थी और भायं प्रायः यही भाषा बोलते थे ।

१२-पावा य चडक्कम्मा, भजारिया जिग्घिणा गिरनुत्तावी ।
‘अनार्य पापी प्रवृत्ति वाले, धोर कर्मों के करने वाले, पाप की धूना से विहीन, और चाहे जैसा अकार्य करके भी उसका पश्चात्ताप नहीं करने वाले होते हैं ।’

१३-श्रीगौरीशंकर होराचद मोक्षा कृत रामपूजाने का इतिहास, प्रथम खंड, पृ ३७ टिप्पणी ।

१४-श्री महेन्द्रकुमार ग्यायाचार्य कृत जैनदशन के प्राक्कथन में से ।

१५-पाचवा स्वग्ध, अध्याय दूसरे से छठा-उनमें बताया है कि ‘जब ब्रह्माजी ने देखा कि जन संख्या में वृद्धि नहीं हुई तब उन्होंने स्वयंभू मनु और सत्यरूपा को उत्पन्न किया । उनके प्रियव्रत नामक पुत्र हुआ । प्रियव्रत का पुत्र अग्नीध्र हुआ । अग्नीध्र के घर नाभि ने जन्म लिया । नाभि ने भरदेवा से विवाह किया और उससे ऋषभदेव उत्पन्न हुए । ऋषभदेव ने इन्द्र द्वारा दी गई जयती नामक भार्या से सी पुत्रा को जन्म दिया और बड़े पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके सम्भास ग्रहण किया । उस समय उनके पास मात्र

‘दि सेक्रेड बुक्स आफ द ईस्ट’ में प्रकाशित जैन सूत्रों की प्रस्तावना में से।

१८—जिसके चार महाव्रत हों, ब्रह्म चातुर्यामि धर्म । श्री पार्श्वनाथ भगवान् ने प्राणातिपातविरमण व्रत, मृपावादविरमण व्रत, अदत्तादानविरमणव्रत, और परिग्रहविरमणव्रत इन चार महाव्रतों का उपदेश दिया था । उसमें स्त्री को भी एक प्रकार का परिग्रह मानकर ब्रह्मचर्य का समावेश परिग्रहपरिमाण व्रत में किया था, परन्तु बाद के काल में परिग्रह का अर्थ संकुचित हुआ और धन, धान्य, क्षेत्र, वास्तु आदि तक सीमित हुआ । अतः श्री महावीर ने मैथुनविरमण व्रत उसमें जोड़ दिया और इस प्रकार पांच महाव्रतों का उपदेश दिया ।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसवें अध्ययन की तेईसवीं गाथा में कहा है कि:—

चाउज्जामो उ जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ बद्धमाणेणं, पासेण य महामुणी ॥

‘पार्श्व महामुनि ने जो चातुर्यामि धर्म कहा है, उसी का वर्धमान स्वामी ने पंचशिक्षा के रूप में उपदेश दिया है ।

बौद्ध ग्रन्थ दीर्घनिकाय के द्वितीय सूत्र सामञ्जनफल सुत्त में तथा अग्य पिटकों में इसके उल्लेख मिलते हैं ।

१९—प्रवचनसारोद्धार गाथा ४०४ में कहा है:—

अड्ढाड्ज्जसएहिं गएहिं वीरो जिणेसरो जाओ ।

श्री पार्श्वनाथ के निर्वाण से ढाई सौ वर्षों में वीर जिनेश्वर हुए । यहां टीकाकार ने जात का अर्थ ‘सिद्ध’ हुए ऐसा किया है ।

श्री अमरचन्द्र कृत जिनेन्द्र चरित्र में यह वस्तु स्पष्ट

मिथान्न में मिलता जुनता है ।

१६—The Yajurved mentions the names of three Tirthankaras Rishabha, Ajitnath, and Arisineni. The Bhagwat Puran endorses the view that Rishabha was the founder of Jainism — यजुर्वेद तीन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख करता है—ऋषभ, अजितनाथ और अरिष्टनेमि । भागवत पुराण इस मत को स्वीकार करता है कि जैन धर्म के स्थापक श्री ऋषभ थे ।

दी इण्डियन फिलोसोफी भा—१ पृ २८७

१७—अब इस बात पर सभी सहमत हैं कि नातपुत्र या महा-वीर अथवा वर्धमान व नाम से प्रसिद्ध हैं वे बुद्ध के समकालीन थे । बौद्ध ग्रन्थों में सं उपलब्ध उल्लेख हमारे इन विचारों को दृढ़ करते हैं कि नातपुत्र के पहिले भी निर्ग्रन्थों का अस्तित्व था जो आज जैन अथवा आह्लो के नाम से अधिक प्रसिद्ध है । जब बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ तब निर्ग्रन्थों का सम्प्रदाय एक विशाल सम्प्रदाय माना जाता था । बौद्ध पिटका में कई निर्ग्रन्थों का वर्णन बुद्ध और उनके शिष्यों के विरोधी के रूप में और कई निर्ग्रन्थों का वर्णन बुद्ध के अनुयायी वन ज्ञान के रूप में आता है । उस पर स हम उक्त वस्तु का अनुमान कर सकते हैं । इसका विपरीत इन ग्रन्थों में किसी भी स्थान पर ऐसा कोई उल्लेख अथवा ऐसा कोई सूचक वाक्य देखने को नहीं मिलता कि निर्ग्रन्थों का सम्प्रदाय एक नवीन सम्प्रदाय था और नातपुत्र उसके संस्थापक थे । इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध के जन्म से पूर्व अति प्राचीन काल से निर्ग्रन्थों का अस्तित्व बना आ रहा है ।

करने गये थे और उनका उपदेश सुनने लगे थे । यह देखकर ये विद्वान् ब्राह्मण कुछ मत्सरवश और कुछ आश्चर्यवंश एक के बाद एक उनका उपदेश सुनने गये और अपनी मनोगत शंकाओं का यथार्थ समाधान होने पर अपने जीवन की सफलता के लिये उन्होंने श्री महावीरकथित आजीवन त्यागवर्म स्वीकार किया ।

२६—श्री इन्द्रभूति ने अपने ५०० शिष्यों के साथ, अग्नि-भूति ने ५०० शिष्यों के साथ, वायुभूति ने ५०० शिष्यों के साथ, व्यक्त ने ५०० शिष्यों के साथ, सुधर्मा ने ५०० शिष्यों के साथ, मंडिक ने ३५० शिष्यों के साथ, मीर्यपुत्र ने ३५० शिष्यों के साथ, अकंपित ने ३०० शिष्यों के साथ, अचलभ्राता ने ३०० शिष्यों के साथ, मेतार्य ने ३०० शिष्यों के साथ और प्रभास ने भी ३०० शिष्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की थी । इस प्रकार कुल ४४०० ब्राह्मण प्रारम्भ में ही श्री महावीर के शिष्य बने थे ।

सादो म दिसाई पड़ती है ।

गतं श्रीपार्ष्णनिर्वाणत्साद्धं वर्षशते द्वये ।

श्रीवीरस्यामिनो जने महानन्दपदोदय ॥

श्री पार्ष्णनाथ के निर्वाण बाद ढाई सौ वर्ष में श्री महावीर स्वामी ने महामानन्दकारी पद अर्थात् निर्वाण को प्राप्ति किया ।

२०-पृ० १५३

२१-वा २-पृ० ११६-

२२-बो ॥

२३-सच्च भगव । श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र ।

२४-पुरिसा । सच्चमेव समभिजाणाहि । ह पुरस । तू
सय को भली प्रकार जान ने ।

श्री आचाराग सूत्र १ ३ ३

२५-सञ्जस आणाए से उवट्टिए महावी मार तरइ ।
सय की आना मे उपस्थित रहा हुमा मत्सु को तिर जाना है ।

श्री आचाराग सूत्र १ ३ ३

२६-स० १९७३ की कार्तिक पूर्णिमा की वरदाण केम्प
आधुनिक सुरेन्द्र नगर-(सीराष्ट) में श्रीमद राजचन्द्र की
चतुर्थ जयन्ती पर दिये गये व्याख्यान में से ।

२७-जन साहित्य का इतिहास पृ १४

२८-उनके नाम इन्द्रभूति अग्निभूति वायुभूति व्यक्त
सुधर्मा मंडिक भोजपुत्र अकपित अचलभ्राता मेतायशोरप्रभास
थ । उन्हें यज्ञ क्रम में कुंगन जानकर अपापा नगरी ने सोमिल
ब्राह्मण ने उन्हें यज्ञ करने के लिये आमन्त्रित किया था । श्री
महावीर के अपापा नगरी पधाने पर हजारों लोग उनके दण्ड

प्रथम खंड

तत्त्व-ज्ञान

[१]

नौ तत्त्व (नव तत्त्व)

(पङ्क द्रव्य के विस्तृत विवेचन सहित)

[२]

कर्म वाद

[३]

आध्यात्मिक विकासक्रम

नव तत्त्व :-

- * तत्त्वज्ञान को महत्ता
- * नौ तत्त्वों का क्रम
- * नौ तत्त्वों की विशेषता
- * नौ तत्त्वों का संक्षेप
- * पङ् द्रव्य का सामान्य परिचय
  - जीव तत्त्व   }
  - अजीव तत्त्व   }   पङ् द्रव्य
- (१) आकाश
- (२, ३) धर्म-अधर्म
- (४) काल
- (५) पुद्गल
- * पुण्य तत्त्व
- * पाप तत्त्व
- * आस्रव तत्त्व
- * संवर तत्त्व
- * निर्जरा तत्त्व
- * बंध तत्त्व
- * मोक्ष तत्त्व

तत्त्वज्ञान की महत्ता :

1-11

मनुष्य जैसे समझने लगता है वैसे उसके मन में प्रश्न पैदा होते जाते हैं। ये प्रश्न मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं -

(१) मेरे आसपास जो जगत् व्याप्त है, वह वास्तव में क्या है ?

(२) सुख-दुःख की अनुभूति होने का कारण क्या है ?

(३) क्या दुःख में से सबंधा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ?

(४) यदि दुःख में से मुक्ति प्राप्त की जा सकता है तो उसके उपाय क्या हैं ?

इन प्रश्नों से मन में उथल-पुथल मच जाती है। एक प्रकार की उलझन पैदा होती है और वह इनके उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। परन्तु उत्तरप्राप्ति का कार्य सोच-उतना सरल नहीं है। पहली बात तो यह है कि मनुष्य स्वयं ही उनके कुछ उत्तरों की कल्पना कर लेता है, लेकिन सर्वपरम्परा ज्यों ही जरा आगे बढ़ती है कि इन उत्तरों में यथार्थता नजर नहीं आती। उनमें एक प्रकार के विरोध अथवा असंगति के दर्शन होते हैं। अतः वह इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए अन्यत्र दृष्टि दीड़ता है। ऐसे समय में तत्त्वज्ञान उसकी सहायता करता है अर्थात् उसके इन प्रश्नों का उचित समाधान करता है। यही तत्त्वज्ञान की विशेषता है यही तत्त्वज्ञान की महत्ता है।

तन्मय अर्थात् वस्तु का स्वरूप अथवा सारभूत या रहस्यमय वस्तु। तत्त्वम्बन्धो ज्ञान सो तत्त्वज्ञान। उसे दर्शन भी कहते हैं क्योंकि ज्ञानी पुरुष के द्वारा आंतरिक शक्ति के योग से उनका दर्शन किया गया होता है। अरबी में उसे फैलसूफी

कहते हैं और उसी के आधार पर अंग्रेजी भाषा में उसके लिए फिलोसोफी (Philosophy) शब्द रूढ़ बना है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिसे तत्त्वसंवेदन अर्थात् तत्त्वों का निश्चयात्मक बोध हुआ हो वही मोक्षविषयक साधना यथार्थ रूप से कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता । 'नाण-किरियाहिं मोक्खो'—ज्ञान और क्रिया से मोक्ष मिलता है; 'पढमं नाणं तओ दआ-पहिले ज्ञान और फिर सत्क्रिया रूपी दया ।' 'नाणेन विना न हुंति चरणगुणा—ज्ञान के विना चारित्र के गुण प्रकट नहीं होते;' आदि वचन उसके प्रमाण रूप हैं । इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जैन धर्म ने तत्त्व—ज्ञान को कैसा और कितने महत्त्व का स्थान दिया है ।

'मेरे आसपास जो जगत् व्याप्त है वह वास्तव में क्या है ?' इसके उत्तर में जैन दर्शन ने 'जीव' और 'अजीव' नामक दो तत्त्व हमारे सामने रखे हैं । उनका विस्तृत विवरण पड़-द्रव्य के रूप में हुआ है और उनके लक्षण—भेद एवं स्वरूप में जैन शास्त्रों का अच्छा खासा (काफी बड़ा हिस्सा) भाग लगा है । शास्त्रीय भाषा में उसे 'द्रव्यानुयोग' अर्थात् द्रव्य सम्बन्धी विवेचन कहते हैं ।

सुख दुःख का अनुभव करने का कारण क्या ? इस प्रश्न के उत्तर में जैन दर्शन ने 'पुण्य' और 'पाप' नामक दो तत्त्व प्रस्तुत किये हैं और उनका कई युक्तियों तथा प्रमाणों से समर्थन किया है ।

'क्या दुःख में से सर्वथा मुक्ति मिलना सम्भव है?' इस प्रश्न का उत्तर जैन दर्शन ने हकारात्मक दिया है और उसके लिये मोक्ष

दर्शन ने घोषित किया है कि मनुष्य को संप्रकृतिशो का उद्देश्य यदि दुर्भनिकृति और गुणप्राप्ति हो तो उसे मोक्ष को ही अपना ध्येय बनाना चाहिये क्योंकि उसी से उक्त उद्देश्य की पूर्ति होती है ।

‘यदि दुःख में से मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है, तो उसके उपाय क्या हैं ?’ इस प्रश्न का उत्तर जैन दर्शन ने विस्तार से दिया है, और देना ही चाहिये, क्योंकि वह मनुष्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । जैन दर्शन ने इस प्रश्न के दो विभाग किये हैं —

(अ) दुःख छाने के कारण क्या हैं ? और

(आ) उन्हें दूर करने के उपाय कौनसे हैं ?

प्रथम विभाग के उत्तर में जैन ‘धाम्मव’ और ‘वष’ नामक दो तत्त्व प्रस्तुत किये हैं और दूसरे विभाग के उत्तर में ‘मङ्गर और निर्जरा नामक दो तत्त्व हमारे सामने रखे हैं ।

इस प्रकार जैन दर्शन ने नौ तत्त्वों का निरूपण करके मनुष्य के मन में उठने वाले सभी तार्किक प्रश्नों का समाधान किया है और इसलिये मय्यान्वयक मुमुक्षु जनों के लिये उसका अध्ययन-अवलोकन घनि आवश्यक हो जाता है ।

हम जैन शास्त्रों के आधार पर इन नौ तत्त्वों का परिचय करवायेंगे जिससे पाठकों का जैन तत्त्वज्ञान का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा और वह जैनता के धर्माचरण तथा जैन धर्म से संबंधित अन्य वादा अथवा विषया के ज्ञानार्जन में सहायक होगा ।

नव तत्त्वों का क्रम :—

जैन शास्त्रों ने नौ तत्त्वों का क्रम निम्न प्रकार से निर्धारित किया है —

(१) जीव, (२) अजीव, (३) पुण्य, (४) पाप, (५) आस्रव, (६) संवर (७) निर्जरा (८) बंध और (९) मोक्ष अतः इस क्रम के अनुसार ही हम उनका परिचय देंगे।

यहां एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि नौ तत्त्वों का यह क्रम नियत करने का प्रयोजन क्या है? अतः हम उसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझते हैं।

सभी तत्त्वों को जानने-समझने वाला, तथा संसार और मोक्ष विषयक सभी प्रवृत्तियाँ करनेवाला जीव है। जीव के बिना अजीव अथवा पुण्यादि तत्त्व संभव नहीं हो सकते इसलिये प्रथम निर्देश जीव का किया गया है।

जीव की गति, स्थिति, अवगाहना, वर्तना आदि अजीव की सहायता के बिना असंभव हैं, इसलिये दूसरा निर्देश अजीव का किया गया है।

जीव के सांसारिक सुख दुःख के कारण रूपअजीव के एक विभाग-पुद्गल-के कर्म स्वरूप विकार हैं, वे ही पुण्य और पाप हैं; अतः तीसरा निर्देश पुण्य का और चौथा निर्देश पाप का किया गया है।

पुण्य-पाप आश्रव के बिना नहीं हो सकते अतः पाँचवाँ निर्देश आश्रव का किया गया है।

आश्रव का विरोधी तत्त्व संवर है, जो कर्म को आने से रोकता है अतः आस्रव के बाद तुरन्त ही उसका निर्देश किया गया है।

जिस प्रकार नये कर्मों का आगमन संवर से रुकता है, उसी प्रकार पुराने कर्मों को निर्जरणा निर्जरा से होती है अतः सातवाँ निर्देश उसका किया गया है।

निर्जरा का विरोधी तत्त्व वध है अर्थात् जिस प्रकार पुराने कर्म ऋद्ध जाते हैं उसी प्रकार नये कर्मों का वध भी होता जाता है अतः आठवाँ निर्देश वध का किया गया है। इसी प्रकार जीव का कर्म में जैसे सबध होता है, वैसे छुटकारा भी होना है और इसलिये नौवा अथवा अन्तिम उल्लेख मोक्ष का किया गया है।

जीव प्रथम तत्त्व है और मोक्ष अन्तिम। इसका तात्पर्य यह समझिये कि जीव मोक्ष प्राप्त कर सके इसीलिये बीच के सभी तत्त्वों का निरूपण है।

नव तत्त्वों की विशेषता:—

भारतीय दर्शनो में कुछ ज्ञेय प्रधान हैं अतः वे मुख्यतः ज्ञेय की ही चर्चा करने हैं। जैसे वैशेषिक, सांख्य और वेदांत। वैशेषिक दर्शन अपनी दृष्टि से जगत् का निरूपण करता हुआ मूल द्रव्य कितने हैं? कैसे है? और उनसे संबंधित अन्य पदार्थ कैसे है—इन बातों का वर्णन करता है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करने प्रधानतया जगत् के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की ही मीमांसा करता है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन भी जगत् के मूलभूत ब्रह्मतत्त्व की मीमांसा करने में ही तत्त्व-निरूपण की इति मानता है।

भारतीय दर्शना में कुछ मुख्यतः हेय और उपादेय की ही चर्चा करते हैं। जैसे योग और बौद्ध दर्शन। योग दर्शन ने हेय-दुःख, हय हेतु-दुःख का कारण, हान मोक्ष और हानोपाय-मोक्ष का कारण इन चतुर्व्यूह के द्वारा और बौद्ध दर्शन ने दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग इन चार आर्य सत्या के द्वारा तत्त्वों का निरूपण किया है।

परन्तु जैन दर्शन कहता है कि मात्र का जगत स्वरूप जानने से मुक्ति नहीं मिलती। उसके लिये महापुरुषों ने जो साधन बताये हैं, उनका अनुसरण करना चाहिये; अर्थात् क्रिया का भी अवलंबन लेना चाहिये। इसी प्रकार मात्र क्रिया से भी मुक्ति नहीं मिलती। उसके लिए जगत के मूलभूत तत्त्वों का ज्ञान भी होना चाहिये। जिसे इन तत्त्वों का ज्ञान नहीं वह मोक्ष-साधक क्रिया यथार्थ रीति से नहीं कर सकता। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिये वह रोगी का दृष्टान्त देता है। एक व्यक्ति को रोग हुआ है। वह जानता है कि मुझे कौनसा रोग हुआ है? क्यों हुआ है? और किन उपायों से मिट सकता है? परन्तु इस रोग को मिटाने के लिये वह कोई उपाय अथवा उपचार नहीं करता है तो क्या उसका रोग मिट सकता है? एक व्यक्ति को रोग हुआ है अतः वह अनेक प्रकार के उपचार करता रहता है, परन्तु रोग कौनसा है? उसका स्वरूप कैसा है? वह क्यों बढ़ता है और कैसे घटता है? आदि कुछ नहीं जानता, तो उसका रोग मिट सकता है क्या? जिस प्रकार रोग से मुक्त होने के लिये निदान और चिकित्सा दोनों आवश्यक हैं, उसी प्रकार मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति के लिये ज्ञान और क्रिया दोनों आवश्यक हैं। इसी कारण उसने नव तत्त्वों में ज्ञेय और हेय-उपादेय ऐसे दोनों प्रकार के तत्त्वों को स्थान दिया है जो उसकी विशेषता है।

नौ तत्त्वों में जीव और अजीव दो ज्ञेय तत्त्व हैं। उनसे समस्त लोक, विश्व अथवा जगत का ज्ञान हो सकता है। पाप आम्रव और बंध ये तीनों हेय तत्त्व हैं। मनुष्य को क्या छोड़ना चाहिये अथवा क्या मंजरी करना चाहिये, यह उनसे जाना जा

सकता है। सवर, निर्बल और मोक्ष में तीनों उपादेय तत्त्व है। उनसे यह जाना जा सकता है कि मनुष्य को क्या ग्रहण करना चाहिये अथवा क्या काम करना चाहिये। बाकी रहा पुण्य। वह सोने की बेड़ी जैसा होने से हेय तत्त्व है, परन्तु आमगुणों के विकास की साधना के लिये महायन होने से व्यावहारिक दृष्टि से उपादेय समझना चाहिये।

नव तत्त्वों का संक्षेप :

नव तत्त्वों का संक्षेप करना हा तो पुण्य और पाप तत्त्वों का समावेश वक्ष्य में किया जा सकता है क्योंकि पुण्य कर्मों का आत्मा के साथ वक्ष्य होना पुण्य है और अशुभ कर्मों का आत्मा के साथ संबन्ध होना पाप है। इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्र में सात तत्त्वों की गणना की गई है।^१ और श्री भलवगिरि आचार्य ने प्रज्ञापना सूत्र की वृत्ति में भी सात तत्त्वों का निर्देश किया है।^२ आधुनिक तत्त्वग्रन्थों में आर्हन्तदर्शनदीपिका में भी सात तत्त्वों का ही निरूपण किया है।^३

इन सात तत्त्वों का भी संक्षेप करना हो तो मात्र जीव और अजीव इन तत्त्वों में ही किया जा सकता है, क्योंकि पुण्यादि सभी तत्त्वों की उत्पत्ति जीव अजीव के कारण ही है। जीव और अजीव न हा, तो दोष सात तत्त्वों का होना असम्भव है।

यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि यदि नौ तत्त्वों के बदले सात तत्त्वों से ही काम चलता हो और सात तत्त्वों के बदले दो तत्त्वों से ही काम चलता हो तो नौ तत्त्वों का विस्तार क्या? उसका समाधान यह है कि वस्तु को सरलता से याद रखने के लिये उसका संक्षेप आवश्यक है परन्तु विशेष

बोध के लिये विस्तार की आवश्यकता रहती है, इसलिये शास्त्रों ने नौ तत्त्वों का निरूपण किया है। भगवती सूत्र में श्रावकों की ज्ञानसमृद्धि को बताते कहा “अभिगयजोवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा आसवसंवरणिज्जरकिरियाहिगरण वंधमोक्खकुसला” अर्थात् “जिन्होंने जीव और अजीव को जान लिया है, जिन्हें पुण्य और पाप का ज्ञान उपलब्ध है, जो आश्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण तथा वंध और मोक्ष का रहस्य समझने में कुशल हैं।” तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक विकास के लिये नौ तत्त्वों का ज्ञान आवश्यक है और वे उन नौ तत्त्वों के ज्ञाता हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र में तत्त्वों की संख्या नौ कही है^४ और तत्त्व दर्शन के लिये जैन श्रुत में जिन छोटे बड़े प्रकरणों की रचना हुई वे सब ‘नव’ शब्द से अलंकृत हैं^५ अतः ‘नव तत्त्व’ जैन धर्म की प्राचीन परम्परा है, यह मानकर आगे बढ़ें।

पङ्क्द्रव्य का सामान्य परिचय :

जीव और अजीव का विस्तार पङ्क्द्रव्य है। उसमें जीव की गणना एक द्रव्य के रूप में की जाती है और अजीव की गणना पाँच द्रव्यों के रूप में होती है। अजीव के पाँच द्रव्य आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल हैं। अजीव तत्त्व में इन सबका सविस्तार वर्णन आया परन्तु यहाँ हम पङ्क्द्रव्य संबंधी कुछ सामान्य परिचय देते हैं ताकि जीव और अजीव का स्वरूप समझने में सरलता रहेगी।

जो पदार्थ अपने विविध पर्यायों अर्थात् अवस्थाओं और परिणामों के रूप में द्रवीभूत हो अर्थात् उन २ परिणामों को प्राप्त करे उसे द्रव्य कहते हैं। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता

घोर द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होगा ।

गर्भी द्रव्य मनु है घोर अहन्निम है, स्वभाव निष्ठ है, घनादि निषेध है घोर गमान घषवा एव घषमाह के रूप में घन्योन्म में प्रवण कर सकने है । फिर भी ये अपना स्वभाव गहरी छोड़ने अर्थात् वे अवस्थित हैं । द्रव्या को मनु कहने का अर्थ यह है कि ये उत्पाद, व्यय घोर धीम्य में युक्त है । उत्पाद अर्थात् उत्पन्न होना, व्यय अर्थात् नष्ट होना और धीम्य अर्थात् स्थिरता में रहना । यही प्रदत्त उत्पन्न हो सकता है कि एक ही द्रव्य में परस्पर विपक्ष मानुस होने वाली तीन स्थितियाँ कैसे सम्भव हैं ? उसका समाधान यह है कि यदि द्रव्य को नृदम्य नियम (जिसमें कभी परिवर्तन न हो सकेगा) मानें घषवा उसे क्षणिक (मदा परिवर्तित होना माना) मानें तो उक्त तीन स्थितियाँ नहीं हो सकती परन्तु यदि उन परिस्थानों नियम मानें तो उनमें इन तीनों स्थितियों का सम्भावना हो सकती है ।

परिणामी नियम का अर्थ है—जिसके परिणाम (पर्याय) बदलने रह, परन्तु मूल द्रव्य न बदले अर्थात् यह नियम रहे । स्वयं ब्रह्म का जब कबन बनना है तब कबन रूपी परिणाम का उत्पाद होगा है, घोर ब्रह्मरूपी परिणाम का नाश होगा है, परन्तु स्वयं तो वही रहता है ।^१ नरेन्द्र ब्रह्मण मिट कर युवा हुआ, इसका अर्थ यह है कि उसके युवावस्था रूपी पर्याय का उत्पाद हुआ, वास्तविकता कभी पर्याय का व्यय हुआ परन्तु फिर भी वह नरेन्द्र के रूप में तो कायम रहा ।

हिन्दू धर्म में ऐसा माना गया है कि ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, और महेश ये तीन रूप धारण करता है । उनमें ब्रह्मा उत्पत्ति करता है किष्णु स्थिति सम्हालता है और महेश लय करता है ।

क्या- ये उत्पाद, व्यय, - ध्रौव्य के ही रूपक नहीं हैं ? ब्रह्मा अर्थात् उत्पाद, महेश अर्थात् व्यय और विष्णु अर्थात् ध्रौव्य । जो लोग ईश्वर की इस त्रिमूर्ति में श्रद्धा रखते हैं वे द्रव्य के उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त सत् में श्रद्धा क्यों नहीं रखते ? प्रत्येक द्रव्य पर यह घटित होता है, प्रत्येक-द्रव्य के ये तीनों धर्म होते हैं ।

द्रव्यों को अकृत्रिम कहने का अर्थ यह है कि वे किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, किसी-ने उनका सृजन नहीं किया । वे स्वभाव-सिद्ध हैं अर्थात् अपने स्वभाव से ही इस प्रकार रहे हुए हैं । यदि मूल द्रव्यों को किसी के द्वारा बनाए हुए मानें तो उस निर्माता का भी निर्माता किसी-को मानना ही पड़ता है । इस प्रकार वह परम्परा लम्बी बढ़ती ही जाय और उसका अन्त (अवस्थान) न होने से अनवस्था दोष उपस्थित होता है । अतः मूल द्रव्य अकृत्रिम हैं, अनादि सिद्ध हैं, ऐसा मानना ही युक्तिसंगत है ।

द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करके, एक ही क्षेत्र में साथ रह सकते हैं इसीलिये वे लोक में एक दूसरे के साथ रहे हुए हैं । यदि ये द्रव्य प्रवेश न कर सकें तो लोक में छः द्रव्यों का रहना या होना असंभव बन जाय । जिस प्रकार एक कमरे में अनेक दीपकों का प्रकाश एक साथ रह सकता है, उसी प्रकार एक लोक के किसी भी विभाग विशेष में अनेक द्रव्य एक साथ रह सकते हैं ।

द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, अवस्थित हैं, इसीलिये उनकी संख्या सदा छः रहती है । यदि वे अवस्थित न हों तो छह के पाँच बनें, पाँच के चार बनें, चार के तीन बनें,

रहा तो नहीं है ? यदि चैतन्य रहा है ऐसा मालूम हो तो ऐसा माना जाता है कि उसमें अभी जीव है । इसलिए चैतन्य और जीव का तादात्म्य संबंध है । एक मनुष्य को मरा हुआ मान कर इमशान ले गए और वहाँ उसे काष्ठ की चिता पर रक्खा गया । फिर अग्नि संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी । इतने में उसके दाहिने पैर का अंगूठा जरा हिला अतः पास खड़े हुए व्यक्तियों ने कहा कि 'अभी तक इसमें जीव है, यदि जीव नहीं होता तो यह अंगूठा हिलता नहीं, अतः इसे चिता पर से नीचे उतारो ।' उसे चिता पर से नीचे उतारा गया और वहाँ निष्णात वैद्यों को बुलवाया गया । उनके अमुक औपधि देते ही शरीर में विशेष हरकत (movement) हुई अतः उसे घर लाया गया । वहाँ उपचार करने से वह होश में आया और उसके बाद बहुत वर्षों तक जीवित रहा । तात्पर्य यह है कि चैतन्य के द्वारा जीव की हस्ती का पता लग सकता है ।

जीव चैतन्य स्वरूप है इसीलिये उसे चेतन कहते हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि चेतना को जीव का लक्षण मानते हो उसके बजाय शरीर का लक्षण मानो तो क्या आपत्ति है ? परन्तु उनका यह कथन उचित नहीं है । यदि चेतना शरीर का ही लक्षण हो तो वह सदा चेतन-युक्त ही रहना चाहिए, लेकिन मरणावस्था में वह चेतनरहित बन जाता है अतः चेतन शरीर का लक्षण नहीं हो सकता । फिर चेतना शरीर का लक्षण हो तो बड़े अथवा मोटे शरीर में अधिक चेतना होनी चाहिए और उसके आधार पर उसमें ज्ञान का प्रमाण भी अधिक होना चाहिये, इसी प्रकार दुबले अथवा पतले शरीर में कम चेतना होनी चाहिये और उसमें ज्ञान भी अल्प परिमाण

उपयोग अर्थात् ज्ञान का स्फुरण, बोध, व्यापार या जानने की प्रवृत्ति। जैन शास्त्रों में उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है:—‘उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेदं प्रति व्यापार्यते जीवोऽनेनेत्युपयोगः—जिसके द्वारा जीव वस्तु के परिच्छेद-बोध के प्रति व्यापार करता है—प्रवृत्त होता है वह उपयोग’।

उपयोग दो प्रकार का होता है—एक निराकार और दूसरा साकार। वस्तु का सामान्य रूप में बोध होना निराकार उपयोग है और विशेष रूप में बोध होना साकार उपयोग है। इन उपयोगों को क्रमशः दर्शन और ज्ञान कहते हैं।

दर्शन और ज्ञान में प्रधानता ज्ञान की है क्योंकि जीवनोपयोगी सारी जानकारी ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ‘यदि उपयोग ही जीव का लक्षण है तो निगोद जैसी निःकृष्ट अवस्था में भी जीव को क्या उपयोग होता है?’ इसका उत्तर यह है कि ‘निगोद जैसी निःकृष्ट अवस्था में भी जीव को अक्षर के अनन्तवें भाग जितना उपयोग अवश्य होता है। यदि इतना भी उपयोग न हो तो उसमें और जड़ में कोई अन्तर न रहे। यहाँ इतना स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि उपयोग तो प्रत्येक जीव को होता है परन्तु वह उसकी अवस्था अथवा शक्ति के विकास के अनुसार भिन्न २ प्रकार का होता है अर्थात् उसमें तरतमता बहुत होती है। निगोद के जीवों का उपयोग अति मंद होता है। वाद के जीवों का उपयोग क्रमशः बढ़कर होता है। और केवलज्ञानी का उपयोग सब से श्रेष्ठ होता है। उपयोग की इस तरतमता का कारण जीव से लगा हुआ

१० आयुष्य

जीव के किसी भी निकृष्ट अवस्था में इनमेंसे चार प्राण अवश्य होते हैं—एक इन्द्रिय—स्पर्शनेन्द्रिय, एक बल—कायबल, श्वासोच्छ्वास, और आयुष्य । जीव की अवस्था ज्यों ज्यों सुधरती जाती है त्यों त्यों इन्द्रिय धीरे बल की संख्या में वृद्धि होती है और अन्त में वह दसों प्राणों को धारण करने वाला होता है ।

भाव प्राण अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और धीर्य । ये प्रत्येक जीव में अवश्य होते हैं । निकृष्ट अवस्था में वे अव्यक्त होते हैं, अतः सामान्य मनुष्य उन्हें जान नहीं सकता, परन्तु जीव की अवस्था ज्यों ज्यों उन्नत होती जाती है त्यों त्यों वे व्यक्त होते जाते हैं और सामान्य मनुष्य भी उन्हें जान सकता है ।

सर्व कर्मों का क्षय होने के साथ ही जीव की देहधारण-क्रिया का अंत होता है, तब वह द्रव्य प्राणों को धारण नहीं करता, परन्तु भाव प्राण तो उस समय भी अवश्य होते हैं । अतः प्राण-धारण जीव की विशेषता है और उससे भी उसकी पहिचान हो सकती है ।

जीव अच्छे और बुरे अनेक प्रकार के काम करता है और उनसे शुभाशुभ कर्मों का बंधन प्राप्त करता है अतः वह कर्मों का कर्ता है और इन कर्मों के शुभाशुभ फलों को वह भोगता है अतः वह कर्मों का भोक्ता भी है ।

कुछ लोग कहते हैं कि 'आत्मा तो असांग' है अतः कर्म उसका स्पर्श नहीं कर सकता । तात्पर्य यह है कि वह कर्म का कर्ता नहीं हो सकता । यहाँ यह प्रश्न किया जाता है कि

अतः हम उसकी कुछ आलोचना करेंगे । प्रथम तो वे आत्मा को जैसा असंग मानते हैं, वैसा वह असंग है नहीं । यह मूल स्वभाव से असंग है, परन्तु औपाधिक भाव से परभाव से संग-युक्त है । यदि वह मात्र असंग ही होता तो ईश्वर की प्रेरणा होने पर भी किसी सुख दुःख का संवेदन ही नहीं पाता जैसे कि असंग काष्ठादि में वैसा कोई संवेदन पैदा नहीं किया जा सकता; और यदि आत्मा असंग ही होता तो उसे आत्म-प्रतीति आरम्भ से ही होती परन्तु वैसा नहीं होता है । उसे तो अनेक प्रकार की शंकाएँ तथा तर्क-वितर्क होते रहते हैं अतः वह परभाव से संगयुक्त सिद्ध होता है ।

इसी प्रकार ईश्वर को कर्म का प्रेरक मानना भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि जो ईश्वर स्वभाव से शुद्ध है, वह अशुद्ध कर्मों का प्रेरक कैसे हो सकता है? फिर दुःख और सुख ईश्वर की प्रेरणा से ही प्राप्त होते हों, तो सब को नितान्त सुख क्यों नहीं ? किसी को दुःख देने का क्या प्रयोजन है ? यहाँ यदि ऐसा कहें कि यह ईश्वर की इच्छा की बात है, तो ईश्वर अन्यायी, सनकी या पागल ही सिद्ध होता है, जो बिना कारण के सुख दुःख की प्रेरणा करता है । और यदि ऐसा कहें कि वह प्राणियों को किसी कारणविशेष से सुख दुःख की प्रेरणा करता है तो वह कारण विशेष क्या है, यह जानना आवश्यक होता है । इस कारण को यदि कर्म कहें—कहना ही पड़े—तो ईश्वर भी सभी प्राणियों को उनके कर्मानुसार सुख दुःख की प्रेरणा करता है, यह मानना पड़े, इसलिए आत्मा ही कर्म का कर्ता सिद्ध होता है । अतः जीव अथवा आत्मा को ही भले बुरे कर्मों का कर्ता मानना उचित है ।

‘यदि आत्मा असंग है, तो यह सब प्रवृत्तियाँ कौन करता है ? और उसे सुख दुःख का अनुभव कैसे होता है और वह स्वर्ग-नरक में कैसे जाता है ?’ तो वे कहते हैं कि ‘भूत्व, रजस्-तमोमय प्रकृति का यह तूफान है । सब प्रकृति ही करती है और आत्मा के ऊपर उसका आरोप होता है । अतः आत्मा का सुख दुःख का संवेदन, और स्वर्ग नरक में जाना आदि सब आरोपित है ।

शुद्ध तर्क से सोचें तो यह मत ठीक नहीं लगता क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, तो फिर उसमें संवेदन और संवेदन मूलक प्रवृत्ति हो ही कैसे सकती है ? यदि ऐसा कहा जाय कि ‘जड़ में आत्मा के चैतन्य के आरोप से हो सकती है’, तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि आत्मा का इसमें कुछ लेन देन नहीं रहा फिर आत्मा में आरोपित संवेदन और स्वर्गगमनादि भी कौन स्थापित करे ! तथा बंध और मोक्ष प्रकृति के हुए आत्मा के नहीं ! यदि ऐसा कहा जाय कि ‘आत्मा को प्रकृति का कार्य अपना होने की भ्रान्ति है, अतः संसार है और भ्रांति मिटे तो मोक्ष हो’ तो यह भी ‘मेरी मा बध्या है’ की तरह ‘बदती व्याघात’ (Self contradiction) या स्वगत उच्छेद है क्योंकि आत्मा तो असंग है फिर उसे भ्रान्ति कैसे ? और यदि भ्रान्ति वास्तव में है तो असंग कैसा ?

कुछ अन्य लोग प्रकृति को आग करने के बदले ऐसा कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से जीव स्वर्ग अथवा नरक में जाता है । जीव स्वयं तो अज्ञानी होने से अपने सुख दुःख का सृजन करने में समर्थ नहीं है ।

आध्यात्मिक विकास के लिये यह मान्यता खतरनाक है

अतः हम उसकी कुछ आलोचना करेंगे । प्रथम तो वे आत्मा को जैसा असंग मानते हैं, वैसा वह असंग है नहीं । यह मूल स्वभाव से असंग है, परन्तु औपाधिक भाव से परभाव से संग-युक्त है । यदि वह मात्र असंग ही होता तो ईश्वर की प्रेरणा होने पर भी किसी सुख दुःख का संवेदन हो नहीं पाता जैसे कि असंग काष्ठादि में वैसा कोई संवेदन पैदा नहीं किया जा सकता; और यदि आत्मा असंग ही होता तो उसे आत्म-प्रतीति आरम्भ से ही होती परन्तु वैसा नहीं होता है । उसे तो अनेक प्रकार की शंकाएँ तथा तर्क-वितर्क होते रहते हैं अतः वह परभाव से संगयुक्त सिद्ध होता है ।

इसी प्रकार ईश्वर को कर्म का प्रेरक मानना भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि जो ईश्वर स्वभाव से शुद्ध है, वह अशुद्ध कर्मों का प्रेरक कैसे हो सकता है? फिर दुःख और सुख ईश्वर की प्रेरणा से ही प्राप्त होते हों, तो सब को नितान्त सुख क्यों नहीं ? किसी को दुःख देने का क्या प्रयोजन है ? यहाँ यदि ऐसा कहें कि यह ईश्वर की इच्छा की बात है, तो ईश्वर अन्यायी, सनकी या पागल ही सिद्ध होता है, जो बिना कारण के सुख दुःख की प्रेरणा करता है । और यदि ऐसा कहें कि वह प्राणियों को किसी कारणविशेष से सुख दुःख की प्रेरणा करता है तो वह कारण विशेष क्या है, यह जानना आवश्यक होता है । इस कारण को यदि कर्म कहें—कहना ही पड़े—तो ईश्वर भी सभी प्राणियों को उनके कर्मानुसार सुख दुःख की प्रेरणा करता है, यह मानना पड़े, इसलिए आत्मा ही कर्म का कर्ता सिद्ध होता है । अतः जीव अथवा आत्मा को ही भले बुरे कर्मों का कर्ता मानना उचित है ।

यहाँ हमें कुछ वर्ष पूर्व मध्य भारत के एक ग्राम में घटित घटना याद आती है। एक व्यक्ति ने रात भर में अपने सर्व कुटुम्बी जनो का खून कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायाधीश के सामने पेश किया। उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि 'यह कार्य मैंने नहीं किया परन्तु उस ईश्वर ने मेरे द्वारा करवाया है। उसने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि तेरे कुटुम्ब के सभी व्यक्ति दुष्ट हैं अतः उनका सहार कर दे। दुष्ट का सहार करना मत्पुरुष का कर्तव्य है और इस लिए मैंने अपने कुटुम्बिक जनो का सहार किया है।' न्यायाधीश ने यह तर्क अस्वीकार किया और खून करने के अपराध में उसे दोषी घोषित करके आजन्म कारावास का दण्ड दिया अतः हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका उत्तरदायित्व हम पर ही है। उसे ईश्वर के सिर मढ़ना किसी प्रकार उचित नहीं है।

कई लोग कहते हैं कि 'आत्मा कर्म का कर्ता भल हो परन्तु उसका भोगना होना असंभव है, क्योंकि कर्म जड़ हैं, अतः अपना फल देना वे वहाँ से सम्भव सकते हैं?' इसके उत्तर में जैन महर्षि कहते हैं कि "बोये वैसे काट और करे वैसे भोगे" यह न्याय जगत में प्रसिद्ध है। यदि पापकर्ता को उसका बुरा फल भुगनना न पड़ना हो और पुण्यकर्ता को उसके शुभ फल की प्राप्ति न होती हो तो पाप का परित्याग और पुण्य का उपार्जन कौन करे? फिर कर्म दो प्रकार के हैं—एक भाव कर्म और दूसरे द्रव्य कर्म। आचाराग मूल के दूसरे अध्याय की टीका में कर्म के १० भेद बताते हुए कहा है कि द्रव्य कर्म बघ योग्य, बँधने हुए, बँधे हुए और उदय को नहीं प्राप्त हुए कर्म-मुद्गम-

स्वरूप हैं जब कि भावकर्म उदय प्राप्त एवं अपना फल वताते हुए कर्म-पुद्गल के आत्मा पर होते हुए प्रभाव के रूप में हैं। इस कारण से ये भाव-कर्म चेतन रूप हैं। इस चेतन रूप भाव कर्म का अनुसरण करके आत्मा का वीर्य (शक्ति) स्फुरित होता है और ऐसा होते समय वह जड़ द्रव्यकर्म की वर्गणाओं को ग्रहण करता है। जहर और अमृत अपने स्वभाव को जानते नहीं हैं, इससे क्या वे अपना कार्य नहीं करते हैं? उनका उपयोग करने वाले को तथाविध फल मिलता ही है। इस प्रकार जीव को अपने ग्रहण किये हुए अशुभ कर्मों का फल अशुभ, और शुभ कर्मों का फल शुभ मिलता है, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

जैन शास्त्र कहते हैं कि आत्मा मिथ्यात्व (विपरीत श्रद्धा) आदि दोषों के कारण कर्मबंधन में फँसता है परन्तु यदि वह अपनी शक्ति का विकास करे तो सभी कर्मों का नाश कर सकता है और अपने अन्दर छिपे हुए अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य और अनन्त वीर्य के भण्डार को प्रकट कर सकता है। इस प्रकार अपने अन्दर छिपकर रहे भण्डार को बाहर लाने वाला आत्मा सामान्य नहीं परन्तु परम आत्मा है-परमात्मा है। 'अप्पा सो परमप्पा' यह जैन धर्म की प्रचण्ड घोषणा है और उसकी सारी साधना इस सिद्धान्त के आधार पर ही प्रवर्तित है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब तक वह किञ्चिन्मात्र भी ज्ञानावरणादि कर्मों से आवृत है और कर्म के उदय के थोड़े-से प्रभाव से भी प्रभावित है तब तक वह प्रकट परमात्मा नहीं, परन्तु छद्मस्थ आत्मा है। 'सोज्हुं' का सिद्धान्त मानने वाले एकांत दर्शन यह विवेक नहीं कर सकते।

भगवती सूत्र में कहा है कि 'जीवो यणाई यनिधनो अवि-
णाशी अखलो धुधो निच्च' जीव अनादि है, अनिघन है, अवि-
नाशी है, अशय है, ध्रुव है, नित्य है। यह वर्णन जीव का
स्वरूप समझाने में सहायक होने से इस सम्बन्ध में जरा विवे-
चन करना आवश्यक है।

जीव का अनादि कहने का भाव यह है कि वह किसी
विशेष समय पर उत्पन्न नहीं हुआ, अमुक समय पर उसका
जन्म नहीं हुआ अर्थात् वह अजन्मा है, अज है। यदि जीव को
किसी विशेष समय पर जन्म धारण किया हुआ मानें तो वह
कब उत्पन्न हुआ और क्यों उत्पन्न हुआ? ऐसे प्रश्न हमारे मन
में पैदा होते हैं। उत्तर में यदि ऐसा कहे कि घट और पट की
तरह वह समयविशेष पर उत्पन्न हुआ तो प्रश्न यह होता है
कि वह उसी समय क्या उत्पन्न हुआ? उससे पहिले क्यों
नहीं? उत्तरदाता चाहे जैसी समयमर्यादा बांधे तो भी यह
प्रश्न तो बना ही रहता है। इसी प्रकार यदि जीव को अमुक
समय में उत्पन्न हुआ मानें तो उससे पहिले उसका अस्तित्व
नहीं था और वह अमुक द्रव्य के संयोजन से बना ऐसा सिद्ध
होता है। तब प्रश्न यह रहता है कि यह संयोजन किसने किया,
किस सामग्री से किया और किस हेतु से किया? स्वतन्त्र
आत्म तत्त्व के बिना अकेले जड़ से यह कुछ नहीं हो सकता
और यदि द्रव्यों के संयोजन से आत्मा उत्पन्न होता हो तो इन
गयोगों में उसकी मोक्षिकता नहीं रहनी और इस प्रकार तो
उसे पदद्रव्य की पत्ति में च्युत होने का प्रसंग उपस्थित
होता है।

यदि वह कि जीव देह के साथ ही उत्पन्न होता है और

उसके उत्पन्न होने का कारण पंच-भूत का संयोजन है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जीव पंच भूत के संयोजन से देह के साथ ही उत्पन्न होता हो तो सभी प्राणियों के स्वभाव समान होने चाहियें और उनका ज्ञान भी समान होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं दिखाई देता। एक ओर सिंह का स्वभाव देखिए और दूसरी ओर सियार का। एक ओर हंस का स्वभाव देखिए और दूसरी ओर कौए का। इसी प्रकार एक ओर सज्जन का स्वभाव देखिये और दूसरी ओर दुर्जन का स्वभाव देखिये। इतना ही नहीं बल्कि प्राणियों के ज्ञान में भी कितनी अधिक तरतमता है। एक ही माल की बनावट में इतनी तरतमता क्यों? यदि भूतों के संयोजन में कम अधिक परिमाण की बात करें तो यह उत्तर भी सही नहीं, क्योंकि उससे मंदता-शीघ्रता संभव होती है परन्तु विविधता, विचित्रता या विरुद्धता कैसे हो सकती है? गेहूँ के आटे में पानी कम ज्यादा पड़ा हो तो रोटी के स्वरूप में अन्तर पड़ता है, परन्तु उसमें से बड़े या मालपुए नहीं बन सकते।

विशेष महत्त्व का प्रश्न तो यह है कि पंचभूत अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश; ये पाँचों भूत जड़ हैं, चैतन्य रहित हैं, उनके संयोग से उत्पत्ति हो ही कैसे सकती है? यदि कहें कि 'धाव के फूल, गुड़, पानी इनमें से एक में भी मद्य-शक्ति दिखाई नहीं देती, परन्तु जब उनका संयोग होता है, तब उनमें से मद्यशक्ति उत्पन्न होती है और वह कुछ काल तक रह कर विनाश की सामग्री मिलने पर नष्ट हो जाती है, उसी तरह पृथ्वी आदि प्रत्येक भूत में चैतन्यशक्ति दिखाई नहीं देती परन्तु जब उनका संयोग होता है, तब वह प्रकट होती है और

कुछ काल तक स्थिर रह कर विनाश की सामग्री मिलने पर नष्ट हो जाती है,' तो यह उदाहरण भी ठीक नहीं है—क्योंकि घाव के पूल, गुड आदि में मद्य की थोड़ी बहुत मात्रा मौजूद है, इसीलिये उनका संयोजन होने पर मद्य की दक्षिण उत्पन्न हो जाती है, जब कि भूतों में ज्ञान दर्शन-चारित्र्यादिमय चैतन्य का कोई अंश विद्यमान नहीं है अतः उनके संयोजन से चैतन्य की उत्पत्ति होने की संभावना नहीं है। बालू के किसी भी कण में तेल का अंश नहीं होता, तो क्या बालू के समुदाय में वह आता है ?

तब पर भी यदि क्षण भर के लिये मान लें कि पंच भूत के संयोजन में चैतन्य उत्पन्न होता है तो उसका समीकरण क्या है ? क्या उस समीकरण के अनुसार आज तक किसी ने चैतन्य की उत्पत्ति करके बताई है ? यदि करके बताई न हो तो पंच भूत के संयोजन से चैतन्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहने का आधार क्या है ? तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत का कोई आधार अथवा प्रमाण नहीं है अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्राधुनिक विज्ञानशास्त्री सब वस्तुओं की उत्पत्ति मात्र पुद्गल (Matter) अर्थात् जड़ वस्तु से मानते हैं। वे विरोधी सामागम अथवा गुणात्मक परिवर्तन का सिद्धान्त प्राग करके कहते हैं कि सब वस्तुओं की तरह चैतन्य भी अमुक वस्तुओं के संयोजन से बनता है, परन्तु उन्होंने भी इसका अभी तक कोई समीकरण नहीं खोज निकाला और यदि खोज निकाला हो तब भी उसके अनुसार चैतन्य की उत्पत्ति करके बताई नहीं। अतः उनकी यह मान्यता भी निराधार है। महा यह भी

ध्यान रखना चाहिये कि शुद्ध चैतन्य तो दूर रहा, परन्तु जीवित आंख के जैसी आंख जीवित नाक के जैसा नाक अथवा जीवित हाथ पैर जैसे हाथ पैर आज तक वे बना नहीं सके। उनकी बनाई हुई ये सभी वस्तुएँ जड़ ही दिखाई पड़ती हैं और वे जीवित वस्तुओं से स्पष्टतया भिन्न मानूम होती हैं।

लेकिन अब कई वैज्ञानिकों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि यह विश्व एक प्रकार का जड़ यन्त्र नहीं, उसमें चेतन भी स्फुरित होता है ; और उन्होंने अपना यह अभिप्राय प्रकट भी किया है। 'दी ग्रेट डिजाइन' नामक पुस्तक में ऐसे कितने ही अभिप्रायों का संग्रह देखा जा सकता है। * प्रो० आइन्स्टीन आदि उनमें मुख्य हैं।

जीव को अमुक समय में उत्पन्न हुआ मानने से कर्म का सिद्धांत भी खंडित होता है, क्योंकि एकदम नवजात जीव के साथ कर्म लगें भी तो कैसे ? और कर्म लगें नहीं, तो उसके भवभ्रमण करने का प्रसंग भी कैसे उपस्थित हो ?

इस प्रकार जीव को अमुक समय में उत्पन्न हुआ मानने में अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ आती हैं अतः यह मानना ही उचित है कि वह अनादि है। अनादि मानने से उपर्युक्त सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है।

जीव को अनिवन कहने का आशय यह है कि वह कभी भी मरता नहीं अर्थात् वह अमर है। 'अमुक जीव मर गये' ऐसा कहा जाता है, सो औपचारिक है। यहां मर जाने का अर्थ इतना ही है कि उसने जिस देह को धारण किया था, उसका वियोग हुआ। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जीव भी उपाजित आयुष्य के पूरे

होने पर वर्तमान देह छोड़ कर नवीन देह धारण करता है और अपने द्वारा कृत कर्मों का फल भोगता है। तात्पर्य यह है कि जिसे हम मरण कहते हैं, वह जीव के लिये देहपरिवर्तन की क्रिया है, स्वविनाश की क्रिया नहीं।

जीव को अविनाशी कहने का आशय यह है कि शस्त्र उसका छेदन भेदन कर नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, या वायु उसका शोषण नहीं कर सकती अथवा चाह जैसे शक्तिशाली यन्त्र इन्टूटे किये जाएँ अथवा प्रचण्ड रासायनिक प्रयोग किये जाएँ तो भी उसका विनाश नहीं हो सकता।

जीव की अक्षय कहने का आशय यह है कि उसमें कभी भी कुछ भी कमी नहीं होती। वह अनन्त भूतकाल में जितना था, उतना ही आज भी है, और जितना आज है, उतना ही अनन्त भविष्य काल में भी रहेगा। यदि उसमें जरा भी कमी होती हो, तो एक काल ऐसा उत्पन्न होना चाहिये जब कि वह अपना अस्तित्व ही तो बँटे, अर्थात् उसका निधन हो, उसका विनाश हो। लेकिन जीव अक्षय होने से ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होती।

जीव को ध्रुव कहने का आशय यह है कि वह द्रव्य के रूप में स्थायी रहता है और उसे नित्य कहने का आशय यह है कि उसका कभी अभाव नहीं होता।

जीव असंख्य प्रदेश वाला है। उपमा से कहें तो उसके प्रदेश लोवाकाश के प्रदेशों के जितने हैं। ये सब प्रदेश जमीर की कटिया की तरह परस्पर एक दूसरे में पैसे हुए हैं अतः उनका एकत्व बना रहता है। आत्मा के कभी भी सङ्ग अर्थात्

टुकड़े नहीं होते अतः वह सदा अखंड ही है । प्रदेश का अर्थ है सूक्ष्मतम भाग ।

यहाँ ऐसा प्रश्न हो सकता है कि 'हाथी के शरीर में रहा हुआ जीव हाथी का शरीर छोड़ कर चींटी का शरीर धारण करता है तब उसका खंड होता होगा या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि 'जीव जिस प्रकार अखंड है, उसी प्रकार प्रकाश की तरह संकोच-विस्तार के गुणवाला भी है, इसलिये बड़े या छोटे कमरे में प्रकाश की तरह बड़े या छोटे शरीर में उसकी अवगाहना के अनुसार व्याप्त होकर रह सकता है । अतः हाथी के शरीर में रहा हुआ जीव हाथी का शरीर छोड़ कर चींटी का शरीर धारण करता है, तब वह संकुचित होता है, परन्तु उसका खंड नहीं होता । संकोच और खंड के बीच का भेद लक्ष्य में रखना चाहिए । वस्त्र समेट कर छोटा करें तो उसका संकोच किया-ऐसा कहा जाता है और फाड़ कर छोटे २ टुकड़े करें तो उसके खंड किये-ऐसा कहा जाता है । चींटी के शरीर में रहा हुआ जीव चींटी का शरीर छोड़ कर हाथी का शरीर धारण करता है तब उसका विस्तार होता है । रबर को खींचकर लम्बा किया जाए तो विशेष सीमा तक लम्बा होता है, उसके बाद लम्बा नहीं हो सकता अर्थात् अधिक लम्बा करने पर टूट जाता है, लेकिन जीव चाहे जितना लम्बा चौड़ा फैलने पर भी नहीं टूटता-खंडित नहीं होता यह उसकी विशेषता है ।

जीव देहपरिमाण है अर्थात् देह में व्याप्त होकर रहने वाला है, परन्तु उससे बाहर व्याप्त होकर रहने वाला नहीं । कई उसे देह से बाहर व्याप्त अर्थात् विश्वव्यापी मानते हैं,

परन्तु वहा जीव के गुण मानुष नहीं होने अन जीव व्याप्त है, ऐसा निम्न प्रकार मान ? और यदि ऐसा है तो फिर उसका शरीर के साथ ही भ्रमर प्रकार का सम्बन्ध क्यों और कैसे ? कई लोग जीव को देह में मूदम परिमाण वाला अर्थात् छोटा मानने हैं । उनका कथन है कि जीव तो मात्र चावल या जो के दाने के समान है अथवा रोटे जितना है या मात्र एक बीते या बालिष्ठा जितना है आदि । परन्तु जीव देह से मूदम अर्थात् छोटा हो तो रहता कहा है ? यह प्रश्न लम्बा होता है । यदि ऐसा कह कि वह हृदय में रहता है अथवा मस्तिष्क में रहता है तो बाकी के भाग में सुख दुःख का संवेदन क्यों होता है ? यदि हाथ पर कोई पिन चुमाए तो दुःख होता है और चन्दनादि का लेप करने पर सुख पैदा होता है—यह तथ्य है । अन जीव देह से अधिक परिमाण वाला भी नहीं और मूदम परिमाण वाला भी नहीं परन्तु देह के बराबर परिमाण वाला ही है ।

आत्मा देह परिमाण है, ऐसी मान्यता उपनिषदों में भी मिलती है । कौपीतकी उपनिषद् में कहा है कि 'जैसे घृण अपने म्यान में और अग्नि अपने कुण्ड में व्याप्त है, वैसे ही आत्मा शरीर में नल से लगाकर शिखा तक व्याप्त है ।' तैत्तिरीय उपनिषद् में आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय बताया है जो देहपरिमाण मानने पर हो संभव है ।

इस लोक में जीवा की संख्या अनन्त है । कुछ लोग कहते हैं कि इस विश्व में मात्र एक ही आत्मा, एक ही ब्रह्म व्याप्त है, परन्तु यदि स्थिति ऐसी हो, तो सभी जीवों के स्वभाव समान होने चाहिये, सभी जीवों की प्रवृत्ति समान होनी चाहिये और सभी जीवों को सुख दुःख का अनुभव भी एक ही मात्र

में होना चाहिये । जब कि देखने में तो कुछ और ही आता है । सभी जीवों के स्वभाव समान नहीं, सब जीवों की प्रवृत्ति समान नहीं और सभी जीवों को सुख दुःख का अनुभव भी एक श्रेणी का नहीं होता । महात्मा भर्तृहरि इस जगत् का चित्रण करते हुए कहते हैं कि 'किसी जगह वीणा की मधुर आवाज सुनाई देती है, तो किसी स्थान पर रुदन का हाहाकार श्रवणगोचर होता है । किसी स्थल पर विद्वानों की गोष्ठो हो रही है, तो किसी स्थल पर शरावियों की बकवास चल रही है । किसी स्थल पर सुन्दर शरीरवाली रमणियों के दर्शन होते हैं, तो किसी स्थल पर कोढ़ से कुरूप बने हुए शरीर दिखाई देते हैं । इससे यह संसार सुखमय है या दुःखमय, इसका कोई पता नहीं चलता ।' कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ विविध स्वभाव, विविध प्रवृत्ति और सुख दुःख के भिन्न २ संवेदन दिखाई पड़ते हों, वहाँ एक ही आत्मा को व्याप्त मानना एक प्रकार का दुःसाहस है । एक ही आत्मा हो तो गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, सज्जन-दुर्जन आदि भेद कैसे हो सकते हैं ? साथ ही यदि इस जगत् में—जैसा कहा जाता है—एक ही ब्रह्म व्याप्त हो तो, सभी जीवों की उन्नति या अवनति भी साथ ही होनी चाहिये, लेकिन अनुभव तो यह कहता है कि अमुक जीव उन्नति के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, अमुक जीव अपनी स्थिति सम्हाल कर बैठे हैं, तो अमुक जीव अवनति की गहरी खाई में गिर रहे हैं । यदि कहें कि एक ही ब्रह्म के ये विविध अंश हैं, तो आपत्ति यह उपस्थित होती है कि किसी जीव की मुक्ति हो ही न पाए, जब तक कि सर्व अंश मुक्त न हों । इसी तरह यदि इस जगत् में एक ही ब्रह्म व्याप्त हो, तो बंध और मोक्ष

परन्तु वही जीव के गुण मात्रम नहीं होना अन जीव व्याप्त है, एसा किम प्रकार मानें ? और यदि ऐसा है तो फिर उसका शरीर के माध्य ही समुक्त प्रकार का सम्बन्ध क्या और कैसे ? कई लोग जीव को देह से मूढम परिमाण वाला अर्थात् छोटा मानते हैं । उनका कथन है कि जीव तो मात्र चावल या जौ के दान के समान है अथवा रीठे जिनना है या मात्र एक बीते या बालिदन जिनना है आदि । परन्तु जीव देह से मूढम अर्थात् छोटा हा तो रहना कहा है ? यह प्रश्न खड़ा होता है । यदि ऐसा कह कि वह हृदय में रहना है अथवा मस्तिष्क में रहना है तो बाकी क भाग में सुख दुःख का संवेदन क्या होता है ? यदि हाथ पर कोई पिन चुभाए तो दुःख होता है और चन्दनादि का तप करने पर सुख पैदा होता है—यह तथ्य है । अन जीव देह में अधिक परिमाण वाला भी नहीं और मूढम परिमाण वाला भी नहीं परन्तु देह के बराबर परिमाण वाला ही है ।

आत्मा वह परिमाण है ऐसी मान्यता उपनिषद् में भी मिलती है । कौपीनकी उपनिषद् में कहा है कि 'जैसे घुरा अपने म्यात में और अग्नि अपने कुण्ड में व्याप्त है वैसे ही आत्मा शरीर में नख से लगाकर शिखा तक व्याप्त है ।' तैत्तिरीय उपनिषद् में आत्मा को अन्नमय प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय बताया है जो देहपरिमाण मानने पर हो सम्भव है ।

इस लोक में जीवों की संख्या अनन्त है । कुछ लोग कहते हैं कि इस विश्व में मात्र एक ही आत्मा, एक ही ब्रह्म व्याप्त है, परन्तु यदि स्थिति ऐसी हो तो सभी जीवों के स्वभाव समान होने चाहिये, सभी जीवों की प्रवृत्ति समान होनी चाहिये और सभी जीवों का सुख दुःख का अनुभव भी एक ही भाषा

विविध योनियों में परिभ्रमण करते हैं, वे संसारी कहलाते हैं और जो जीव सर्व कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध-शिला पर विराजमान हैं वे मुक्त कहलाते हैं ।

संसारी जीवों के भेद अनेक प्रकार से किये जा सकते हैं परन्तु उनमें दो भेद मुख्य हैं स्थावर और त्रस । दुःख को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की गति-चेष्टा जिसमें न दिखाई दे वह स्थावर और जिसमें दिखाई दे वह त्रस ।

स्थावर के पाँच भेद हैं :—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय । इनमें पृथ्वी-मिट्टी ही जिसका शरीर है वह जीव पृथ्वीकाय कहलाता है, अप्-पानी ही जिसका शरीर है, वह जीव अप्काय कहलाता है, तेजस्-अग्नि ही जिसका शरीर है, वह जीव तेजस्-काय कहलाता है, वायु ही जिसका शरीर है, वह जीव वायुकाय कहलाता है और वनस्पति ही जिसका शरीर है वह जीव वनस्पतिकाय कहलाता है । इन पाँचों प्रकार के जीवों के अकेली स्पर्शनेन्द्रिय होने से वे एकेन्द्रिय कहलाते हैं ।

इन पाँचों स्थावर जीवों के दो भेद हैं : सूक्ष्म और वादर । इनमें से सूक्ष्म जीव सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं परन्तु अति सूक्ष्मता के कारण वे अपने चक्षुओं के विषय नहीं हो सकते ; जबकि वादर पृथ्वीकाय आदि लोक के अमुक भाग में रहे हुए हैं और वे पृथ्वी आदि शरीरस्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इनमें से वायु स्पर्शनेन्द्रिय से जानी जाती है ।

वनस्पतिकाय के दो भेद हैं : साधारण और प्रत्येक । अनंत जीवों का एक शरीर होना साधारण का लक्षण है और मूल, पत्ते, बीज छाल, लकड़ी, फल, फूल आदि में स्वतंत्र एक जीव होना

जैसी कोई वस्तु ही नहीं हो सकती। जहाँ एक ही ब्रह्म हो, वहाँ वध विमवा हो ? 'देवदत्त को रस्सी से बाँधा' ऐसा कहें तो वहाँ देवदत्त और रस्सी दो वस्तुएँ माननी हो पड़ें। यदि घनेला देवदत्त हो तो वहाँ वधन की क्रिया संभव नहीं है। इसी प्रकार देवदत्त वधन मुक्त हुआ' ऐसा कहें तो वहाँ देवदत्त और उग बाँधनेवाली अन्य किसी भी वस्तु को स्वीकार करना पड़ता है। यदि कोई अन्य वस्तु न हो तो उसे बाँधा कैसे जाए ? और जब बाँधा ही न जाय तो छुटन का-मुक्त होने का प्रसंग ही कैसे उपस्थित हो ? तात्पर्य यह है कि जगत् में एक ही ब्रह्म को व्याप्त और एक मात्र सत् मानने में अनेक द्वेष हैं। इसलिये इस लोक में अनन्त जीव हैं और उनका प्रत्येक का धपना व्यक्तिगत है यह मानना ही उचित है।

जीव अल्पो है अर्थात् उसके रूप, रस, गंध या स्पर्श नहीं होना। जीव मज्जित है, अर्थात् वह ऊर्ध्व, अधः या निर्यगू चाहे जिस दिशा में गति कर सकता है। फिर उस में गुरुत्व नहीं है अतः उसकी स्वाभाविक गति ऊर्ध्व होने के कारण सबसे कमधमन में मुक्त होने ही वह ऊर्ध्वगति करता है और समय मात्र में लोक के अग्रभाग पर पहुँच जाता है जिसे जैन परिभाषा में सिद्धशिला अर्थात् सिद्धों के रहने का स्थिर रहने का स्थान कहते हैं। इसके बाद आगे गति के लिये महायक तत्त्व धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं है अतः जीव की गति आगे नहीं होती। इस द्रव्य का विशेष विवेचन आगे आएगा।

जीव के मुख्य भेद दो हैं—समारी और मुक्त। जो जीव जिन कर्मों का फल भोगने के लिये संभरण करते हैं, अर्थात्

वाद स्थापनाचार्य में रक्खे जाते हैं। केंचुए, लालिये (वासी भोजन में पैदा होनेवाले) काष्ठ कीट, कृमि, पानी के पोरे, चूडेल, सीप वाले आदि। जिनके उपर्युक्त दो इन्द्रियों के अतिरिक्त तीसरी घ्राणेन्द्रिय भी होती है वे त्रीन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे—कानखजूरा, खटमल, जूं, चींटी, दीमक, चींटे, इल्ली (धान में होने वाली) घीमेंल सवा, (मनुष्य के वालोंकी जड़ में होने वाले जीव) गींगोडे, गधैये, चोर कीड़े (विष्ठा के कीड़े) गोवर के कीड़े, कुंथुए इन्द्रगोप आदि। जिनके ऊपर की तीन इन्द्रियों के अतिरिक्त चक्षुरिन्द्रिय भी होती है, उन्हें चतुरिन्द्रिय कहते हैं जैसे—विच्छू, बगई, भौरा भौरी, टिड्डी, मक्खी, मच्छर, डाँस, मशक, कंसारी, मकड़ी आदि। जिनके इन चार इन्द्रियों के अतिरिक्त पाँचवीं श्रोत्रेन्द्रिय भी होती है, उन्हें पंचेन्द्रिय कहते हैं। उनके मुख्य चार भेद हैं : मनुष्य, तिर्यच, देवता और नारक। यहाँ तिर्यच से पशु-पक्षी और जलचर, देवता से स्वर्ग आदि में रहने वाले और नारक से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव समझे जाएँ। इन जीवों के उपभेद भी हैं जो जीव विचार-प्रकरण आदि ग्रन्थों में बताया गए हैं। समस्त संसारी जीवों को चार गतियों में विभक्त करें तब एकेन्द्रिय से लगा कर चतुरिन्द्रिय जीवों को तिर्यच गति में गिना जाता है। मात्र पशु-पक्षी आदि को तिर्यच गति में तब उन्हें पंचेन्द्रिय तिर्यच समझना चाहिए।

अजीव तत्त्व

अजीव तत्त्व के पाँच भेद हैं ऐसा हम पहिले कह चुके हैं। इन भेदों का यहां क्रमशः परिचय देंगे।

प्रत्येक का लक्षण है। साधारण वनस्पतिकाय के जीव का नाप अंगुल के अक्षरूपानवें भाग जितना है। जिस प्रकार अनेक दीपका के प्रकाश एक कमरे में साथ रहते हुए भी परस्पर टकराते नहीं, अथवा एक दूसरे से सङ्गित नहीं होते परन्तु प्रत्येक अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, इसी प्रकार एक ही शरीर में अनेक जीव साथ रहते हुए भी वे परस्पर टकराते नहीं अथवा एक दूसरे से सङ्गित नहीं होते, परन्तु प्रत्येक का स्वतन्त्र अस्तित्व रहता है। अनेक दीपका में से किसी भी दीपक को कमरे से बाहर ले जाएँ, तो उसका प्रकाश भी साथ ही जाता है, उसी प्रकार ये जीव इस शरीर को छोड़कर बाहर जाते हैं तब उनका अस्तित्व भी साथ ही जाता है। तात्पर्य यह है कि साधारण शरीर में रहने से उनका भय नहीं हो जाता। साधारण वनस्पति निगोद के नाम से भी जानी जाती है।

घपन, छेदन, आदि प्रहार जिस पर पड़ न हो वह पृथ्वी सचेतन होती है और जिस पर घर्पण, छेदनादि प्रहार पड़े हो वह असचेतन वन, जानी है। पानी गर्म करने से अथवा उसमें अम्ल प्रकार के पदार्थों का मिश्रण करने से सचेतन हो जाता है, इसी प्रकार तेजसकायादि के विषय में भी समझें। तात्पर्य यह है कि सचेतन पृथ्वी आदि को विविध दस्तन लगने से जीव निराल ज्ञान के कारण वे असचेतन बन जाते हैं।

त्रय जीवों के द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ऐसे चार भेद हैं। उनमें स्पृशनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ये दो इन्द्रियाँ जिन जीवों के होती हैं वे द्वोन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे— दाख कोड़ा, गडोल, (पेट का बड़ी कुमि), जोंक, चदनक अक्ष (समुद्र में होने वाले एक प्रकार के जीव जो निश्चेतन होने के

वाद स्थापनाचार्य में रखे जाते हैं। कैंचुए, लालिये (वासी भोजन में पैदा होनेवाले) काष्ठ कीट, कृमि, पानी के पोरे, चूडेल, सीप वाले आदि। जिनके उपर्युक्त दो इन्द्रियों के अतिरिक्त तीसरी घ्राणेन्द्रिय भी होती है वे त्रीन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे—कानखजूरा, खटमल, जू, चींटी, दीमक, चींटे, इल्ली (धान में होने वाली) घीमेंल सवा, (मनुष्य के बालोंकी जड़ में होने वाले जीव) गोंगोडे, गधैये, चोर कीड़े (विष्ठा के कीड़े) गोवर के कीड़े, कुंथुए इन्द्रगोप आदि। जिनके ऊपर की तीन इन्द्रियों के अतिरिक्त चक्षुरिन्द्रिय भी होती है, उन्हें चतुरिन्द्रिय कहते हैं जैसे—बिच्छू, बगई, भौरा भौरी, टिड्डी, मक्खी, मच्छर, डाँस, मशक, कंसारी, मकड़ी आदि। जिनके इन चार इन्द्रियों के अतिरिक्त पाँचवीं श्रोत्रेन्द्रिय भी होती है, उन्हें पंचेन्द्रिय कहते हैं। उनके मुख्य चार भेद हैं : मनुष्य, तिर्यच, देवता और नारक। यहाँ तिर्यच से पशु-पक्षी और जलचर, देवता से स्वर्ग आदि में रहने वाले और नारक से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव समझे जाएँ। इन जीवों के उपभेद भी हैं जो जीव विचार-प्रकरण आदि ग्रन्थों में बताया गए हैं। समस्त संसारी जीवों को चार गतियों में विभक्त करें तब एकेन्द्रिय से लगा कर चतुरिन्द्रिय जीवों को तिर्यच गति में गिना जाता है। मात्र पशु-पक्षी आदि को तिर्यच गति में तब उन्हें पंचेन्द्रिय तिर्यच समझना चाहिए।

अजीव तत्त्व

अजीव तत्त्व के पाँच भेद हैं ऐसा हम पहिले कह चुके हैं। इन भेदों का यहां क्रमशः परिचय देंगे।

१ आकाश

जो द्रव्य घर्म, अघर्म, काल, पुद्गल और जीव को अपने अंदर रहने देता है, अवगाहना (प्रवेश) करने देता है, उसे आकाश (Space) कहते हैं। भगवती सूत्र में 'अवगाहन-लक्षणं वा वासास्त्यकाशः' य शब्द आते हैं और तत्त्वावे-
कारेण आकाशस्यावगाहः' इस सूत्र से उसका यह लक्षण बताया है। अवकाश दे वह आकाश, यह उसकी सरल व्याख्या है।

यहां प्रश्न हो सकता है कि दूध शक्कर को अपने अन्दर रहने का अवकाश देता है और लोहे का गाला अग्नि को अपने अन्दर रहने का अवकाश देता है अर्थात् पुद्गलों में भी अवकाश देने का गुण है, तो उस आकाश का ही विशेष लक्षण कैसा माना जाए? इसका उत्तर यह है कि पुद्गल हमारी स्थूल दृष्टि में भले ही ठोस मान्यमान होना है, लेकिन लोहे जैसे ठोस माने वाले पुद्गल भी सूक्ष्म दृष्टि से तोलते हैं और जो लोचला है वही आकाश है और प्रकार आकाश ज्ञान में ही दूध में शक्कर और लोह के गोले में अग्नि का प्रवेश हो सकता है। तात्त्विक दृष्टि से तो शक्कर या अग्नि का आकाश में ही अवकाश मिला कहा जाता है।

आकाश सब व्याप्य है क्या कि वह सबत्र व्याप्य है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'ऊपर आकाश और नीचे जमीन' का वचन अनेक व्यक्ति बोलते हैं और अनुभव में भी आता ही आता है तो आकाश का नीचे व्याप्य कैसे माना जा सकता है? उसका उत्तर यह है कि हमारे ऊपर बहुतसा अकाश है। हमारा शरीर देता है अतः ऊपर का है

सो आकाश ऐसा हम मान लेते हैं और उस प्रकार का भाषाप्रयोग करते हैं, परन्तु आकाश का विस्तार मात्र ऊर्ध्व दिशा में ही नहीं है। वह पूर्व पश्चिम उत्तर-दक्षिण, ईशान-नैऋत्य वायव्य और अग्नि इन आठों दिशाओं में व्याप्त है, इसी तरह अधोदिशा याने नीचे के भाग में भी व्याप्त है। हमारे नीचे धरती है यह बात सच है परन्तु यह धरती आकाश में रही हुई है। अतः आकाश नीचे भी व्याप्त है। धरती आकाश में स्थित है इसका प्रमाण यह है कि धरती का कोई भी भाग ले लिया जाय तो वहां आकाश शेष रहता है। एक दस फुट लम्बा चौड़ा गहरा खड्डा खोदा जाय तो उसमें क्या रहता है? शायद उत्तर मिलेगा कि उसमें हवा रहती है, परन्तु यदि वह हवा भी यंत्रादि के प्रयोग से खींच ली जाए तो वहां आकाश ही शेष रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धरती का वह भाग आकाश में ही रहा हुआ था। इसी प्रकार सम्पूर्ण धरा-पृथ्वी के विषय में समझिये।

यदि यहाँ प्रश्न किया जाए कि 'इतनी भारी वजनदार पृथ्वी आकाश में किस तरह रह सकती है?' तो इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी घनोदधि अर्थात् जमे हुए पानी पर रह सकती है। यह जमा हुआ पानी घनवात अर्थात् मोटी (गाढ़ी) हवा पर टिक सकता है। यह मोटी (गाढ़ी) हवा तनुवात अर्थात् पतली हवा पर रह सकती है और यह पतली हवा आकाश में रह सकती है। यहाँ वस्तु का ऐसा स्वभाव ही सिद्ध होता है जिससे वह उस भाँति रहती है। अन्यथा अपने पैरों के नीचे की पृथ्वी आदि को नीचे २ कहाँ तक मानें और किसके आधार पर मानें? इस प्रकार यह पृथ्वी आकाश में रही हुई,

का कितनी बार भाग दिया जा सकता है? तो उत्तर में 'अनंत' का ही आश्रय लेना पड़ता है। १ के १० होते हैं, १० के १०० होते हैं १०० के १००० होते हैं, १००० के १०००० होते हैं इस प्रकार शून्य बढ़ते ही जाते हैं। उस पर लाखों शून्य चढ़े तो भी ऐसा नहीं कह सकते कि अब गुणा नहीं हो सकता। विभाजन के विषय में भी ऐसा ही समझिये।

तात्पर्य यह है कि आकाश को अनंत कहना यथार्थ है। आज का विज्ञान भी आकाश को अनन्त ही मानता है।

आकाश अमूर्त है अर्थात् उसको कोई आकृति नहीं साथ ही वर्ण, गंध, रस या स्पर्श नहीं है। यहां पूछनेवाले पूछ सकते हैं कि 'यदि आकाश की आकृति नहीं, तो गुंबज के जैसा गोलाकार क्यों दीखता है? और वर्णविहीन है तो आसमानी रंग का क्यों दिखाई देता है? और इसी प्रकार प्रभात संध्या आदि के समय मनोहर रंग क्यों धारण करता है?' इसका समाधान यह है कि मैदान में खड़े रहने पर आकाश का आकार अर्ध गोलाकार जैसा दीखता है, वह हमारी दर्शन-क्रिया के कारण है। आकाश में एक प्रकार का वातावरण होता है अर्थात् उसमें हवा, रज आदि वस्तुएँ होती हैं उनके कारण दर्शन-क्रिया संभव होती है। इस दर्शन क्रिया का हिसाब ऐसा है कि सब ओर दृष्टि मर्यादा समान अन्तर वाली होती है। यदि आँख को मध्य बिन्दु स्थापित करके ऊपर और तिरछी लकीरें खींचें तो कुल मिलाकर गुम्बज का आकार बन जाएगा। इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि दर्शन क्रिया का नियम ऐसा है कि यदि वस्तु अति दूर हो तो उसकी किरणें आँख तक पहुँचने में वक्राकार हो जाती हैं, अतः वह गोलाकार दिखाई देती

है। मूय चन्द्र तार आदि गान्धाकार दिखाई देते हैं इसका मुख्य कारण यन्त्र है।

हमारा नष्टि का कई बार मिय्याभास अथवा भ्रम हो जाता है । हम भुल नहीं । उसका अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । परन्तु यहाँ का हम मुप्रसिद्ध मगनूष्णा का ही उदाहरण लेंगे । विनिर्गम जल का भगवत् न हात हुए भा प्रीत्य ऋतु के दिना में वहाँ जल भरा हुआ मात्रा ही है इसलिये वधारे मगनूष्णा का वस्त्रान के लिये उस ओर खींचते रहते हैं । व किन्तु का उड पर्वत वहाँ नहीं पहुँच सकते । यह भगवत् मगनूष्णा का उनका ही दूर घना रहता है । आखिर-
तक मगनूष्णा का घनाया हीन है छटपटाते हैं और मोन के मगनूष्णा का हीन है ।

॥ ३३३ ॥ यथा च ह किं प्राकृतं क एक प्रकार का
मानववर्ण ॥ ३३३ ॥ और यथा च दानववर्ण स भव्य होती है ।
इस मानव वर्ण का विषय यथा च वह प्राकृत रंग का
रंगना ॥ ३३३ ॥ प्रकृत नाता प्रकार क वर्ण पहिले हा, परन्तु
यथा ॥ ३३३ ॥ प्राकृत ॥ यथा २ रंग एकमा दिखाई देता है
और ॥ ३३३ ॥ मानव वर्ण का कोई धरा हा ऐसा मान
ना ॥ ३३३ ॥ प्राकृत का अपना रंग कैसा ही हा परन्तु
॥ ३३३ ॥ मानव वर्ण को व ह क प्राकृत रंग के दिखाई देता
॥ ३३३ ॥ यथा च ॥ ३३३ ॥ मानव वर्ण के विषय यथा च ऐसा
॥ ३३३ ॥

ज्ञान और मर्यादा के मनस बाका म जो रग दियाई
 न के व मूय का किरण के वातावरण म अमुक प्रकार से
 प्रमाण और विभिन्न पदार्थ परमाणु के संयोग होने पर

आधारित हैं ।

आकाश निष्क्रिय है—क्योंकि वह कुछ भी क्रिया नहीं करता। यहां यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 'यदि आकाश निष्क्रिय है, तो उसमें विविध प्रकार की क्रियाएँ क्यों दिखाई देती हैं ? और शब्द तो उसी से उत्पन्न होता प्रतीत होता है । ऐसा क्यों ?' इसका समाधान यह है कि 'आकाश में जो विविध क्रियाएँ होती हुई दिखाई देती हैं, वे जीव और पुद्गल के क्रिया-स्वभाव के कारण हैं । आकाश तो उनमें क्षेत्र देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता । घर के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी । घर में उठने, बैठने, चलने, फिरने, खाने, पीने आदि की अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती दिखाई देती हैं, परन्तु वे क्रियाएँ घर नहीं करता । वे तो घर में रहने वाले मनुष्य ही करते हैं—घर तो केवल आश्रय देता है । आकाश के विषय में भी उसी प्रकार समझिये । शब्द आकाश से नहीं बल्कि पुद्गल से उत्पन्न होता है । आकाश तो उसका क्षेत्र मात्र है । यह बात आगे पुद्गल का वर्णन आयेगा उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जायेगी ।

आकाश एक और अखंड है:—क्योंकि वह सर्वत्र एक रूप है, और उसके भाग नहीं हैं । यहाँ भी शंका हो सकती है कि 'यदि आकाश सर्वत्र एक रूप है और उसके भाग या टुकड़े नहीं हैं तो घटाकाश, पटाकाश, लोकाकाश आदि क्यों कहे जाते हैं ।' इसका समाधान यह है कि 'ये सब औपचारिक प्रयोग हैं, अर्थात् अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से उसे ऐसा कहते हैं, बाकी आकाश की अपनी एकरूपता या अखंडता में कोई कमी नहीं है । आकाश के जितने भाग में घट व्याप्त हो कर

रग हुआ है उसका नाम घटाकाग। आकाग के जितने भाग म
एक ध्याप्ति है उसका नाम घटाकाग और आकाग के जितने
भाग म लाक ध्याप्ति है उसका नाम लोकाकाग।

यह सब बनाना चाहिये कि लाक अर्धान् घमास्तिकायादि
पाच इत्यादि के मन् अनन्त आकाग के एक भाग म रहा हुआ
है उस भाग का लाकाकाग कहते हैं और उसमें परे सारा
आकाग अलाकाकाग कहलाता है। लाक और अलाक एक दो
विभाग करने का कारण क्या है? यह घम और अधम इत्य
के विवेचन के प्रसंग में समझाया जाएगा।

किन्ता ये वस्तुया अथवा बिन्दुया के बीच रहा हुआ
अन्तर (D. 130 c) उस आकाग के कारण ही समझ में आता
है। उ म च फुल का रंग पर खेला है ऐसा कहने में आकाग
निमित्तम् = उनि वाच म आकाग अथकाग न हा ता उनका
अन्तर उस तड़ा कह सकते हैं। अन्तर के कारण अति निकट
निकट पर मुरर अति का नया लवा चौड़ाई और ऊंचाई
का प्रबन्ध सम्भव = लिंगाया का नान भा आकाग से ही
जाना है

एक रंग यह ऊंच लिंगा और नाच रही
= अंगालिंगा। नक वाच का भाग नियम
नाम नियम नाम के आधार पर ही ऊंच
और अध का नियम होता है। यहां दा गई
अर्धान् न० के आधार पर उसका नाम हो
सकता

असम ग का हम नियम मान तो उसके

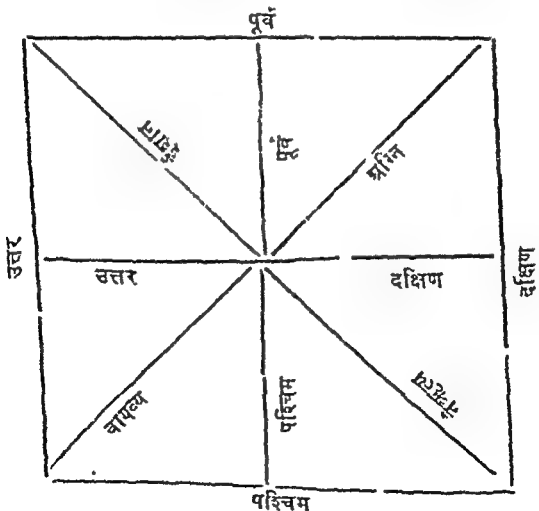
एक का क ऊंच भाग कहलाता है तथा वह

आहति न० १ ऊंच लिंगा का नियम करता है और ख

अधोभाग कहलाता है, तथा वह अधोदिशा का निर्देश करता है। हम पृथ्वी के जिस भाग पर रहते हैं, वह मध्यलोक या तिर्यग् लोक कहलाता है अतः ऊपरी भाग ऊर्ध्वलोक और नीचे वाला भाग अधोलोक कहलाता है। जहाँ ऊँचे-नीचे का प्रश्न होता है, वहाँ ऊर्ध्व, तिर्यग् और अधो ऐसे तीन विकल्प ही संभव होते हैं।

जैन शास्त्रों में ऊर्ध्व दिशा को विमला कहा है क्योंकि उसमें प्रकाश है, अथवा वहाँ से प्रकाश आता है; और अधो-दिशा को तमा कहा है, क्योंकि वहाँ अंधकार है।

तिर्यग् भाग में चार दिशाएँ और चार विदिशाएँ हैं। उन्हें समझने के लिये आकृति नं० २ उपयोगी है चतुर्भुज को

चार भुजाएँ चार दिशाएँ हैं और चार कोण चार विदिशाएँ हैं । जिस ओर सूर्यादय होता है उसे पूर्व कहते हैं, जिस ओर सूर्यास्त होता है उसे पश्चिम कहते हैं । जिस ओर ध्रुवतारा है उसे उत्तर कहते हैं और उसके सामने वाली दिशा को दक्षिण कहते हैं ।

पूर्व और दक्षिण के बीच स्थित कोण को अग्नि, दक्षिण और पश्चिम के मध्य स्थित कोण को नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर के बीच स्थित कोण को वायव्य और उत्तर तथा पूर्व के मध्य स्थित कोण को ईशान कहते हैं ।

चार दिशाएँ चार चार विदिशाएँ के साम्प्रदायिक नाम निम्न लिखित :-

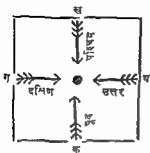
शास्त्रों की गणना होती है। भगवती सूत्र आदि में इस विषय का वर्णन किया गया है।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि दिशाओं का संकेत किसी भी वस्तु को मध्य में रखकर भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सौराष्ट्र ऐसा दिशानिर्देश हम भारत के मध्य भाग को ध्यान में रखकर ही करते हैं। अब यदि हिमालय के ही उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इस प्रकार विभाग करने हों तो उसमें से किसी भी स्थल पर मध्य बिन्दु की कल्पना करके वैसे कर सकते हैं और यह उत्तर हिमालय, यह दक्षिण हिमालय ऐसा व्यवहार चलाया जा सकता है।

दिशाओं का व्यवहार किसी भी वस्तु को मध्य में रखकर किया जा सकता है इसलिये वह सापेक्ष होता है, यह बात भी ध्यान में रखना आवश्यक है। एक वायुयान पृथ्वी से एक मील की ऊँचाई पर उड़ता हो, उसके और पृथ्वी के बीच एक सीधी रेखा खींची जाए तो इस रेखा के लिये ऊर्ध्वदिशा-दर्शक और अधोदिशा-दर्शक इस प्रकार दोनों व्यवहार हो सकते हैं। पृथ्वी पर खड़ा हुआ मनुष्य उस रेखा को ऊर्ध्व-दिशादर्शक कहेगा क्योंकि अपने से जो ऊँचा है उसे ऊर्ध्व दिशा कहते हैं और वायुयान में रहा हुआ व्यक्ति उसे अधो-दिशादर्शक कहेगा क्योंकि अपने से जो नीचा है उसे अधो-दिशा कहते हैं।

मार्ग में बड़ का एक वृक्ष हो तो उसे एक ग्राम के निवासी पूर्व स्थित कहते हैं। अन्य ग्राम के निवासी उसे पश्चिम-स्थित कहते हैं, तीसरे ग्राम के लोग उसे उत्तर में खड़ा हुआ कहते हैं और

चोथे गाँव वाले दक्षिण में खड़ा हुआ बताते हैं। इसका कारण

शक्ति न० ३

पश्चिम स्थित कहता है। उसी प्रकार ग और घ के विषय में समझें।

स्पष्ट है कि प्रत्येक अपने गाँव को मध्य में रख कर दिशा का व्यवहार करता है। क के लिये क से ख तक का सारा अन्तर पूर्व है, अतः वह उसे पूर्व स्थित कहता है, और ख के लिये ख से क तक का अन्तर पश्चिम है वह उस

आकाश को हम स्वर्ग कहें तो उसका कोई भी भाग देश कहलाएगा और उनका सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग प्रदेश कहलाएगा। एतद् प्रदेश लोकाकाश में असंख्य होते हैं और अलोकाकाश में अनन्त हास है। व्यवहार में असंख्य का अर्थ अनन्त समझा जाता है परन्तु जैन शास्त्रों ने सत्या के सख्य, असख्य और अनन्त ऐसे तीन प्रकार माने हैं अतः असंख्य का अर्थ अनन्त नहीं। अनन्त असंख्य की अपेक्षा बहुत बड़ा परिमाण है।

(२-३) धर्म और अधर्म :-

द्रव्यों की तालिका में धर्म और अधर्म का नाम देखकर विनम्र ही तो भट्ठा उठते हैं और यह मानने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही विचित्र बात है। धर्म और अधर्म तो जीवन में सर्वप्रथम प्रवृत्तियों के अमुक प्रकार के नाम हैं, उन्हें द्रव्य वैसे कह सकते हैं? परन्तु यहाँ धर्म और अधर्म का जो निर्देश किया

जाता है वह पुण्य-पाप-लक्षण धर्म अधर्म का नहीं, परन्तु यह तो विश्व-व्यवस्था में सहायक दो मूल द्रव्यों का है ।

“धर्म और अधर्म का लक्षण क्या है ?” इस प्रश्न का उत्तर उत्तराध्ययन सूत्रकार ने इस प्रकार दिया है: ‘गडलवखणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलवखणो’^{१२}— धर्म गतिलक्षण है, अधर्म स्थान अर्थात् स्थिति लक्षण है’ तत्त्वार्थ सूत्रकार ने इस वस्तु को स्पष्ट करते हुए बताया है कि ‘गतिस्थित्युपग्रहो ।’ धर्माधर्मयोरुपकारः^{१३}— गति और स्थिति होने में धर्म और अधर्म सहायक हैं ।’ इससे भी अधिक स्पष्टतया यह है कि ‘स्वत एव गमनं प्रति प्रवृत्तानां जीवपुद्गलानां गत्युपटम्भकारी धर्मास्तिकायः, स्थितिपरिणतानां तु तेषां स्थितिक्रियोपकारी अधर्मास्तिकाय इति !’^{१४} स्वयं ही गमन के प्रति प्रवृत्त हुए जीव और पुद्गलों की गति में सहायक हो वह धर्मास्तिकाय और स्थिति में रहे हुआओं को उनकी स्थितिक्रिया में सहायक हो वह अधर्मास्तिकाय ।’

यहाँ गति के संबंध में छः द्रव्यों में से सिर्फ जीव और पुद्गल, दो द्रव्यों का ही निर्देश करने का कारण यह है कि आकाश, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य गति नहीं करते अतः उनको सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता । ‘काल गया’ ‘काल चला गया’ आदि वचन बोले जाते हैं, जो औपचारिक है । इनका अर्थ ‘व्यतीत होने’ से है ।

जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य गति करते हैं इस बात में तो शायद ही किसी को संदेह होगा, क्योंकि हम जीवित प्राणियों को हलन चलन करते, दौड़ते, और अनेक प्रकार की क्रियाएँ करते अर्थात् देखते हैं और पौद्गलिक पदार्थों

मे भी विविध प्रकार की गति का अवलोकन करते हैं। चाबी दी हुई हो ना घड़ी चलती रहती है जोरदार धक्का लगने पर वस्तु उठनी अथवा दूर जाना है। बंदूक से गोली छूटने पर कुछ दूरी तक चली जाती है। प्रकाश ध्वनि आदि पौद्गलिक वस्तुओं की गतिशीलता प्रसिद्ध है।

य गति का द्वय गति या स्थिति करने के स्वभाव वाले है परन्तु उसको गति या स्थिति करने के लिये किसी माध्यम (Medium) की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति ये धम और अधम करत है। यही प्रश्न हो सकता है कि द्वय स्वयं गति या स्थिति करने के स्वभाव वाला हो तो स्वयं ही गति या स्थिति करता रहे उसमें माध्यम की आवश्यकता क्यों? उसका समाधान यह है कि कोई वस्तु स्वयं गति या स्थिति करने के स्वभाव वाला ना हो ना उसमें सहायक होने वाली वस्तु की आवश्यकता रहता है। मछली पानी में तैरने का स्वभाव है वह स्वयं नहीं। मगर अपने बल से। मछली के परन्तु यह तरंग की क्रिया जल का सहायता से तथा हो सकती है। जल के बिना मछली तरंग का क्रिया नहीं कर सकता। रंगमंच पर खड़ी होने की शक्ति है परन्तु वह ताकत का परस्पर पर हो हो सकती है। उनका विना तथा। एक शिवाजी में पड़ने का शक्ति है परन्तु निम्नक अथवा ताकत का सहायता हो ना ही पढ़ सकता है। उनका विना नहीं पड़ सकता। भी तरह छोटे उभरे में या तब ४ भाग में ३ भाग व्यक्ति में अथवा अथवा वृद्ध में गति करने की शक्ति ना है परन्तु वह लवणी या कणों के सहाय से स्वयं ना सकता है। इसी प्रकार प्राणियों में भी स्थिति करने की शक्ति रहने की शक्ति है परन्तु रामने में कोई

वृक्ष या विश्राम स्थल मिले तभी वे स्थिर रहते हैं। गाड़ी में स्थिर होने की शक्ति है, परन्तु वह स्टेशन आने पर ही स्थिर होती है। भिक्षुकों में एक स्थल पर इकट्ठे होने की शक्ति है, परन्तु जहाँ अन्न सत्र चलता हो वहीं वे इकट्ठे होते हैं। आशय यह है कि जीव और पुद्गल को गति-स्थिति करने में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है यह स्वाभाविक है।

वैज्ञानिकों ने कई अनुसंधानों के बाद यह निश्चित किया है कि प्रकाश की किरणें एक सेकण्ड में १,८६,००० मील की गति से प्रवास करती हैं। फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये किरणें किस प्रकार गति करती हैं? सूर्य, ग्रह और तारों के बीच जो इतना विराट् शून्य प्रदेश फैला हुआ है, उसमें होकर वे कैसे गुजरती हैं? इसके अलावा ये किरणें लाखों करोड़ों, अथवा अरबों मील की दूरी से आती हैं फिर भी इन सबकी गति समान होती है, न कि एक की शीघ्र और दूसरी की मंद। अतः इन किरणों के आने का कोई माध्यम होना चाहिये। इस संबंध में अनुसन्धान कार्य करते उन्होंने ईथर नामक द्रव्य को पाया। परन्तु उसके स्वरूप का निर्णय करने का कार्य सरल नहीं था। पहिले उसे भौतिक याने परमाणविक (परमाणुओं से बना हुआ, माना गया परन्तु अनेक मत परिवर्तन होने के बाद अब सभी इस मान्यता पर पहुँचे हैं कि ईथर अपरमाणविक वस्तु है, सर्वत्र व्याप्त है, और वस्तु के गतिमान होने में सहायता करता है।

अब धर्म और अधर्म की संख्या और परिमाण का स्वरूप समझें। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि—

धम्मो अहम्मो आयुस्स इविकक्कमाहियं ।

अधर्माणि य द्रव्याणि, पालो पुष्पल-वनयो ॥

‘धर्म, अधर्म और धार्माणि ये एक २ द्रव्य हैं और पाल पुष्पल तथा जीव ये अनन्य द्रव्य हैं ।’

इसके आधार पर धर्म और अधर्म एक २ भिन्न द्रव्य निश्चित होने हैं । युक्ति में भी ऐसा ही समझ में आता है । यदि उनसे सट हो तो उनमें भिन्न, अतिरिक्त गति सम्भव नहीं हो सकती । स्थिति के विषय में भी ऐसा ही समझिये ।

ये दोनों द्रव्य लोक-प्रमाण हैं अर्थात् जितने भाग में लोका हैं उनमें भाग में ही वे व्याप्त हैं । इन लोक का कोई भी भाग ऐसा नहीं जिसमें ये दोनों द्रव्य व्याप्त न हों । इसका अर्थ यह है कि जीव और पुष्पल की उत्पृष्ट गति-स्थिति लोक के एक सिरे में दूसरे सिरे तक सम्भव है परन्तु लोक के बाहर सम्भव नहीं, क्योंकि वहाँ इन दो द्रव्यों की उपस्थिति नहीं है ।

यहाँ ऐसे तर्क की आवश्यकता है कि धर्म और अधर्म की व्याप्ति धार्माणि के समुक्त भाग में ही क्यों ? उन्हें भी आकाश की भाँति सर्वव्यापी मानें तो क्या व्याप्ति है ? अत उत्तर देना आवश्यक है कि ‘जहाँ जहाँ आकाश वहाँ वहाँ धर्म और अधर्म’ ऐसा मानें तो धर्म और अधर्म को स्वतन्त्र द्रव्य मानने की जरूरत ही नहीं रहती, फिर तो गति और स्थिति में सहायता करना आकाश का ही लक्षण माना जाएगा क्योंकि जहाँ जहाँ आकाश होता है, वही गति और स्थिति भी पाई जाएगी । इसी प्रकार धर्म और अधर्म को सर्वव्यापी मान तो अलोक का लाभ हो जाए और लोक की सीमा घटती हो जाए और उसके कारण उसमें जो एक प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वह दिखाई न दे । जीव और पुष्पल अनन्य आकाश क्षेत्र में होंगे

विना संसरण करें तो ऐसे तितर बितर हो जाएँ कि फिर उनका मिलना लगभग असंभव ही हो जाए। इसके अलावा लोक में जो सिद्धि स्थान है, उसका भी लोप हो जाय जिससे सिद्धि का भी लोप हो जाय।

जीव की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है अतः कर्मबंधन में से मुक्त होते ही वह ऊर्ध्व गति करके लोक के अग्र भाग में पहुँच जाता है। और आगे धर्म और अधर्म द्रव्य न होने से वहीं स्थिर हो जाता है। इस प्रकार मुक्त या सिद्ध जीवों के स्थिर होने का लोक के अग्र भाग में जो स्थान है उसे सिद्धिस्थान कहते हैं। यह अग्र भाग सूचित करता है कि लोक अनंत नहीं है। यदि लोक अनंत हो तो उसके किसी अग्र भाग का होना संभव नहीं। अतः जो जीव मुक्त अथवा सिद्ध हुआ हो उसे ऊर्ध्व गति जारी रखनी ही पड़े और उसका कभी अंत न आए। क्योंकि वह अनंत लोक में गति कर रहा है। इस प्रकार आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं वे सब गतिमान ही हों, अतः सिद्धिस्थान नामक कोई स्थान ही संभव न हो। सिद्धों की यह स्थिति देखने के बाद कौन सुज्ञ सिद्धि के लिये प्रयत्न करेगा? अतः सिद्धि का भी लोप हो जाय। दूसरी बात यह है कि मर्यादित लोकाकाश जैसा कुछ न हो तो जीव अनंत आकाश में कहीं के कहीं तितर बितर हो भटकने लग जाएँ जिससे मोक्ष मार्ग का उपदेश, साधना सामग्री आदि की व्यवस्था ही न हो; फिर मोक्ष होने की बात ही क्या? इस प्रकार धर्म और अधर्म को सर्व-व्यापी मानने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, अतः उन्हें लोक पर्यन्त व्याप्त मानना ही उचित है।

गति सहायक धर्म और स्थिति सहायक अधर्म का विचार

मान जैन दर्शन में ही दृष्टिगोचर होता है । वहा तब अन्य दर्शन नहीं पहुँचे । परन्तु अब तो उन्हें भी स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि इन्हें जगत के एक महान् वैज्ञानिक का समर्थन प्राप्त है । प्रो० अरबर्ट आइन्स्टीन का कथन है कि लोक परिमित है, अगोक अपरिमित है । लोक परिमित होने में द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती । लोक के बाहर हम द्रव्य या शक्ति का अभाव है । जो गति में सहायक होती है । ^{११}

धर्म और अधर्म निरत्य है, अर्थात् कोई भी समय ऐसा नहीं था अथवा ये विद्यमान नहीं थे । आज भी वे विद्यमान हैं और भविष्य में भी सर्वदा विद्यमान रहेंगे । भगवती सूत्र में—बालप्रो

जाय निष्पे ^{१२} इन शब्दों से यह वस्तु प्रकट की गई है । धर्म और अधर्म मूर्त नहीं, अतः उनके वर्ण, रस, गंध और स्पर्श हो नहीं सकते । भगवती सूत्रकार ने उन्हें 'अवगणे अगन्धे अरस अकामे' कहा है । ^{१३}

धर्म और अधर्म के प्रदेश असंख्य हैं, यह बात 'असलेज्जा धम्मत्थिवायपएमा' इन शास्त्रीय वचनों से प्रकट होती है । ^{१४}

(४) काल

जैन सूत्रों में कहा है कि 'वत्तणासक्खणो कालो—काल वर्तनामक्षण वाला है' ^{१५} वर्तनामक्षण वाला अर्थात् अपने आप वर्तना करने हुए पदार्थों की वर्तना क्रिया में सहाय रूप होने वाला । इस जगत में जीव पुद्गल आदि अपने आप वर्तन हैं । उदाहरणार्थ अत्थायु या दीर्घायु, मये या पुराने अमो के या पहिने के वर्तते हैं । उनकी इस वर्तना में काल सहायक होता है । यही इतना स्पष्ट करना उचित है कि जैसे कुम्हार

के चक्र के नीचे रहा हुआ पत्थर उस चक्र की गति में सहायता करता है, परन्तु उसकी गति का कारण नहीं है, उसी तरह काल अन्य द्रव्यों की वर्तना में सहायता करता है परन्तु उनकी वर्तना करवाने वाला कारण नहीं है ।

जैन दृष्टि से काल दो प्रकार का है : एक नैश्चयिक और दूसरा व्यावहारिक । 'जंवूद्वीपप्रज्ञप्ति' की वृत्ति में कहा है कि वर्तमान काल एक 'समय' का होता है उसे नैश्चयिक काल समझिये और जेप सभी विपल, पल, क्षण, सेकन्ड, मिनिट आदि को व्यावहारिक काल समझिये^{२५}

यहाँ 'समय' पारिभाषिक शब्द है । काल का सूक्ष्माति-सूक्ष्म विभाग बताने के लिए उसकी योजना की गई है । सूक्ष्मतम काल से हम में से अधिकांश को सेकन्ड का खयाल आएगा, परन्तु शास्त्र की दृष्टि से तो यह भी बहुत बड़ा काल है । समय की सूक्ष्मता का कुछ खयाल उदाहरण से ही आ सकेगा । एक सशक्त व्यक्ति भाले की तीव्र नोंक के एक ही प्रहार से कमल के सौ पत्तों को विंध डालता है । वहाँ ऊपरी दृष्टि से तो ऐसा ही लगता है कि सभी पत्ते एक साथ विंध गए, परन्तु वे एक साथ इकट्ठे नहीं विंधते परन्तु क्रमशः ही विंधते हैं । मानलो कि इन पत्तों के विंधने में एक सेकन्ड का काल व्यतीत हुआ तो प्रत्येक पत्र के विंधने में औसतन् $\frac{1}{100}$ सेकन्ड लगा । यह गणित से समझा जा सकता है, परन्तु अपनी सामान्य बुद्धि से हमें सेकन्ड के $\frac{1}{100}$ भाग का ध्यान नहीं आ सकता ।

एक और उदाहरण लें । मलमल का एक गज टुकड़ा है । वह बहुत जीर्ण हो गया है उसे एक बलशाली व्यक्ति हाथ में लेकर सिर्फ दो सेकन्ड में डालता है । एक गज के

३६ इंच और प्रत्येक इन्च में १२० ताने, इस हिसाब से इस कपड़े में $36 \times 120 = 4320$ ताने थे। इनके टूटने में दो मकड़ लग सकते * ताना टूटने में $\frac{1}{2}$ मकड़ लगा यह स्पष्ट है।

इस प्रकार गणित से मकड़ के विभाग करते जाय तो उसके स प्रत्यक्ष सूक्ष्म विभाग हो सकते हैं परन्तु 'समय' तो इतना सूक्ष्म काम है जिसमें कल्पना में भी दो विभाग नहीं हो सकते। ऐसा एक समय वर्तमान काल है और हमें उसे ही नैश्चयिक काल समझना है।

जो काल अभी तक आया नहीं उसे अनागत या भविष्य काज कहा है वह काम जब आना है तब उसे वर्तमान काल रहता * और जब वह चला जाता है तब उसे भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार तीन क तीन स्वस्थों का हम अनुभव करते *।

हम यदि कोई पूछे कि भूतकाल में कितने वर्ष बीत गये ? तो हम नहीं बता सकते सख्या बताना संभव ही नहीं। उनसे लिये राई भी मर्यादा बाध तो सोच ही मन में प्रवृत्त पड़ा जाता है कि इतने क्या ? इनसे अधिक क्यों नहीं ? उसका पूर्व क्या काल कहा था ? अतः उस मर्यादा को छोड़ कर आगे बढ़ना पड़ता है। परन्तु बाधे भी वहाँ तक बहें * जहाँ भा ठहरता है वहाँ वही प्रश्न उपस्थित होता है, और इस प्रकार उसका अन्त ही नहीं आता। यह स्थिति बताने के लिये हम ऐसा कह सकते हैं कि भूतकाल में अनन्त वर्ष व्यतीत हो गये।

यदि कोई हम से प्रश्न करे कि "भविष्य में कितने वर्ष

आएँगे ?" तो तत्काल तो हमें ऐसा लगता है कि उसका हमें क्या पता लगे ? परन्तु हमेशा के अनुभव से समझ सकते हैं कि एक के बाद एक दिन, माह, वर्ष, आदि आते जाते हैं अतः वे आएँगे तो अवश्य ही । साथ ही यह भी समझ में आ सकता है कि काल बीच में रुक नहीं जाता है अतः उसका प्रवाह अविरल गति से चलता रहेगा । यह प्रवाह कभी बंद हो, ऐसी कल्पना ही हमारी बुद्धि को स्पर्श नहीं कर सकती । अतः ऐसा ही कहना पड़ता है कि भविष्य में अनन्त वर्ष आएँगे । इस प्रकार काल अनन्त है, अनन्त समयात्मक है ।

‘भूतकाल बड़ा या भविष्य काल बड़ा ?’ इसकी चर्चा जैन शास्त्रों में हो चुकी है । उसका उत्तर भविष्य काल के पक्ष में दिया गया है ।^{२२}

‘समय’ से अधिक जो कालमान है उसे व्यावहारिक काल गिना जाय । इस व्यावहारिक कालमान का मुख्य आधार नियत क्रिया है और ऐसी क्रिया सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही है । गति भी सभी ज्योतिष्कों में नहीं होती, सिर्फ मनुष्य-लोक में विद्यमान ज्योतिष्कों में ही होती है । इसलिये व्यावहारिक काल मात्र मनुष्यलोक में ही है । विशेषावश्यक-भाष्य^{२३} तथा गोम्मटसार^{२४} आदि में यह तथ्य बताया गया है । श्रीरत्नशेखरसूरि ने क्षेत्रसमाप्त में विशेष स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि ‘नद्यो ह्यदा घना वादराग्निजिनाद्युत्तम-पुरुषा नरजन्ममृतो कालो मुहूर्त-प्रहर-दिन-रात्रिवर्षादिकः आदि शब्दात् चन्द्रसूर्यपरिवेष्टादयो मनुष्यक्षेत्रं मुक्त्वा परतो न भवन्ति ।’ अर्थात् नदी, हृद, मेघ, वादर-अग्नि जिन प्रमुख-उत्तम पुरुष, मनुष्य, क... या उसका मरण, वर्ष आदिकाल,

नथा मूय र द्वादि का नत्र मनुष्य क्षत्र छोटकर अन्यत्र
गता ह

अस्य च गतिरिव मयसू म काल को नाशनीय परिभाषा
म मम ज्ञान च विमम मूढम कोई काल नहीं है। उस
स्पष्टतया तदा ज्ञान भवन है क्योंकि एक निमेष मात्र में
विनष्ट च जगत् पर च नष्टा किन्तु समस्त ममस्य स्थित
हो ज्ञान है।

उष्ण न क शान्त वा मृदु वा क्रिया स दिन का व्यवहार
जना २ अथ उष्ण स उष्ण नरु वा क्रिया स रात्रि का व्यव-
हार होता ३ ।

जिन प्राण २३ का तागर्वा भाग मृत कहलाना है और
आठवा भाग घर कहलाना है । १ घड़ी म ३८॥ लव होत
है १ लव म ३ स्नाक जल है १ स्नाक म ३ प्राण होने है और
१ २१ म चाराम अथवा एक स्वामोच्छवास होता है ।
जन्ता मान ना २५२ स्वयं म मान जमा है । उससे प्राण
का मत अधिक सु म है

एक चक्रवर्तम म ० १ ३, आवर्तिकाए होती हैं और
एसा एक आवर्तिका सम ३ समय का जाता है ।

अद्वितीय म उद्दिष्ट करने वाले काममान का दख ! १५
 जिस का १ पत्र पर का एक म = मात्र की १ मनु ३
 क्रमुया व एक अपने और अपने का एक वप बनता है !
 म या न उनर वग और निष्ठावन है

पाच वषा का एक युग गिनन का राति जन खगोल मे प्रचलित था । व्यवहार मे उसका उपयोग कम है ।

८४००००० (चौरासा लाख) वर्षों का एक प्रमाण गिना

जाता है और ८४ लाख पूर्वांगों का एक पूर्व गिना जाता है ।
इस प्रकार एक पूर्व ७०५६० अरब वर्षों का बनता है ।

जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति तथा स्थानांग सूत्र आदि में सब से बड़ी संख्या १६४ अंक की बताई गई है जिसे शीर्ष प्रहेलिका कहते हैं । उसमें अंक इस प्रकार होते हैं : ७५८, २६३, २५३, ०७३, ०१०, २४१, १५७, ६७३, ५६६, ६७५, ६६६, ८६६, २१८, ६६६, ८४८, ०८०, १८३, २६६ इस प्रकार ५४ अंक और उन पर १४० शून्य, इस तरह कुल १६४ । ज्योतिष करंडक में सबसे बड़ी संख्या २५० अंकों की भी बताई हुई है ।

यहां तक का मान संख्याबद्ध काल का है । इसके बाद का काल मान असंख्य बनता है और वह उपमान से गिना जाता है । उसमें पल्योपम की प्रधानता है ।

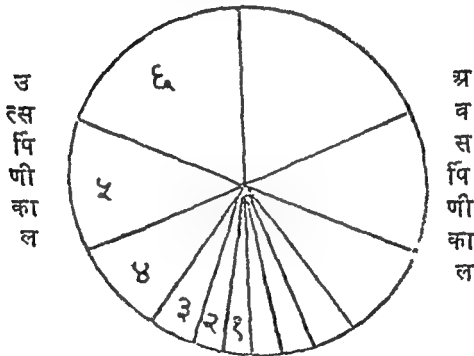
एक योजन लंबे, एक योजन चौड़े और एक योजन गहरे पल्य (अनाज भरने का एक पात्र, प्याला) के आकार के एक-गहरे खड्डे को वारीक से वारीक एक एक बाल के अगणित टुकड़ों से भरा जाय और उस पर से चक्रवर्ती की सेना अर्थात् महाबलशाली लश्कर निकले तो भी वह दब न सके, इस प्रकार ठूस ठूस कर भरें और फिर उसमें से प्रति सौ वर्ष में एक २ टुकड़ा निकालते जितने वर्षों में वह खड्डा खाली हो उतने वर्षों को एक पल्योपम कहते हैं । ऐसे १० कोटा कोटि (१०००००००० × १०००००००० = कोटाकोटि) पल्योपम का नाम सागरोपम और २० कोटाकोटि सागरोपम का नाम कालचक्र है ।

प्रत्येक कालचक्र के १०-१० कोटाकोटि सागरोपम तुल्य अवसपिणी और उत्सपिणी नामक दो समान भाग होते हैं । जिस काल विभाग में गंध, रस, स्पर्श, शरीर, आयुष्य, स-

१ दुःषम-दुःषमा	२१००० वर्ष
२ दुःषमा	२१००० वर्ष
३ दुःषम-सुषमा	१ कोटाकोटि सागरो० ४२००० न्यून
४ सुषम-दुःषमा	२ कोटाकोटि सागरो०
५ सुषमा	३ कोटाकोटि सागरो०
६ एकान्त-सुषमा (सुषम-सुषमा)	४ कोटाकोटि सागरो०

कालचक्र

यहां से असंख्य २ कालचक्र समाप्त होने के बाद अगली गणना अनंत काल में होती है, क्योंकि उसका गणित अनंत से ही होता है। अनंत कालचक्र=१ पुद्गल परावर्तन गिना जाता है। इस मान का जैन शास्त्र में उपयोग हुआ है।

काल मूर्त द्रव्य नहीं है, अर्थात् उनके वर्ण, रस, रंग, स्पर्श नहीं हैं तथा वह मात्र एक प्रदेश रूप होने से अस्तिवाय नहीं गिना। काल में प्रदेश का उर्ध्व प्रचय (ऊपर २ के ममय की परम्परा) है अतः उसके मान्यता का हमें ज्ञान होना है, परन्तु नियन्त्र प्रचय (एक गाय मिलना हुआ समय-गम्ह) न होने से उसके विस्तार की अनुभूति नहीं होती।

आधुनिक का मान काल में निश्चय है। ग्रेष्, कनिष्-का व्यवहार काल में प्रचलित है और प्राचीन अर्थात् प्राचीन, शीघ्र विस्मय आदि भी काल के कारण कहा जाता है। काल की सहायता न हो तो कोई भी क्रिया असम्भव है, किसी प्रकार का परिणाम सम्भव नहीं हो सकता। हवन-चलन, खान-पान, नहाना पाना, घषा रोजगार आदि काल की सहायता होने पर ही सम्भव है। इसी प्रकार धीमे से वृद्धोदगति, बालक में से युवा अथवा वृद्ध की परिणति भी काल की सहायता में ही हो सकती है।

(५) पुद्गलः—

पुद्गल शब्द का व्यवहार मुख्यतः जैन दर्शन में ही मिलता है, अन्य दर्शन में नहीं। वही उसके स्थान पर प्रकृति, परमाणु आदि शब्द पाये जाते हैं। बौद्ध साहित्य में पुद्गल शब्द का प्रयोग हुआ है परन्तु वह आत्मा के अर्थ में। प्राचीन जैन साहित्य में भी विष्णु २ स्थल पर इस शब्द का प्रयोग जीव के पर्याय के रूप में मिलता है^{२५} परन्तु कालान्तर में वह भौतिक पदार्थ के अर्थ में ही रुढ़ बन गया है। आधुनिक विज्ञान में उससे मिलता हुआ शब्द 'मैटर' (Matter) है। अधिक स्पष्ट कर तो 'मैटर और एनर्जी (Energy) है पहले वैज्ञानिक

मैटर और एनर्जी को अर्थात् पदार्थ और शक्ति को एक दूसरे से भिन्न मानते थे, परन्तु प्रो० आइन्स्टीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे से एकदम भिन्न वस्तुएँ नहीं, वास्तव में वे दोनों एक ही हैं। तब से वैज्ञानिक इन दोनों वस्तुओं को एक ही समझने लगे हैं।

पुद्गल शब्द पुत् और गल, इन दो पदों से बना है। ये पद क्रमशः पूरण और गलन क्रिया के सूचक हैं। कोपकार कहते हैं कि 'पूरणात् पुत् गलयतीति गलः।' सिद्धसेनीय तत्त्वार्थटीका में 'पूरणाद् गलनान्च पुद्गलाः' ऐसी व्याख्या देखने में आती है और दिगम्बर ग्रन्थ राजवार्तिक में भी 'पूरणगलनान्वर्थसंज्ञत्वात् पुद्गलाः' ऐसा बताया गया है। अतः जो द्रव्य पूरण और गलन अर्थात् डकड़ा होना और अलग होना, भरना, ह्रास होना, जुड़ना—विभक्तहोना—इन लक्षणों वाला है, उसे पुद्गल समझें।

धर्म अर्धर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य एक हैं अखंड हैं, अतः उनके प्रदेशों में वृद्धि तथा ह्रास की क्रिया संभव नहीं है। काल का प्रत्येक प्रदेश स्वतंत्र है, अतः उसमें भी वृद्धि अथवा ह्रास क्रिया असम्भव है। ऐसी ही स्थिति जीव की भी है। उसका कोई भी भाग अलग होकर शामिल नहीं होता। वह अखंड असंख्य प्रदेशी वस्तु के रूप में जैसा होता है वैसा ही रहता है। इस प्रकार संयोजित और वियोजित होना पुद्गल की विशेषता है और इसलिये उसे पुद्गल का लक्षण माना गया है।

उत्तराध्ययन सूत्र के अट्ठाईसवें अध्ययन में सभी द्रव्यों के लक्षण बताते हुए, पुद्गल का लक्षण भी बताया है परन्तु

वह स्वरूप-दशक है ।^{२६} भगवती सूत्र में पुद्गल का लक्षण भिन्न प्रकार से बताया है परन्तु वह सविस्तार है,^{२७} धन जैसा ऊपर बनाया गया है वैसा सशिप्न लक्षण ही ध्यान में रखना है । यदि सरल व्यावहारिक भाषा में कहना हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो रुकना है, गिरना है, टूटना है, फूटता है और ग्रहण धारण का विषय बन सकता है, उसका नाम है पुद्गल ।

जोष, घर्म, अघर्म और आकाश, प्रत्येक के स्वयं देश प्रदेश-ऐसे तीन २ भेद हैं जबकि पुद्गल के चार भेद हैं — (१) स्कथ (२) स्वयं देश (३) स्वयं प्रदेश और (४) परमाणु । इस विषय में भगवती सूत्र में कहा है कि 'जे हवी ते चउव्विहा पण्णत्ता त जहा म्वा, खघदेसा, खघपएमा, परमाणु पोगला ।' जो रूपी द्रव्य है, वह चार प्रकार का बताया गया है जैसे-स्कथ स्वयं देश स्वयं प्रदेश, और परमाणु पुद्गल ।^{२८}

दिग्गम्बर अथ पञ्चात्मिकाय म भी 'खघाय खघदेसा, खघ-पदमा य हानि परमाणू' इन शब्दों से पुद्गल के चार विकल्प है भेद बनाये गये हैं ।^{२९} नव तरु प्रकरण में अजीव के बीड़ह भेद प्रकार बनाये गये हैं उसमें भी पुद्गल के ये चार भेद ही ग्रहण किये गये हैं ।^{३०} अग दासोन परम्परा पुद्गल के चार प्रकार मानने की है ।

नत्वाथ सूत्र म अणव स्कथाइच' ^{३१} इस सूत्र के द्वारा पुद्गल के दो प्रकार बनाए हैं उसमें अणु शब्द से परमाणु का और स्कथ शब्द से स्कथ, स्वयं देश और स्वयं प्रदेश इन तीनों का संयुक्त सूचन है अतः इसमें कोई तात्त्विक भेद नहीं ।

अथ हम पुद्गल के चारों भेदों का वास्तविक स्वरूप

समर्थ ।

स्कंधः—

पौद्गलिक पिंड रूप सम्पूर्ण वस्तु को स्कंध कहते हैं जैसे-लकड़ी, चाकू, पत्थर का टुकड़ा, शक्कर की डली आदि । इस सम्पूर्ण वस्तु के टुकड़े हों तो उन्हें भी स्कंध ही कहते हैं, क्योंकि वे भी पौद्गलिक पिंड रूप एक सम्पूर्ण वस्तु ही हैं । बालू का एक छोटा कण भी स्कंध कहलाता है, क्योंकि वह भी पौद्गलिक पिंड रूप एक सम्पूर्ण वस्तु है ।

स्कंध देशः—

देश का अर्थ है अंश, खंड, भाग अथवा विभाग । स्कंध का कोई भी भाग जो कि उसके साथ प्रतिबद्ध अर्थात् जुड़ा हुआ हो, वह स्कंध-देश कहलाता है । लकड़ी का यह पौना भाग है ऐसा कहें तो यह स्कंध देश है । स्कंध का कोई भी भाग अलग होने पर वह भी स्कंध ही बनता है, इसीलिये यहाँ प्रतिबद्धता की आवश्यकता बताई गई है ।

स्कंध प्रदेशः—

देश का देश और उसका भी देश, ऐसा करते करते जब ऐसी स्थिति में पहुँच जाएँ कि उसका अधिक देश करना संभव न हो तब उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं । प्र उपसर्ग उत्कृष्टता के भाव का सूचक है, अतः जो उत्कृष्ट देश-विभाग, वही प्रदेश, ऐसा समर्थ और उस प्रदेश को स्कंध के साथ संयोजित समर्थ ।

परमाणुः—

जब स्कंध में से उसका प्रदेश अलग होता है तब अणु

या परमाणु सत्ता धारण करना है। परमाणु का स्वरूप जैन शास्त्रों में अनेक प्रकार से स्पष्ट किया गया है जैसे परमाणु पुद्गल अविभाज्य, अटोल, अमोघ, अदाह्य है और अप्राप्य है मत- किमी भी उपाय अथवा उपचार ने उसके विभाज नहीं हो सकते, उसका छेदन या भेदन नहीं हो सकता, उसे अग्नि में डालने पर भी जलना नहीं, चाहे जिननी वर्षा होने पर भी वह भोगना नहीं, चाहे जैसे पक्ष याजिन किये जाएं फिर भी उस पकड़ नहीं सकते। परमाणु में आदि मध्य या अन्त की कल्पना हो नहीं सकती। वही आदि है, वही मध्य है और वही अन्त है। वह एक प्रदेशी है, नित्य (नर्वशा नाश के लिये अयोग्य) है और इन्द्रियो द्वारा अप्राप्य है। उसे मूर्त कहने हैं, सो आपेक्षिक है, अर्थात् उसके स्वरूपा का निशिष्ट परिणमन होने से वह इन्द्रिय प्राप्य बनता है जिससे वह मूर्त कहलाता है।

पश्चात्त्य देशों की यह धारणा है कि परमाणु सम्बन्धी प्रथम चर्चा डेमोक्रेट्स (ई० पूर्व ४६० से ३७०) न की थी। परन्तु उस समय भारत परमाणु की बात जानता था। इनका ही नहीं परन्तु तत्सम्बन्धी विचार पचा करता था। वैदिक दर्शना में न्याय वैशेषिक दर्शन ने परमाणु पर प्रकाश डाला है, परन्तु इसका परमाणु अति स्थूल है—किरण में उड़ती हुई दिखाई पड़ती रज का छटा नाथ। जैन दर्शन जो सभी वैदिक दर्शनों की अपेक्षा प्राचीन है,^{३२} उसमें परमाणु के विषय में अति सूक्ष्मता से चर्चा की गई है इसलिये इसका श्रेय मुख्यतः जैन दर्शन का मिलता है। वैशेषिक के परमाणु की अपेक्षा अननव भाग का परमाणु यह मानता है।

यहां एक प्रश्न उभरित हो सकता है कि यदि अणु

अर्थात् परमाणु अभेद्य है, तो उसका विस्फोट कैसे होता है ? अणु का विस्फोट होने से प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होती है और उसी सिद्धान्त के आधार पर आज का अणु बम बना हुआ है ।' इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आज जिसे अणु (atom) कहते हैं, वह जैन दर्शन द्वारा मान्यता-प्राप्त अणु-परमाणु नहीं, परन्तु स्कंध है और इसीलिये उसमें इस क्रिया की संभावना हो सकती है । उन्नीसवीं शताब्दी तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि अणु अन्तिम इकाई है परन्तु बीसवीं शताब्दी में साइक्लोट्रॉन और एक्सरे की प्रकाश-किरणों की सहायता से अणु को फोड़ सकते हैं, यह ज्ञात हुआ । ई० सं० १९११ में रूदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ऐसी शोध की थी कि एटम एक प्रकार के सौरमंडल जैसा है । उसके बीच में प्रोटोन (परमाणु) के आस पास अन्य इलेक्ट्रॉन गोल चक्राकार में फिरते रहते हैं । साथ ही उसने यह भी प्रकट किया कि उसे अणु के मध्यस्थ भाग को अलग करने में १० लाख रेडियम के अणु का उपयोग करना पड़ा । इस पर से जाना जा सकता है कि वैज्ञानिकों ने जिसका नाम अणु (atom) रखा है वह वास्तव में अणु परमाणु नहीं बल्कि एक प्रकार का स्कंध ही है ।

४ स्कंध की उत्पत्ति संघात, भेद और भेद संघात इन तीन प्रकारों से होती है । संघात अर्थात् एक होने की क्रिया । जब दो अलग रहे हुए परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, तब द्विप्रदेशिक स्कंध कहलाता है । इसी प्रकार तीन, चार, संख्य, असंख्य, अनंत, अनन्तानन्त परमाणु मिलने से जो त्रिप्रदेश, चतुष्प्रदेश, संख्यप्रदेश, असंख्यप्रदेश, अनन्तप्रदेश और अनन्तानन्त

प्रदेश वाले स्कन्ध बनते हैं, वे सब सघातजन्य हैं ।

जिसी बड़े स्कन्ध के टूटने से छोटे स्कन्ध बनते हैं तब उन्हें भेदजन्य कहते हैं । ऐसे स्कन्ध भी द्विप्रदेश से लगाकर अनन्तानन्त प्रदेश तक के हो सकते हैं ।

जब किसी स्कन्ध के टूटने पर उसके अवयव के साथ उस समय अन्य कोई द्रव्य मिलने से नवीन स्कन्ध बनता है, तब वह भेदसघातजन्य कहलाता है । उसमें भी द्विप्रदेशिक से लगाकर अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं ।

एक वस्तु अनन्त प्रदेश से बनी हुई हो तो एका प्रदेश न्यून ॥ उसे 'देश' सज्ञा दी जा सकती है और उसका विस्तार तीन प्रदेश तक होना है । द्विप्रदेश के भागों की बहना करें तो दोनों प्रदेश कहलाएँगे, यत यहा 'देश' सज्ञा नहीं दी जा सकती ।

परमाणु की उत्पत्ति तो भेद की क्रिया से ही होनी है।^{३३}

स्कन्धा में कई चाक्षुष अर्थात् आँखों से देखे जाएँ ऐसे होते हैं और कई अघ्राक्षुष अर्थात् आँखों से न देखे जा सकें ऐसे होते हैं । उन्हें त्रमग स्थूल और सूक्ष्म कहते हैं । स्थूलता और सूक्ष्मता की अपेक्षा से जैन महर्षियों ने उससे छ. प्रकार बताया है^{३४} जो इस प्रकार हैं -

- १ स्थूल स्थूल—मिट्टी पत्थर, काष्ठ आदि ।
- २ स्थूल—दूध, दही, अक्खन, पानी आदि ।
- ३ स्थूल सूक्ष्म—प्रकाश, विद्युत्, उष्णता आदि ।
- ४ सूक्ष्म-स्थूल—वायु, वाष्प आदि ।
- ५ सूक्ष्म—मनोवर्गणा, भाषावर्गणा, कर्मणवर्गणा आदि ।
- ६ सूक्ष्म सूक्ष्म द्विप्रदेशी स्कन्ध, त्रिप्रदेशी स्कन्ध आदि ।

आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ के तीन स्वरूप बतलाये हैं; {१} घन (Solid) {२} प्रवाही या द्रव (Liquid) और {३} वायु (Gas) । ये अनुक्रम से जैन दर्शन द्वारा मान्य प्रथम, द्वितीय और चौथे प्रकार में आ जाते हैं, परन्तु तीसरे, पाँचवे और छठे प्रकार के लिये विज्ञान की परिभाषा अभी तक निश्चित आकार नहीं ले सकी है । इस पर से हम समझ सकते हैं कि जैन दर्शन का पुद्गल विषयक ज्ञान कितना गहन है ।

स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल के चार मुख्य धर्म हैं और ये पुद्गल के प्रत्येक परमाणु में होते हैं ।

स्पर्श के ८ भेद हैं:—मृदु, कठोर, गुरु (भारी), लघु (हल्का), शीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना) और रुक्ष (रूखा) ।

रस के पाँच भेद हैं:—तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कषाय (कसैला) । क्षार रस मधुर का ही एक भाग है अतः यहाँ उसकी गणना स्वतन्त्र रस में नहीं की गई है । संस्कृत भाषा में तिक्त का अर्थ कड़वा होता है और कटु का अर्थ तीखा होता है इस भेद पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है ।

गंध के दो भेद हैं:—सुरभि गंध, और दुरभि गंध ।

वर्ण के पाँच भेद हैं:—कृष्ण (काला), नील (आसमानी) लोहित (लाल), पीत (पीला), और श्वेत (सफेद) ।

अपेक्षा विशेष से इन $८ + ५ + २ + ५ = २०$ भेदों के संख्य, असंख्य, और अनंत भेद हो सकते हैं ।

वर्णादि पुद्गल के अपने ही धर्म हैं या हम इन धर्मों का उनमें आरोपण करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ये पुद्गल के अपने ही धर्म हैं । जो धर्म जिसका नहीं होता उसका

उसमे हर वर्ण आरोपण नहीं हो सकता, बरना कोई भी धर्म वास्तविक रहता ही नहीं। यह सत्य है कि वर्णादि के प्रतिभास में न्यूनाधिक अवतर पड़ सकता है। एक वस्तु एक व्यक्ति को अधिक काली दिखाई पड़ती हो, वही अन्य व्यक्ति को कम काली दिखाई पड़ सकती है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह वर्ण ही वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा ही हो तो कोई भी वस्तु काली दिखाई दे, क्योंकि कालापन वस्तु में तो है नहीं। अतः वर्णादि धर्म वस्तुगत है ऐसा मानना ही उचित है।

भगवती सूत्र में बताया गया कि एक परमाणु में एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं। एक वर्ण कोई भी हो, एक गंध भी चाहे जो हो और एक रस भी वैसा ही हो।

परन्तु स्पर्श तो दिनग्न्य अवस्था रस में से एक और उष्ण व शीत में से एक होता है और इस प्रकार उसमें दो स्पर्श होते हैं।^{३४} मृदु और कठोर, लघु और गुरु ये चार स्पर्श मापेक्ष होने से स्कन्ध में होते हैं, परन्तु परमाणु में नहीं होते।

वैशेषिक नौ द्रव्य मानते हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इन नौ द्रव्यों में से प्रथम चार पुद्गल द्रव्य में समाविष्ट हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन ऐसा मानता है कि वायु में मात्र स्पर्श गुण ही होता है, उसमें वर्ण रस और गंध नहीं होते, परन्तु जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता। वह बताता है कि रूप, रस, गंध और स्पर्श सहचारा है, अतएव जहाँ स्पर्श हो वहाँ रूप, रस, और गंध अवश्य होने चाहिये। कोई वस्तु धर्म-वशुगोचर

न हो अतः उसकी विद्यमानता नहीं, ऐसा नहीं कह सकते । जैन दर्शन की इस मान्यता का विज्ञान ने प्रबल समर्थन किया है वह बताता है कि Air can be converted into bluish liquid by continuous cooling, just as steam can be converted into water. अर्थात् जैसे भाप को ठंडी करके पानी बनाया जा सकता है उसी प्रकार वायु के सतत ठंडी करने से आसमानी रंग का प्रवाही (द्रव) बन जाता है । जब वह द्रव बनता है तब उसके रूप, रस और गंध ये तीनों होते हैं यह स्पष्ट है ।

वैशेषिक दर्शन तेज में रस और गन्ध नहीं मानता । उसका कहना है कि उसमें मात्र स्पर्श और रूप ही होते हैं, परन्तु यह धारणा भी मिथ्या है । तेज-अग्नि भी एक प्रकार का पुद्गल द्रव्य है, अतः उसमें चारों गुण होते हैं । विज्ञान भी इस बात को मानता है कि अग्नि भौतिक द्रव्य है और उसमें उष्णता का अंश अधिक रहता है ।

वैशेषिक मानते हैं कि गंध केवल पृथ्वी में ही होती है । उनकी ऐसी मान्यता भी ठीक नहीं है । हमें सामान्यतया वायु, अग्नि आदि में गंध की प्रतीति नहीं होती, परन्तु इससे हम यह नहीं कह सकते कि उनमें ये वस्तुएँ ही नहीं हैं । जिनकी इन्द्रियाँ तीव्र शक्तिशाली हैं, वे इस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं ।

वैशेषिक दर्शन पृथ्वी आदि में रूपादि गुण को मूल द्रव्य से सर्वथा भिन्न मानता है, इसी तरह वह द्रव्यों के परमाणुओं को भी द्रव्यों से सर्वथा भिन्न मानता है तथा वे कभी भी अपना स्वरूप नहीं बदलते, ऐसा कहता है । उसके अनुसार

पृथ्वी के परमाणु उमो रूप में रहते हैं। उनमें से अणु के परमाणु नहीं होने। अणु के परमाणु बँसे के बँसे हो रहते हैं उनमें से पृथ्वी अथवा तेज आदि के परमाणु नहीं बनते आदि। परन्तु उसकी यह मान्यता भी उचित नहीं है। परमाणुओं में ऐसे कोई वर्ग नहीं हैं। वे संयोगवशात् पृथ्वी, अणु, तेज, वायु आदि अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं। आधुनिक विज्ञान जैन दर्शन को इस मान्यता को पुष्ट करना है।

सत्त्वार्थ सूत्रकार ने बताया है कि 'शब्द-बन्ध-सौक्ष्म-स्थौन्य-संस्थान-भेद-तमश्छायाऽऽजपोद्योतवन्तश्च' पुद्गल शब्द, बंध, मूढमत्ता, स्थूलता, संस्थान, भेद, अवधार, छाया, आतप और उद्योत आदि भी होने हैं' ^{१५} अर्थात् पुद्गल के ये दस परिणाम हैं।

शब्दः—

पुद्गल द्रव्य का ध्वनि रूप परिणाम शब्द है। वह श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा प्राप्त है, अर्थात् अरूपी या अमीतिक नहीं, परन्तु मूर्त है। उसके विषय में एक जैन ग्रन्थ में कहा है कि 'जैसे पीपर आदि वस्तुएँ द्रव्यान्तर के वैचारिक संयोग से विवृत मानव पक्षी है, वैसे ही शब्द भी कठ, मस्तक, जीम, दन्त, तालू, आँठ इत्यादि द्रव्यान्तर के विकार से विवृत होना दिखाई देता है। इसमें शब्द भी पीपर की भाँति मूर्त सिद्ध होता है। इसी प्रकार जब ढोल, नगारे, तबले, ताशे आदि बजाए जाते हैं, तब नीचे की भूमि में कंपन होता है, इसका और कोई कारण नहीं, परन्तु शब्द में गूँही हुई मूर्तता है। विशेष प्रकार के जखादि के प्रचंड शब्द कानों को बहरे कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य अमूर्त आवाज में नहीं है। इतना

ही नहीं बल्कि फेंकने के बाद किसी स्थल से टकराने पर पत्थर पुनः गिरता है, उसी प्रकार शब्द भी पुनः गिरता है अतः वह मूर्त है। इसके अतिरिक्त शब्द की प्रतिध्वनि भी होती है।

शब्द आतप (धूप) की तरह कहीं भी जा सकता है, धूप की तरह यह फैल सकता है, तिनकों और पत्तों की तरह वायु इसे प्रेरणा दे सकती है। इसीलिये पीछे से जोर की हवा आती हो तो पिछला व्यक्ति अगले व्यक्ति का शब्द नहीं सुन सकता क्योंकि शब्द वायु द्वारा आगे को खींचा जाता है। शब्द पुद्गल हो तो ही ऐसा हो सकता है। दीपक की भाँति यह सभी दिशाओं में प्रसारित होने वाला है। इसी तरह सूर्य की उपस्थिति में जैसे तारों का प्रकाश छिप जाता है उसी प्रकार अन्य भारी शब्दों के आगे छोटे शब्द दब जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शब्द पुद्गल का परिणाम है। 'शब्द आकाश का गुण है और आकाश का यही लिंग है' ऐसी वैशेषिक दर्शन की मान्यता असंगत सिद्ध होती है।^{३७}

शब्द के प्रकार :-

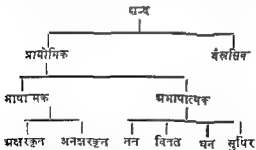
शब्द दो प्रकार का होता है, प्रायोगिक और वैज्ञानिक। जिसका उच्चारण प्रयत्न-पूर्वक हो, वह प्रायोगिक और मेघादि की भाँति स्वाभाविक हो वह वैज्ञानिक।

प्रायोगिक शब्द दो प्रकार का होता है :- भाषात्मक और अभिभाषात्मक। उसमें अर्थ प्रतिपादक वाणी को भाषात्मक कहते हैं और जिससे भाषा की अभिव्यक्ति नहीं होती उसे अभिभाषात्मक कहते हैं। उदाहरणार्थ खाँसी की आवाज, बाध यंत्र की आवाज।

भाषात्मक वाणी दो प्रकार की है → वक्षरकृत और अन-
क्षरकृत । इनमें मनुष्य की भाषा वक्षरकृत है और पशु पक्षी
आदि की भाषा अनक्षरकृत है ।

अभाषात्मक शब्द के चार प्रकार हैं — तत्, वित्त, घन
और सुपिर । तत् अर्थात् चमड़ा लपेटा हुआ हो, ऐसे वाद्यो
का शब्द उदाहरणार्थ—तबला, पुष्कर भेरी आदि । वित्त अर्थात्
तार वाले वाद्यो का शब्द जैसे—वीणा, सारंगी, सितार आदि ।
घन अर्थात् दो वस्तुओं के आमने सामने टकराने से बजने वाले
वाद्यो का शब्द जैसे ताल, घटा, झंझ आदि । सुपिर अर्थात्
फूक मार कर बजाए जाने वाले वाद्यो का शब्द जैसे शह,
बाँसुरी आदि । नीचे दी गई तालिका पर दृष्टिपात करने से
शब्द का वर्गीकरण ठीक ढंग से ध्यान में रह सकेगा ।

शब्द व अचित्त अचित्त और मिथ ऐसे तीन प्रकार भी
होते हैं । जीव द्वारा बाना जाना हुआ शब्द अचित्त, अजीव
द्वारा उत्पन्न शब्द अचित्त और जीव के अस्तित्व से अजीव
वस्तु द्वारा उत्पन्न शब्द मिथ ।

शब्द की गति बहुत ही तेज है। अमुक संयोगों में तो वह एक समय मात्र में तिर्यक् लोक की अन्तिम सीमा तक पहुँच जाता है और चार समय में समस्त लोक में व्याप्त हो जाता है।

बन्ध :—

विभिन्न परमाणुओं के संश्लेष अर्थात् संयोग को बन्ध कहते हैं। यह बन्ध भी दो प्रकार का होता है प्रायोगिक और चैत्रसिक। इनमें जो बन्ध प्रयत्न-सापेक्ष होता है, उसे प्रायोगिक कहते हैं जैसे जीव और शरीर का बन्ध, लकड़ी और लाख का बन्ध आदि। जो बन्ध प्रयत्न-निरपेक्ष होता है, उसे चैत्रसिक कहते हैं जैसे विजली, मेघ, इन्द्र-धनुष्य आदि का बन्ध। इनमें भी प्रायोगिक बन्ध सादि अर्थात् आदि वाला होता है और चैत्रसिक बन्ध सादि तथा अनादि दोनों प्रकार का होता है। सादि चैत्रसिक बन्ध उसे कहते हैं जो बनता है, बिगड़ता है और बिगड़ने में किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा नहीं रहती। विजली, मेघ, उल्का, इन्द्र-धनुष आदि उसके उदाहरण हैं। यहां पुद्गल के परिणाम के रूप में बन्ध का निरूपण है। ये पुद्गल के परिणाम रूप बन्ध अनादि अनन्त नहीं होते वे तो सादि-सांत ही होते हैं क्योंकि किसी भी पुद्गल परमाणु का अधिक से अधिक असंख्य काल के बाद किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन अवश्य होता है। अनादि चैत्रसिक बन्ध उसे कहते हैं जिसका कोई आदि ही नहीं। आकाश, धर्म, अधर्म का बन्ध इस प्रकार का है।

बन्ध के विषय में जैन शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है, परन्तु यहां परिचय पर्याप्त है।

सौन्दर्य :—

सौन्दर्य अर्थात् मूढमता । इसके दो प्रकार हैं —अग्र और आपेक्षिक । परमाणु की मूढमता अत्य है और आवले की मूढमता आपेक्षिक है क्या कि वह बल से छोटा है परंतु बेर से बड़ा है ।

स्थान्य :—

स्थाय अर्थात् स्थूलता । यह भी दो प्रकार की है — अत्य और आपेक्षिक । जगद्व्यापी अर्थात् महास्कन्ध जो केवलममुद्धान नामक त्रिया क समय लोकव्यापी बनते हुए जीव की तरह लोकव्यापी होता है, वह अत्य है और बेर, आवले वन आदि का स्थान्य आपेक्षिक है ।

संस्थान :—

संस्थान अर्थात् आकृति । उसके मुख्य दो भेद हैं —इत्य भूत और अनिच भूत । व्यवस्थित आकृति इत्य भूत है और गैर आकृति अनिच भूत है इत्य भूत के पाच प्रकार हैं — १ परिमङ्गल-गोत्र की तरह गाम २ धृत-यासा की तरह गोत्र ३ यन्त्र-त्रिकोण ४ चतुरस्र-चौरा ५ आयत-दीर्घ उदाहरण के लिय रम्मा । इसके धन प्रवर आदि धर्म भी भेद वनन हैं ।

भेद :—

विभाजन की त्रिया को भेद कहत है । इसके पाच प्रकार हैं आंतरिक —चौरन या पाहने म हान वात्र लकड़ी, पत्थर आदि का भदन ।

घोषिक —कण २ क रूप म चण होना जैम जो आदि का मत्तू आटा आदि ।

खंडः—टुकड़े २ होना जैसे घड़े के ठीकरे, पत्थर के टुकड़े

प्रतरः—परत निकलना जैसे अभ्रक की परत का अलग होना आदि ।

अनुतरः—छाल उतरना जैसे वांस की छाल का निकलना ईख की छाल का निकलना आदि ।

तमः—

तम अर्थात् अंधकार । यह वस्तु को देखने में बाधा वाले पुद्गल का एक प्रकार का परिणाम है । नैयायिक आदि तम को स्वतंत्र भावात्मक द्रव्य न मानकर प्रकाश का अभाव मात्र मानते हैं । जैन दर्शन के अनुसार तम अभावमात्र नहीं परन्तु प्रकाश की तरह भावात्मक द्रव्य है । जैसे प्रकाश में रूप है वैसे ही अंधकार में रूप है, अतः प्रकाश की भांति तम भावात्मक है । प्रकाश के पुद्गलों का तम-पुद्गलों में परिवर्तन होता है अन्यथा प्रकाश के पुद्गल गए कहाँ ? सर्वथा नष्ट तो होते नहीं ।

छायाः—

प्रकाश पर आवरण आते ही छाया दृष्टीगोचर होती है स्थूल पुद्गल में से प्रति समय छाया पुद्गल बाहर निकलते हैं । उसके दो प्रकार हैं—तद्वर्णादि विकार और प्रतिविम्ब । दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में मुख का जो विम्ब पड़ता है और उसमें आकार आदि यथावत् दिखाई देता है, वह तद्वर्णादि विकार-रूप छाया है और अन्य अस्वच्छ द्रव्यों पर प्रतिविम्ब मात्र पड़ता है, वह प्रतिविम्ब रूप छाया है । छाया पुद्गल

सौक्ष्म्य :—

सौक्ष्म्य अर्थान् सूक्ष्मता । इसके दो प्रकार हैं — अत्य और आपेक्षिक । परमाणु की सूक्ष्मता अत्य है और आवतों की सूक्ष्मता आपेक्षिक है क्या कि वह केने से छोटा है परंतु बेर से बड़ा है ।

स्थौन्य :—

स्थौन्य अर्थान् स्थूलता । यह भी दो प्रकार की है — अत्य और आपेक्षिक । जगद्व्यापी अचित्त-महास्कन्ध जो केवलिसमुद्धान नामक त्रिया के समय लोकव्यापी बनते हुए जीव की तरह लोकव्यापी होता है, वह अत्य है और बेर आवतों केन आदि का स्थौन्य आपेक्षिक है ।

संस्थान :—

संस्थान अर्थान् आकृति । उसके मुख्य दो भेद हैं — इत्थ भूत और अनित्य भूत । व्यवस्थित आकृति इत्थ भूत है और शेष आकृति अनित्य भूत है इत्थ भूत के पांच प्रकार हैं — १ पन्मिडल—गोले की तरह गोल २ वृत्त—चाली की तरह गोल ३ त्र्यम्ब—त्रिकोण ४ चतुरस्र—चौकोर ५ आयत—दीर्घ उदाहरण के लिये रस्मी । इनके घन प्रतर आदि अन्य भी भेद बनते हैं ।

भेद :—

विभाजन की त्रिया को भेद कहते हैं । इसके पांच प्रकार हैं श्रोत्करिक — चोरने या फाड़ने में होन वाले सकडी, पत्थर आदि का भदन ।

चोणिक — कण २ के रूप में चूर्ण होना जैसे जी आदि का सत्तू आटा आदि ।

होने के संबंध में कितनी ही भविष्य वाणियाँ हो चुकी हैं और उनसे कई लोगों के दिल में भय घर कर गया है, परन्तु उनमें से एक भी भविष्यवाणी सच्ची सिद्ध नहीं हुई है और न आगे सत्य सिद्ध होने की कोई संभावना ही है। वस्तु स्थिति तो यह है कि इस लोक में जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल जैसे महान् परिवर्तन संभव हो सकते हैं परन्तु सर्वनाश अर्थात् समस्त विश्व का नाश कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये छहों द्रव्य नित्य और अवस्थित हैं।

पुण्य तत्त्व

बहुत से ऐसा कहते हैं कि पुण्य-पाप जैसा कुछ है ही नहीं। यह जगत स्वभाव से विचित्र है, अतः भला बुरा होता रहता है। परन्तु यह मंतव्य श्रुति, युक्ति और अनुभूति, इन तीनों से विरुद्ध है, अतः अस्वीकार्य भी है।

श्रुति अर्थात् धर्म शास्त्र। वे पुण्य-पाप का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं तथा पुण्योपार्जन करने का और पाप त्याग का उपदेश देते हैं। जगत का कोई भी प्रसिद्ध धर्म ऐसा नहीं जो पुण्य-पाप का विवेक न करता हो अथवा भले बुरे सभी कार्यों को करने का उपदेश देता हो।

युक्ति से विचार करें तो भले का फल भला और बुरे का फल बुरा दिखाई पड़ता है, परन्तु भले का फल बुरा और बुरे का फल भला नहीं दीखता। आम वोएँ तो आम उगता है और नीम वोएँ तो नीम उगता है, परन्तु आम बोने से नीम अथवा नीम बोने से आम नहीं उगता। इसी प्रकार आम्र वृक्ष पर आम्र फल ही पकता है, निवोली नहीं पकती। और

आतप :-

सूर्य का उष्ण प्रकाश आतप कहलाता है ।

उद्योत —

चंद्रमणि जुमन् (मद्योन) आदि का शीत प्रकाश उद्योत कहलाता है ।

पुद्गल के परिणामा का यह एक दिग्दर्शन मात्र है । इस प्रकार उनके अन्य भी अनेक कार्य हैं । शरीर, भाषा, स्वासो-च्छ्वास, मन और कर्म ये सब पुद्गल में से ही बनते हैं और चैष्टा, चन्द्र, विचारादि तथा जीवन मरण की अवस्थाओं का अनुभव करवान में मुख्य भाग लेता है ।

यह लोक विषयक कुछ आवश्यक निर्देश करके अर्थों का विषय समाप्त करेंगे । यह लोक अदृशिम है, अर्थात् किसी का बनाया हुआ नहीं है । यह लोक स्वयं संचालित है, अतः उसका मारा तत्र कारण कार्य के नियमाधीन अपने आप चलता रहता है । इसके अनिश्चित यह लोक निम्न है, शाश्वत है, अतः उसका क्या भी नाम नहीं होगा ।

कुछ लोग कहते हैं कि 'एक दिन महान् प्रलय होगा और ममता का अन्त हो जायगा । यदि उनमें प्रयत्न करें कि 'महान् प्रलय होगा या क्या होगा ?' तो वे कहते हैं कि 'उस दिन आकाश में न उल्हास होना, प्रचंड भूभ्रम होगा, गागर अपना मगडा छुड़कर पर्वत जैसी बड़ी ऊँची २ तहलें उठाएगा और उस गृष्ठी को अपने घन्दर डबो देगा ।' इसका अर्थ तो यह हुआ कि उस समय लोक के एक भाग में अर्थात् मध्य भाग में भारी परिवर्तन होगा, न कि गृष्ठी, गागर, हवा आकाश तथा सूर्य, चन्द्र, तारे, आदि का आत्यन्तिक नाश हो जायगा । विगत पृथ्वीम कथों में दुनिया का प्रलय

तुम एक को थप्पड़ लगाओ और दूसरे को वन्दन करो तो दोनों बराबर नहीं हो जाते। जिसे थप्पड़ लगाई है वह तुम्हारे भी थप्पड़ ही लगाता है और जिसे वन्दन किया है वह तुम्हें भी वन्दन ही करता है अथवा धर्मलाभादि आशीर्वाद देता है। अतः पुण्य-पाप के स्वतन्त्र फलों को ध्यान में रखकर पुण्योपाजन करो और पाप को छोड़ो।

यहाँ कर्म-सिद्धान्त ऐसा है कि शुभाशुभ भाव से शुभाशुभ कर्म का बंधन होता है। इन शुभाशुभ कर्मों में पूर्ववद्ध में से कई विरुद्ध कर्म-प्रकृतियों का संक्रमण होने से फेर फार होता है, परन्तु सामान्य शुभ भाव के समय वह कार्य अल्प बनता है जबकि जीव के पाप-रस के कारण बँधते हुए अशुभ कर्म के अन्दर विशेष शुभ का संक्रमण होने से अशुभ-स्वरूप बनता है। सारांश यह है कि पुण्य करो, तो भी सिर पर रहे हुए पाप मिथ्या नहीं होते।

जीव को सुख के उपभोग में कारण रूप शुभकर्म द्रव्य-पुण्य कहलाता है और उस शुभ कर्म को उत्पन्न करने में कारण भूत जीव के शुभ अध्यवसाय-परिणाम भाव-पुण्य कहलाते हैं। यहाँ द्रव्य शब्द से लोक व्यवहार और भाव शब्द से तात्त्विक दृष्टि समझें।

पुण्य दो प्रकार का है: (१) पुण्यानुबंधी पुण्य और (२) पापानुबंधी पुण्य। अनुबंधपरंपरा। जो पुण्य पुण्य की परम्परा को चला सके अर्थात् जिस पुण्य को भोगते हुए नवीन पुण्य का बंध हो वह पुण्यानुबंधी और नवीन पाप का बंध हो वह पापानुबंधी। एक मनुष्य को पूर्व भव के पुण्य प्रताप से सभी प्रकार के सुख-साधन प्राप्त हुए हों, फिर भी

नीम के वृक्ष पर निरोली ही पकती है, आम्र फल नहीं पकता । तात्पर्य यही है कि अगत में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है और भरा बुरा होना है, उसके पीछे भी कोई निश्चित नियम है । धार्मिक अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में इस नियम को पुण्य और पाप का नियम कहते हैं ।

अनुमतिं अर्थान् अपना स्वयं का अनुभव । इस विषय में यह क्या कहना है ? कोई अच्छा काम किया हो तो मन में सुख सन्तोष और आनन्द की प्रतीति होती है और कोई बुरा काम किया हो तो मन में दुःख, असन्तोष अथवा क्लेश होना है । अतः पुण्य पाप अवश्य है और उनके प्राधान्य जीव सुख और दुःख का अनुभव करता है, ऐसा मानना समुचित है ।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि पुण्य और पाप दोनों स्वतन्त्र तत्त्व हैं अर्थात् उनमें स प्रत्येक का पृथक् २ फल भुगन्ता पड़ना है न कि दोनों की जाड़ बाकी हो जाती है । उदाहरण के लिये एक व्यक्ति ने ६० प्रतिशत पुण्य किया और ४० प्रतिशत पाप किया हो तो ६० प्रतिशत पाप के उड़ जायें और २० प्रतिशत पुण्य का ही उपभोग करना पड़े एसी बात नहीं है । उसे ६० प्रतिशत पुण्य का फल भी मिलेगा और ४० प्रतिशत पाप का फल भी मिलेगा ।

यह स्पष्टता यहाँ इसीलिये करनी पड़ती है कि कई मनुष्या की समझ ऐसी ही है कि 'अपने पाप भूल करते हो, परन्तु साथ ही पुण्य भी करते हैं अतः पाप घुल जाएगा तो फिर क्या आपत्ति है ?' उन्हें सचन करने के लिये ही जैन महर्षिवा न कहा है कि 'यह गलत है । जितना पाप करोगे उस सब का फल भोगना पड़ेगा अतः पाप करने से बचो ।

६. देव-गुरु को नमस्कारादि करने से ।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि धार्मिक वृत्ति प्रवृत्ति वाले स्त्री पुरुष वात्सल्य के पात्र हैं जबकि करुणा करने योग्य अपगादि जीव अनुकंपा पात्र हैं और मोक्ष मार्ग का सर्वांश रूप में आचरण करने वाले साधु-मुनिराज भक्ति के सुपात्र हैं । पात्र की अपेक्षा भी सुपात्र को दान देने की महिमा अधिक है, क्योंकि उससे कर्म की महा निर्जरा होती है और पुण्य पुञ्ज का उपार्जन होता है ।

जैन शास्त्रों में कहा है कि भूख आदि से पीड़ित जीवों को अन्नादि देने से और भयभीत को जीवनदान देने से भी पुण्य वंध होता है क्योंकि उसमें कारुण्य भाव की प्रधानता है । घर आये हुए ब्राह्मण बाबा, जोगी, सन्यासी आदि जो सत्य धर्म से विमुख हैं, उन्हें 'ये भी धर्मी जीव हैं' अथवा 'मैं इन्हें दूंगा तो धर्म होगा, पुण्य होगा' ऐसी बुद्धि से नहीं, परन्तु 'श्रावक के अभंग द्वार होने से द्वार पर आया हुआ कोई भी जीव सर्वथा निराश होकर लौट न जाये और जाये तो मेरा धर्म जगत में निम्न माना जायगा अथवा मुझमें दाक्षिण्य गुण के अभाव माना जायगा,' ऐसा विचार करके अनुकम्पा से देना चाहिये क्यों कि ऐसा करने से अपना दान गुण प्रगट होता है अपना धर्म अच्छा गिना जाता है और अन्य जीव भी धर्माभिमुख होते हैं । महामंत्री वस्तुपाल की पाकशाला में नित्य कई भिखारियों सन्यासियों आदि को दान दिया जाता था और मुनियों की भक्ति होती थी ।

जैन शास्त्रानुसार श्रावकपन के स्तर पर पहुँचे हुए व्यक्तियों को यह समझना चाहिये कि कई जीव कुएँ, बावड़ी और

उनमें मोहमूढ़ न बनकर आत्म-हित के उद्देश्य से वह मुक्ति की अभिलाषा रखना हुआ धर्मनिष्ठा करे तो पूर्व पुण्य भोगना समय नये पुण्यों का बंध होना है और इसमें वह पुण्यानुबन्धी पुण्यवाला कहलाता है। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति के पूर्व भव के पुण्य के फलस्वरूप सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त हुए हों, परन्तु वह मोहमूढ़तावश अयदाकारी बनकर उसका उपभोग करे तो उसे पाप का बंध होना है और इससे वह पापानुबन्धी पुण्यवाला कहलाता है।

जैन शास्त्रों में पुण्यानुबन्धी पुण्य की मार्ग-दर्शक की उपमा दी है क्योंकि वह मार्गदर्शक की भाँति मनुष्य को मोक्ष मार्ग बना कर फिर चला जाता है। इसी तरह पापानुबन्धी पुण्य का तुटेरे की उपमा दी है क्योंकि वह मनुष्य की पुण्य रूपी सारी मभृद्धि तूट लेता है और धन्य म उसे पुण्य बिहीन कर देता है। तात्पर्य यह है कि इन दो प्रकार के पुण्यों में प्रथम पुण्य अर्थात् पुण्यानुबन्धी पुण्य इष्ट है और उसे ही उपादेय तत्त्व मानना चाहिये।

पुण्य अधन नौ प्रकार से होते हैं।

- १ पात्र का अन्न देने से।
- २ पात्र को जल देने से।
- ३ पात्र को स्थान देने से।
- ४ पात्र का अयन देन से।
- ५ मन के शुभ संकल्प से।
- ६ पात्र को वस्त्र देने से।
- ७ वचन के शुभ व्यवहार से।
- ८ वाया के शुभ व्यापार से।

पुण्यानुबंधी पाप । जिस पाप को भोगते हुए और नया पाप बंधता है उसे पापानुबंधी पाप कहते हैं और जिस पाप को भोगते हुए पुण्योपार्जन होता है उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं । उदाहरणार्थ—कसाई, मछुए आदि जीव पूर्व भव के पापों के कारण इस भव में दरिद्रता आदि अनेक दुःख भेल रहे हैं और इसी पाप को भोगते २ अन्य नवीन पापों का बंध कर रहे हैं, अतः उन्हें हम पापानुबंधी पाप वाले कहते हैं । इसी प्रकार जो जीव पूर्व भव के पापवशात् इस भव में दरिद्रता आदि दुःख भोगते हैं परन्तु दुःख भोगने के साथ २ वे सत्संग आदि के कारण विवेक पूर्वक अनेक प्रकार के धर्मकृत्य करके पुण्योपार्जन करते हैं, अतः वे पुण्यानुबंधी पाप वाले कहलाते हैं ।

इस प्रकार पुण्य और पाप की चातुर्भंगी होती है । इसकी विशेष स्पष्टता निम्न प्रकार से है ।

(१) पुण्यानुबंधी पुण्य—जिससे इस भव में भी सुख है और परभव में भी सुख प्राप्ति निश्चित है, अतः वह आचरणीय है ।

(२) पापानुबंधी पुण्य—जिससे इस भव में तो सुख है परन्तु परभव में दुःख है अतः वह त्याज्य है ।

(३) पापानुबंधी पाप—जिससे इस भव में भी दुःख है और परभव में भी दुःख है, अतः वह भी त्याज्य है ।

(४) पुण्यानुबंधी-पाप—जिसमें इस भव में दुःख है, परन्तु परभव में सुख है अतः वह आ पड़ा तो आदरणीय है, निन्दनीय अथवा खेद करने योग्य नहीं ।

पाप बंध १८ प्रकार से होता है:—

(१) प्राणातिपात अर्थात् जीव हिंसा करने से ।

तालाव खुदवाने में क्या और गाय का दान करने में तथा बनाने में और नगरों में पशुओं को चरान के लिये क्षत्र बनाने आदि में पुण्य मानते हैं परन्तु यह अन्याय है। यदि हम प्रकार पुण्य रखना चाहते हैं तो सभी जीवों के सुखों में बराबरी करके उपचार करना प्रत्येक के लिये समान खर्च करना सब की गारंटी रखना और सभी जीवों के जीवन में सुख मानना ही सबसे अधिक उचित उनके लिये जुग में चाहिये। फिर तो पाप काय में न मानें ? यह ऐसा मायना अज्ञानमूलक है परन्तु भ्रष्टाचार जहाँ अत्यन्त गंभीर है व्याकुल धनार्थी जहाँ हमारे पास आया है तो कृपापूर्वक उसे पानी में आदि में गिरा देना हमारा कर्तव्य है।

हम पुण्य के परिणाम स्वरूप जीवों की उन्नति मनुष्य गति उच्च पात्र पक्षादिक की पूर्णता सुप्रमाण सुन्दर गरीर सुगठित अदृश्य रूप कानि आरोग्य सौभाग्य और दीर्घायु का प्रतिनिधि जानी है और जहाँ जाण पड़ा आन्तरिक मकार मिलना है यन्त्र तत्त्वगतिक फल है मुख्य फल में उत्तम धर्म-मयता कर्तव्य या धर्ममय और उन मिलना है तथा मोह की मरणा प्रत्यक्ष होता है

पाप तत्त्व

पुण्य तत्त्व का विरोध पाप तत्त्व है। जीवों को दुःख भोगने में कारण भूत अज्ञान वश में वह पाप कहलाता है और उन अज्ञान वश में उपज करने में कारणभूत जीवों के अज्ञान व्यवसाय मानने अथवा भाव (परिणाम) भाव-पाप कहलाता है

पाप दो प्रकार का है (१) पापानुबन्धी पाप और (२)

पुण्यानुबंधी पाप । जिस पाप को भोगते हुए और नया पाप बंधता है उसे पापानुबंधी पाप कहते हैं और जिस पाप को भोगते हुए पुण्योपार्जन होता है उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं । उदाहरणार्थ—कसाई, मछुए आदि जीव पूर्व भव के पापों के कारण इस भव में दरिद्रता आदि अनेक दुःख भेल रहे हैं और इसी पाप को भोगते २ अन्य नवीन पापों का बंध कर रहे हैं, अतः उन्हें हम पापानुबंधी पाप वाले कहते हैं । इसी प्रकार जो जीव पूर्व भव के पापवशात् इस भव में दरिद्रता आदि दुःख भोगते हैं परन्तु दुःख भोगने के साथ २ वे सत्संग आदि के कारण विवेक पूर्वक अनेक प्रकार के धर्मकृत्य करके पुण्योपार्जन करते हैं, अतः वे पुण्यानुबंधी पाप वाले कहलाते हैं ।

इस प्रकार पुण्य और पाप की चातुर्भंगी होती है । इसकी विशेष स्पष्टता निम्न प्रकार से है ।

(१) पुण्यानुबंधी पुण्य—जिससे इस भव में भी सुख है और परभव में भी सुख प्राप्ति निश्चित है, अतः वह आचरणीय है ।

(२) पापानुबंधी पुण्य—जिससे इस भव में तो सुख है परन्तु परभव में दुःख है अतः वह त्याज्य है ।

(३) पापानुबंधी पाप—जिससे इस भव में भी दुःख है और परभव में भी दुःख है, अतः वह भी त्याज्य है ।

(४) पुण्यानुबंधी पाप—जिसमें इस भव में दुःख है, परन्तु परभव में सुख है अतः वह आ पड़ा तो आदरणीय है, निन्दनीय अथवा खेद करने योग्य नहीं ।

पाप बंध १८ प्रकार से होता हैः—

(१) प्राणातिपात अर्थात् जीव हिंसा करने से ।

- ( ) मृषावादि अथान अमुय भाषण करने से ।
 ( ) अन्नादान अथान चोरी करने से ।
 (६) मैथुन अथान विषय सबन करने से ।
 (७) पणिष्ठ अथान समवबुद्धि से धन-धान्यादि का
 मय्यत् करने से ।
 (८) शत्रु करने से ।
 (९) मान करने से ।
 (८) माया-द्रव्य करने से ।
 (८) दास करने से ।
 (०) शय्य करने से ।
 ( ) शय्य करने से ।
 ( ) कृत अथान कृत करने से ।
 ( ) क्रिया पर कृत कृत करने से ।
 (४) चक्रा अथान से ।
 (१) शय्य अथान करने से ।
 ( ) निष्ठा करने से ।
 (५) कृत पुनरुक्त अथान करने से ।
 ( ) मि अथान के आचरण से ।

यथा यथा यथा समझना चाहिए कि शोध मान माया,
 तान ता व यात्र कृत अथान भाव से हो तो पाप
 वर का कारण बनने में और प्रगल्भ भाव से हो तो पुण्य का
 कारण बनने में । ता भाव सामानिक वासना के कारण प्रकट
 नाला में । अथान ता यात्र मान तथा मोक्ष के साधनमूल
 त्व गुण सम क प्रति गण के कारण प्रकट होना है उक्त
 प्रगल्भ समझ ।

इन अथान पाप-स्थानका का संक्षेप भी हो सकता है,

है। उदाहरणार्थ—चलना काययोग है। यह चलने की क्रिया यदि देव गुरु के वन्दनार्थ होती हो अथवा किसी जीव की रक्षा करने के लिये होती हो तो उसे प्रशस्त-भावमय कहेंगे और इसलिये उससे शुभ कर्मों का आगमन होगा।

परन्तु यदि यही चलने की क्रिया अर्थ अथवा काम के निमित्त होती हो या किसी जीव का अहित करने के लिये होती हो तो उसे अप्रशस्त-भाव से हुई गिनेंगे और इसलिए उससे अशुभ कर्मों का आगमन होगा। इसी प्रकार वचनयोग और मनोयोग के विषय में भी समझें।

आत्मा में शुभ कर्मों का आगमन करवाने वाला पुण्यास्रव शुभास्रव है और अशुभ कर्मों का आगमन करवाने वाला पापास्रव-अशुभास्रव है।^{४२}

जैन शास्त्रों ने आस्रव से निष्पन्न कर्म बंध के सांपरायिक और ऐर्यापथिक—ऐसे दो भेद किये हैं। वे भी समझने योग्य हैं। कपाययुक्त जीवों को कर्मों का जो बंध होता है वह सांपरायिक, और कपाय रहित वीतराग जीवों को कर्मों का जो बंध होता है वह ऐर्यापथिक।^{४३}

इन दो प्रकार के बंध में सांपरायिक बंध का आस्रव कर्म की स्थिति-पैदा करनेवाला है, अतः उससे संसार-वृद्धि होती है और इसीलिये जीव को उससे सावधान रहना चाहिये, डरना चाहिए। ऐर्यापथिक बंध के आस्रव से कर्म आते हैं जरूर, परन्तु वे प्रथम समय में जीव के साथ संबद्ध होते हैं और दूसरे समय में ही छूट जाते हैं, अतः उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण सहित कहना हो तो ऐसा कह सकते हैं कि कपाय

पड़ता है। इसका मूल है आसव। इसीलिये आसव तत्त्व को हेय गिना गया है। जितने परिमाण में आसव घटता है, उतने ही परिमाण में वष घटना है और आत्मा की शुद्धि बनी रहती है अतः मुमुक्षु जीवा को यथाशक्ति प्रयत्नकर आसव को घटाना चाहिये।

जीव असम्यक् प्रदेश बाना होना है यह बात हम जीव तत्त्व का वर्णन करने समय बताना चुके हैं। इन प्रदेशों में मध्य के आठ प्रदेश त्रिंहु रुचक कहने हैं, उनके सिवाय सभी प्रदेशों में एक प्रकार का परिस्पन्दन (Vibration) होता है और उस परिस्पन्दन का कारण ही कारण बगणाएँ जीव की ओर आकृष्ट होकर उनके माय सम्बद्ध होता है। जीव जब अयोगी अवस्था प्राप्त करता है तब उसके प्रदेशों का यह परिस्पन्दन बढ़ हा जाता है और उसमें बर्तों का उसकी ओर लेश मात्र भी आकर्षण नहीं होता। इस कारण सिद्ध जीव कर्म से सर्वथा निर्लिप्त होत है।

जाव के प्रदेशों में जो परिस्पन्दन होता है, उसे योग कहते हैं। (योग का प्रसिद्ध अर्थ यम नियमादि प्रक्रियाएँ हैं, परन्तु यहाँ वह अभिप्रेत नहीं) यह योग प्रवृत्ति के भेद से तीन प्रकार का है — काययोग, वचनयोग, और मनोयोग। अर्थात् जाव के द्वारा काया भवती जो प्रवृत्ति होती है, वह काययोग है, वचन सबधी जो प्रवृत्ति होती है, वह वचनयोग है और मन भवती जो प्रवृत्ति होती है वह मनोयोग है।^{१४}

काया वचन और मन का योग का वर्तन यदि प्रशस्त भाव में होता है तो गुण बर्तों का आगमन होता है और अप्रशस्त भाव से होता हो तो अशुभ बर्तों का आगमन होता

के आस्रव मात्र योग के कारण हैं। आस्रव कुल ४२ प्रकार का है।

व्रत अर्थात् विरति, प्रतिज्ञापूर्वक त्याग, नियम या प्रत्याख्यान। व्रत धारण से आत्मा अनुगामनवद्ध होता है और इस प्रकार वह अशुभ योगाचरण नहीं करता तथा भारी कर्म बंधन में से बच जाता है। इसके विपरीत जिस आत्मा में कोई व्रत नियम नहीं, वह निरंकुश और स्वच्छन्दी बन जाता है और अधिकतर आरंभ, परिग्रह और काम भोग की वृत्ति-प्रवृत्ति में लीन रहता है। इससे बहुत कर्मों का आस्रव होता है और भारी बन जाती है। अतः अव्रती होना अभिष्ट नहीं है। मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार व्रत नियमादि अवश्य धारण करने चाहियें।

व्रत की अपेक्षा से अव्रत कहलाता है, अतः व्रत की भांति उसके भी पाँच ही प्रकार हैं। प्रतिज्ञापूर्वक जीव हिंसा का त्याग न करना पहिला अव्रत है, असत्य का त्याग न करना दूसरा अव्रत है, अदत्तादान का त्याग न करना तीसरा अव्रत है, मैथुन का त्याग न करना चौथा अव्रत है और परिग्रह का त्याग न करना पाँचवा अव्रत है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह की छूट ये पाँचों कर्म-आस्रव के महाद्वार हैं और इसीलिये यहाँ प्रथम निर्देश उनका किया गया है।

कषाय शब्द की व्युत्पत्ति 'कष अर्थात् संसार की वृद्धि करवाने वाला' इत्यादि अनेक प्रकार से की जाती है, परन्तु उसका तात्पर्य यह है कि जो वृत्तियाँ जीव के शुद्ध स्वरूप को कलुषित करती हैं उन्हें कषाय कहते हैं। ऐसी वृत्तियाँ चार

युक्त जीव भीगे चमड़ जैसा है अतः उसके पास कर्म रूपी रज आ आती है वह उसमें बराबर चिपक जाती है और उसीमें स्थिति प्राप्त करती है, जबकि कषाय रहित आत्मा सगमरमर की दीवार मुख्य है अर्थात् उसके पास कर्म रूपी जो रज आती है वह सबध पाने के साथ ही मलग हो जाती है ।

सापरायिक और अर्थापयिक इन दो शब्द सकेतों के विषय में भी कुछ स्पष्टीकरण करना । जो सपरायजनित है वह है सापरायिक । सपराय का अर्थ युद्ध सकट अथवा कष्ट होता है परन्तु यहाँ वह कषाय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः जो कषायजनित है उसे सापरायिक समझ । कषाय वाले जीव में बर्मा का जो अस्व होना है वह कर्म की स्थिति पैदा करने वाला है अतः उगका फल भोगने के लिये जीव को ससार में परिभ्रमण करना पड़ता है और इस प्रकार विविध सकटों और कष्टों को भुगना पड़ता है । इस तरह 'सापरायिक' शब्द का सामान्य अर्थ भी यहाँ लगता है । जिसका अर्थापय के नाम से अर्थ है वह अर्थापयिक । अर्थापय अर्थात् गमनागमन करने के माग गमनागमन करने की प्रवृत्ति । तात्पर्य यह है कि जो जीव अपापरहित है जीवराम है उनके मात्र गमनागमनादि कायिक वाचिक प्रवृत्ति के कारण ही कर्म का आलव होता है अतः वे ही अर्थापयिक अर्थ हैं ।

सापरायिक जब अवत कषाय इन्द्रिय, क्रिया तथा योग के कारण होता है । उसमें अवत के १ कषाय के ४, इन्द्रिय के ५ योग के ३ और क्रिया के २५ प्रकार हैं अतः सापरायिक अवत के गणन कर ४० प्रकार के हैं जब कि अर्थापयिक अर्थ

चक्षुरिन्द्रिय, और श्रोतेन्द्रिय । स्पर्श, रस, गंध रूप और शब्द उनके विषय हैं । इनमें स्पर्शः—मृदु, कठोर, गुरु, लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, इस तरह ८ प्रकार का होता है । रसः—तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कषाय, इस तरह पाँच प्रकार का होता है । गंधः—सुरभि और दुरभि इस तरह दो प्रकार की है । रूप अर्थात् वर्ण पाँच प्रकार का होता हैः—कृष्ण नील, लोहित, पीत और श्वेत । शब्द तीन प्रकार का होता हैः—सचित्त, अचित्त, और मिश्र । इन्द्रियों के इन २३ विषयों में से अनुकूल विषयों की प्राप्ति से रागयुक्त होने से और प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से द्वेषयुक्त होने से कर्म का आस्रव होता है । यहाँ इतना स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि इन्द्रियों के इन विषयों का सेवन प्रशस्तभाव से किया जाय तो वे शुभास्रव के कारण बनते हैं और अप्रशस्तभाव से सेवन किया जाय तो अशुभास्रव के कारण बनते हैं । उदाहरणार्थ—देव गुरु के चरण-स्पर्श कर प्रसन्न होना प्रशस्त-भावमय स्पर्श का सेवन है जबकि स्त्री या पुत्र के स्पर्श से प्रसन्न होना अप्रशस्तभावमय स्पर्श-सेवन है; देव गुरु के चरणामृत का पान करके प्रसन्न होना प्रशस्तभावमय रस सेवन है जब कि स्वादिष्ट भोजन करके प्रसन्न होना अप्रशस्त-भावयुक्त रस सेवन है । धर्म-निमित्त मंदिर में फैली हुई धूप एवं पुष्प की सुगंध से देवाधिदेव की अच्छी भक्ति होती है, अतः प्रसन्न होना, प्रशस्तभावमय गंध-सेवन है और दिल बहलाव के लिये तेल, फुल्ल, इत्र अथवा सेन्ट का सेवन अप्रशस्तभावमय गंध सेवन कहलाता है । भगवान की प्रतिमा-आंगी, तथा गुरु की मनोहर मूर्ति आदि देखकर प्रसन्न होना

है — क्रोध अर्थात् गुप्ता द्वय अथवा रोष । मान अर्थात् अभिमान मद या घटकार । माया अर्थात् छन या कपट, और लाभ अर्थात् ममता राग नृणा अथवा अमनोष । ये चारों कषाय प्रशस्तभावमय होने पर गुणभाव के कारण बनते हैं और अप्रशस्तभावमय होने पर अगुणभाव के कारण बनते हैं । अतएव क विषय स्वयं में बार-बार भूल होनी जानी हो और स्वयं स्वयं पर क्रोध किया जाय कि अरे दुरात्मन् ! ॥ यह क्या करना है तुझे बार बार ममभाना है फिर भी ॥ क्या नया ममभाना अथवा मूर्ति मंदिर आदि भव पार उत्पन्न के माधनो पर कोई आक्रमण करना हो और इससे उस पर जोध आना हा ना वह क्रोध प्रशस्तभाव से हुआ कहलाना ॥ और उनके परिणाम स्वरूप गुण कर्मों का आगमन होना ॥ यदि किसी को जब मानकर उसकी भूल सहन करने की प्रवृत्ति बनाकर क्रोध किया जाय तो वह अप्रशस्त-भावमय जोध कहलाना है और उसके परिणाम स्वरूप अधुम कर्म का आगमन होना है । इसी प्रकार मान माया और लाभ के विषय में भी समझ । उदाहरणार्थ पाप से दूर रहने के लिए जनव का गौरव प्रशस्त मान है स्वभर की धम रक्षा के लिए आवश्यक माया प्रशस्त माया है और सम्पन्न जान जब समय का राग लोभ प्रशस्त लोभ है । सामाजिक वागमना से मान आदि हो वे अप्रशस्त कहलाते हैं । कषायविषयक विस्तृत विचार कर्मग्रन्थों में किया गया है अतः विनाप जिनामुओं को उस साहित्य का अवलोकन करना चाहिये ।

इन्द्रिया पाच ह स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय,

चक्षुरिन्द्रिय, और श्रोतेन्द्रिय । स्पर्श, रस, गंध रूप और शब्द उनके विषय हैं । इनमें स्पर्शः—मृदु, कठोर, गुरु, लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, इस तरह ८ प्रकार का होता है । रसः—तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कषाय, इस तरह पाँच प्रकार का होता है । गंधः—सुरभि और दुरभि इस तरह दो प्रकार की है । रूप अर्थात् वर्ण पाँच प्रकार का होता हैः—कृष्ण नील, लोहित, पीत और श्वेत । शब्द तीन प्रकार का होता हैः—सचित्त, अचित्त, और मिश्र । इन्द्रियों के इन २३ विषयों में से अनुकूल विषयों की प्राप्ति से रागयुक्त होने से और प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से द्वेषयुक्त होने से कर्म का आस्रव होता है । यहाँ इतना स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि इन्द्रियों के इन विषयों का सेवन प्रशस्तभाव से किया जाय तो वे शुभास्रव के कारण बनते हैं और अप्रशस्तभाव से सेवन किया जाय तो अशुभास्रव के कारण बनते हैं । उदाहरणार्थ—देव गुरु के चरण-स्पर्श कर प्रसन्न होना प्रशस्त-भावमय स्पर्श का सेवन है जबकि स्त्री या पुत्र के स्पर्श से प्रसन्न होना अप्रशस्तभावमय स्पर्श-सेवन है; देव गुरु के चरणामृत का पान करके प्रसन्न होना प्रशस्तभावमय रस सेवन है जब कि स्वादिष्ट भोजन करके प्रसन्न होना अप्रशस्त-भावयुक्त रस सेवन है । धर्म-निमित्त मंदिर में फैली हुई धूप एवं पुष्प की सुगंध से देवाधिदेव की अच्छी भक्ति होती है, अतः प्रसन्न होना, प्रशस्तभावमय गंध-सेवन है और दिल बहलाव के लिये तेल, फुलैल, इत्र अथवा सेन्ट का सेवन अप्रशस्तभावमय गंध सेवन कहलाता है । भगवान की प्रतिमा-आंगी, तथा गुरु की मनोहर मूर्ति आदि देखकर प्रसन्न होना

प्रदास्तभावमय रूप-सेवन है जब कि नवयौवना स्त्री आदि को देखकर प्रसन्न होना अप्रगस्तभावमय रूप-सेवन है । इसी प्रकार देव गुरु आदि के गुणगान या स्तवन आदि सुनकर प्रसन्न होना प्रगस्तभावमय शब्द-सेवन है और गायकों आदि के द्वारा मनोरञ्जनार्थ गान तान सुनकर प्रसन्न होना अप्रगस्त-भावयुक्त शब्द-सेवन है ।

क्रिया के २५ प्रकार निम्नानुसार हैं:—

- (१) कृषिकी क्रिया—अपतना—अभावधानीपूर्वक कृषिक प्रवृत्ति करना ।
- (२) आधिक्यरिषिकी क्रिया—घर के अधिकरण (उपकरण) अर्थात् सोटा, चाकू, कोश कुल्हाड़ी आदि साधनों से जीवहत्या करना ।
- (३) प्राद्वेषिकी क्रिया—जीव अजीव पर द्वेष करना ।
- (४) पारिनापनिकी क्रिया—अपने आप को तथा अन्य को परिनाप पहुँचाना ।
- (५) प्राणानिपानिकी क्रिया—एकेन्द्रियादि जीवों का हनन करना या करवाना ।
- (६) आरम्भिकी क्रिया—जिसमें अधिकहिमा होना सम्भव हो ।
- (७) पारिग्रहिकी क्रिया—धन धान्यादि नवविष परिग्रह प्राप्त करना और उन पर मोह रखना ।
- (८) मायाप्रत्ययिकी क्रिया—छल कपट करके दूसरे को कष्ट पहुँचाना ।
- (९) मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया—असत्य मार्ग का पोषण करना ।
- (१०) अप्रत्याख्यानिकी क्रिया—अमदय और अपेय वस्तुओं

का तथा अनाचरणीय प्रवृत्तियों का त्याग न करना ।

- (११) दृष्टिकी क्रिया—गुन्दर वस्तुयें देखकर उनपर राग करना ।
- (१२) स्पृष्टिकी क्रिया—सुकोमल वस्तुओं को रागवश स्पर्श करना ।
- (१३) प्रातित्यकी क्रिया—दूसरे की ऋद्धि-नमृद्धि देखकर ईर्ष्या करना ।
- (१४) सामन्तोपनिपातिकी क्रिया—अपनी ऋद्धि समृद्धि की कोई प्रशंसा करे उससे प्रसन्न होना, अथवा तेल, घी, दूध, दही आदि के वर्तन खुले रखने से उनमें जीव आकर गिरें और इससे जो हिंसा हो वह ।
- (१५) नैसृष्टिकी क्रिया—राजा आदि की आज्ञा से अन्य के पास यन्त्र-शस्त्रादि तैयार करवाने की क्रिया ।
- (१६) स्वहस्तिकी क्रिया—अपने हाथ से अथवा गिकारी कुत्तों आदि से जीवहिंसा करना अथवा अपने हाथों स्वयं क्रिया को करने की आवश्यकता न हो फिर भी अभिमान पूर्वक स्वयं उन क्रिया को करना ।
- (१७) आनयनिकी क्रिया—जीव अथवा अजीव के प्रयोग से कोई वस्तु अपने पास आए ऐसी कोशिश करना ।
- (१८) विदारणकी क्रिया—जीव अथवा अजीव का छेदन-भेदन करना ।
- (१९) अनाभोगिकी क्रिया—शून्यचित्त से वस्तुओं को लेना, रखना, बैठना, उठना, चलना-फिरना, खाना-पीना आदि ।
- (२०) अनवकांक्षाप्रत्ययिकी क्रिया—इहलोक तथा परलोक

सम्बन्धा विरुद्ध काय का आचरण करना ।

- (१) प्राणनिका क्रिया—मन बचन काया सम्बन्धी प्रसङ्ग विचार म प्रवृत्ति करना परन्तु निवृत्ति न करना ।
- (२) समुत्थान क्रिया—काइ एसा कम करना कि त्रिसे ज्ञान-वर्णायादि जाहा कमों का एक साथ बन्ध हो ।
- (३) प्रसङ्गनिका क्रिया—माया और ताम से जा क्रिया का नाश ।
- (४) दुषप्रत्ययिका क्रिया—ज्ञाघ और मान से जो क्रिया न
- (५) व्यापिका क्रिया—वानराग मनियो को तपाकेवल-नाना भावना को गमनागमन करत जा क्रिया लगती है इत्यादि । १६

एत मनी नदी के नाशभाव मदभाव आनभाव अज्ञान-भाव बाध और अधिकरण म अनक नदानभेद हो सकते हैं । १६

आ 'अ' का प्राज्ञान और पाला सम्कार प्राप्त होता है जो बन्धोद्वेगम म ना ज्ञान का भिन्नता है । वही ऐसा दृष्टा है कि काय मा बन्धु स्थिर नही होने पर भी उसको स्थिर बन्धु के रूप म स्वाकार करने का जो अनादि दोष है, 'मक' नाम के अविद्या प्रत्ययविद्या प्राप्त के निमित्त से प्रकट होता है । एतद्विषय के चार प्रकार हैं—(१) कामासव, (२) अज्ञासव (३) अज्ञासव और (४) अविद्यासव । एतानि विषय का ज्ञान करने का इच्छा कामासव पञ्चकष म ज्ञान मचनन रह म ज्ञान का इच्छा अवासव, बौद्ध दृष्टि म विषयान्तर ज्ञान मचन का अज्ञा दृष्ट्यासव और अस्थिर अथवा अनिश्चयताओं म स्थिरता अथवा निश्चयता की बुद्धि अविद्यासव ।

आसव इस अविद्या के सामान्य विकार हैं और क्लेश अविद्या का विशिष्ट विकार है ।'

जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में प्रयुक्त इस आसव शब्द के विषय में प्रो० याकोबी ने धर्म और नीति के विश्वकोष (Encyclopedia of Religion and Ethics) की ग्यारहवीं पुस्तक में (पृ० ४७२) जैन दर्शन नामक लेख में विवेचन करते हुए बताया है कि 'आसव संवर और निर्जरा ये तीनों शब्द जैन धर्म के समान ही प्राचीन हैं । बौद्धों ने उनमें से अधिक महत्त्वशाली शब्द 'आसव' को उधार लिया है । वे इसका उपयोग लगभग इसी भाव में करते हैं, परन्तु उसके शब्दार्थ में नहीं करते, क्योंकि वे कर्म को एक वास्तविक पदार्थ नहीं मानते हैं और आत्मा का अस्वीकार करते हैं जिसमें आसव का होना संभव है इसलिये यह तर्क साथ २ यह भी सिद्ध करता है कि कर्मवाद जैनों का मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण वाद है और वह बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन है ।^{४६}

संवर तत्त्व

संवर अर्थात् कर्म के आसव को रोकने वाला । संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तीनों शुद्ध उपादेय तत्त्व हैं । उनमें साध्य-साधन भाव निहित है । मोक्ष साध्य है, संवर और निर्जरा दोनों उसके साधन हैं । यदि संवर और निर्जरा न हों, तो मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती । इतना ही नहीं, किन्तु योग और अध्यात्म जिनकी सर्व महापुरुषों ने प्रशंसा की है, उन्हें प्रकट करवाने वाले ये दो तत्त्व ही हैं, अतः उनका महत्त्व अधिक है ।

सवर और निर्जरा मे भी सवर का स्थान प्रथम है, क्योंकि सवरयुक्त निर्जरा ही सवन कर्म का क्षय करने मे सफल होती है । सवर न हो और मात्र निर्जरा हो तो आत्मा कभी भी कर्म रहित नहीं हो सकती । निर्जरावत्त कर्म झड़ते रहते हो परन्तु सवर के अभाव मे नवीन कर्मों का आगमन होता रहे तो उसमे भी आत्मा को कर्म रहित होने का अवसर प्राप्त नहीं होता । एक ओर तालाब मे से पानी उलीचा जाना हो दूसरी ओर उतना ही नया पानी उसमे आता हो तो क्या वह तलाब कभी रिक्त हो सकता है ?

सवर आश्रय निरोध की क्रिया है *० अर्थात् उससे नवीन कर्मों का आगमन होने मे रक्ता है और वही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ।

सवर के द्रव्यसवर और भावसवर नामक दो भेद हैं । इनमे कम पुद्गल क ग्रहण का छदन अथवा रोध करना द्रव्य-सवर है और मयार बद्धि मे कारणभूत क्रियाओं का त्याग करना अथवा श्र पा का गड़ापना तथा उसमे युक्त समिति आदि भाव सवर है । *१

आश्रय निरोध अथवा सवर की विधि ७ वस्तुओं से होता है । तन्मयता निदान वर्य हय तन्वाय सूत्रकार ने बताया है कि स गुप्तिममितिधमानुप्रक्षापरापहृजयचारित्र्य । यद् (सवर) गुप्ति ममिति धम अनप्रक्षा (भावना) परापहृजय और चारित्र्य द्वारा होता है । *२ तब तरय प्रकरण मे भी सवर का विधि क नियम इन्ही वस्तुओं का निदान किया गया है *३ परन्तु उनक क्रम मे थोड़ा अन्तर । यत् समिति गुप्ति परापहृजय धनिधर्म, भावना और

चारित्र्य ऐसा क्रम है ।

आत्मव का मूल योग है, अतः संवर का मूल योग-निराग्र ही मानना चाहिये । इस प्रकार गुप्तियाँ उसका मुख्य अंग बनती हैं । गुप्ति का शब्दार्थ गोपन है, विशेषार्थ असत् प्रवृत्ति का नियंत्रण है । गुप्ति की महत्ता बताते हुए उत्तराध्यायन सूत्र में कहा है कि 'गुप्ती नियत्तणे वृत्ता, अमुभत्येसु सब्वसा० गुप्तियाँ अशुभ व्यापार से निवृत्त होने के लिये उपयोगी हैं ।^{५१} अतः चाहे अशुभ को रोकने से हों चाहे शुभ में प्रवृत्ति करने से हों ये गुप्ति कहलाती हैं । इसीलिये शास्त्रकार गुप्ति को निवृत्ति-प्रवृत्ति उभयरूपों में मानते हैं ।

गुप्तियों के प्रकार के विषय में 'स्थानांग सूत्र के तीसरे स्थान में बताया है कि स्थान, 'तत्रो गुप्तीग्रो पण्णत्ता, तं जहा मणगुप्ती, वयगुप्ती कायगुप्ती । गुप्तियाँ तीन प्रकार की हैं:-मनो-गुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति ।' सब प्रकार की असत् कल्पना का त्याग करके मन को समता में सुप्रतिष्ठित करना मनोगुप्ति है; वाणी का निरोध करना अर्थात् मौन धारण करना, अथवा धर्म्य वचनोच्चार करना वचन गुप्ति है और काया को वश में रखना अथवा शुभ प्रवृत्ति में लगाना कायगुप्ति है ।

गुप्ति के उपभेद भी हैं । उनसे गुप्ति का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है, अतः हम उनका निर्देश करना उचित समझते हैं । आर्त और रौद्र-ध्यानानुबंधी कल्पना जाल का त्याग अकुशल मनोवृत्ति रूपी प्रथम प्रकार की मनोगुप्ति है ।^{५२}

शास्त्रानुसारी परलोक साधक धर्म-ध्यानानुबंधी और माध्यस्थ्य परिणाम-रूप गुप्ति इसका दूसरा प्रकार है अर्थात्

धम और शुक्लध्यान म मन को लगाना कुशल प्रवृत्ति रूप दूसरे प्रकार की मनोगुप्ति है और कुशलाकुशल मनोवृत्ति के निरोधपूर्वक सभी योगों के निरोध की अवस्था म होने वाली आत्मरमणता योगनिरोधरूप तीसरे प्रकार की मनोगुप्ति है ।

योगाचार्य श्री पतञ्जलि ऋषि ने चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा है ^{५३} अतः योगशास्त्र जैन दण्डनाभिमत मनोगुप्ति का ही वर्णन है, ऐसा कथन यथाय है । यद्यपि यह अपूर्ण व्याख्या है क्योंकि भले सम्पूर्ण चित्तवृत्ति निरोध हो परन्तु विलिप्त चित्तवृत्ति का निरोध भी गुप्ति है फिर भले असंल्लिप्त चित्तवृत्ति प्रवर्तमान हो ।

मुख मस्त्रक नयन हाथ आदि की अर्थमूचक चेष्टा रूप सना आदि के निरोध पूर्वक मौन मौनावसवन रूप प्रथम प्रकार की वचनगुप्ति है और वाचना प्रच्छन्ना परावतना आदि ^{५४} के प्रसंग म मुख को मुखवम्बिका ने आच्छादित करके वाचा का नियन्त्रण करना वाच नियमनरूप दूसरे प्रकार की वचनगुप्ति है ।

कायोष्मर्गादि द्वारा की जाने वाली शरीर को स्थिरता अथवा मवशोग के निरोध के समय की केवलज्ञानी की कायिक निश्चलता कायिक चेष्टा निवृत्ति रूप प्रथम प्रकार की कायगुप्ति है और शास्त्रों के कथनानुसार शयन, आसन लतें रखते तथा जीवन धारण के लिये आवश्यक मन्त्र प्रवृत्तियों के प्रसंग म काया को चेष्टा को वश म रखना यथा-सूत्र चेष्टा नियमन रूप द्वितीय प्रकार की कायगुप्ति है ।

गुप्ति के तितना हा महन्व समिति का है क्योंकि वह

गुप्ति को पोषक है तथा जीवन का प्रत्येक व्यवहार उपयोग-पूर्वक करने की शिक्षा देती है और उससे जीव नवीन कर्म बंधन से बच जाता है। समिति अर्थात् उपयोग पूर्वक क्रिया। समिति में सम् और इति ये दो पद हैं। उनमें सम् उपसर्ग उपयोग पूर्वक का अर्थ देता है और इति पद क्रिया का सूचन करता है। जैन शास्त्रों में 'समेकीभावेनेति समितिः' ऐसी व्याख्या भी दृष्टिगोचर होती है। उसका अर्थ है 'जिस क्रिया में एक भाव अर्थात् एकाग्रता अच्छी तरह हुई हो वह समिति।' अर्थात् समिति का मूल उपयोग, सावधानी अथवा आत्मजागृति में निहित है।

समितियों के प्रकार के संबंध में समवायांग सूत्र में बताया है कि, पंचसमिईओ पणत्ताओ, तं जहा ईरियासमिई भासासमिई, एसणासमिई, आयाण-भंडमत्त-निक्खेवणसमिई उच्चारपासवण-खेल-जल-सिघाणपारिट्ठावणियासमिई। समिति पाँच प्रकार की है :—

(१) ईर्यासमिति, (२) भापासमिति, (३) एपणा-समिति, (४) आदाननिक्षेपसमिति, (यह नाम ऊपरके नाम में से संक्षिप्त किया हुआ है) और (५) पारिण्ठापनिकासमिति (यह नाम भी उपरोक्त नाम में से संक्षिप्त किया गया है)।

तीन गुप्ति और पाँच समिति को जैन शास्त्रों में 'अष्ट प्रवचनमाता' का सूचक नाम दिया गया है। जिस प्रकार माता अपने बालक का धारण, पोषण और रक्षण करती है, उसी प्रकार गुप्ति और समिति के ये आठ प्रकार प्रवचन अर्थात् चारित्ररूपी, बालक का धारण-पोषण एवं रक्षण करती हैं।

का विनना महत्त्व है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि—

एमा परयशुमाया जे मम्म थायरे सुखी ।

मोगिण्णं मज्जमंमारा, निण्णमुच्चइ परिडए ॥

इन प्रवचन मानाओं का जो बुद्धिमान मुनि भली प्रकार
दाखल करना है वह सर्व समार म मे जीघ्न मुक्त होता है ।

अध्यात्मिक अर्थान उपयोग पूर्वक चलना । उसके संबंध
में निम्नलिखित नियमा का पालन आवश्यक है —

- (१) ज्ञान दान-आग्निचार्थ चलना परन्तु अन्य हेतु से
चलना नहीं ।
- (२) दित का चलना पर गत को नहीं चलना ।
- (३) धान ज्ञान के चान माय पर चलना परन्तु तबीन
माय पर निमग्न मजीव मिट्टी आदि की विशेष समा-
चना हो उस पर नहीं चलना ।
- (४) न-र-र देख कर चलना परन्तु बिना देखे नहीं
चलना ।
- (५) दाएँ की नाचा रखकर चार हाथ भूमि का
पक्ष-पक्ष करना परन्तु दृष्टि ऊँची रख कर घबरा
होकर उधर नजर फिराने हुए नहीं चलना ।

अध्यात्मिक अर्थान उपयोग पूर्वक चलना । तत्संबंधी
निम्नलिखित नियमा का पालन आवश्यक है —

- (१) कठोर भाषा का उपयोग नही करना । काने को काना,
नपसक को नपसक, व्याधि घन्त को रोगी अथवा
चार का चार कहकर संबोधित करने से उसे दुःख
हाना है धन ऐसी का भी महानुभाव महाशय,
देवानुग्रह आदि मधुर शब्दों से संबोधित करना ।

- (२) क्रोधपूर्वक नहीं बोलना ।
- (३) अभिमान पूर्वक वचनोच्चार नहीं करना ।
- (४) कपटपूर्वक नहीं बोलना ।
- (५) लोभवृत्ति से नहीं बोलना ।
- (६) हास्य से अर्थात् हँसने के लिये नहीं बोलना ।
- (७) भय से नहीं बोलना ।
- (८) वाक्चातुर्य से नहीं बोलना ।
- (९) विकथा नहीं करना ; विकथा अर्थात् स्त्री, भोजन, देशाचार और राज्य की समृद्धि के विषय में वार्तालाप ।

वचन गुप्ति में असद् वाणी-व्यवहार का नियंत्रण और सद्बचन का प्रवर्तन करना होता है, जब कि भाषासमिति में क्या बोलना ? इसका विवेक रखना पड़ता है । अतः वचन-गुप्ति और भाषासमिति दोनों एक वस्तु नहीं हैं । समिति प्रवृत्ति रूप है और गुप्ति निवृत्ति-प्रवृत्ति उभयरूप है ।

एषणासमिति अर्थात् जीवनधारण के लिये आहार, उपधि, वसति (स्थान) आदि उपयोग पूर्वक प्राप्त करना । तत्संबंधी निम्न लिखित नियमों का पालन आवश्यक है ।

(१) जो आहार अथवा वस्तु श्रमण के लिये ही बनाई गई हो उसे स्वीकार नहीं करना ।

(२) जो आहार अथवा वस्तु श्रमण और अन्य याचक को ही लक्ष्य में रखकर तैयार की हो उसे ग्रहण न करना ।

(३) जो आहार अकल्प्य के संसर्ग में आया हो उसे नहीं लेना ।

(४) जो आहार या वस्तु अपने परिवार और श्रमण

(२०) जाति बताकर ।

(२१) निर्धनता अथवा दीनता बताकर ।

(२२) दवाई करके ।

(२३) क्रोध करके ।

(२४) अहंकार करके ।

(२५) लोभ करके ।

(२६) कपट करके ।

(२७) गुणगान गाकर ।

(२८) विद्या, जादू अथवा वशोकरण द्वारा

(२९) मंत्र-तंत्र का प्रयोग करके ।

(३०) गोली-चूर्ण आदि का नुसखा बताकर ।

(३१) सीभाग्य-दुर्भाग्य बताकर ।

(३२) गर्भपात करवा कर ।

(३३) जिस आहार अथवा वस्तु की निर्दोषिता के विषय में पूर्ण विश्वास न हो उसे नहीं लेना ।

(३४) हाथ सचित्त (सजीव) या जुगुप्सनीय वस्तु से सने हुए हों और वस्तु दी जाय तो नहीं लेना ।

(३५) आहार या वस्तु यदि किसी सचित्त पदार्थ पर रक्खी गई हो ।

(३६) अथवा कोई सचित्त पदार्थ उस पर रक्खा गया हो ।

(३७) अथवा वह सचित्त वस्तु का स्पर्श करती हो तो ग्रहण नहीं करना ।

(३८) दाता अंधा पंगु अथवा अति रोगी हो तो उसके पास से वस्तु न लेना ।

वह भवपरंपरा का नाश करके सर्व दुःख का अंत करती है।^{१६}

भावना बारह प्रकार की है। तत्त्वार्थसूत्र, प्रशमरति-प्रकरण, अध्यात्मकल्पद्रुम, शांतसुधारसभावना आदि में उनके नाम निम्न प्रकार से बताये हैं:—

(१) अनित्य (२) अशरण (३) संसार (४) एकत्व (५) अन्यत्व (६) अशुचित्व (७) आत्मव (८) संवर (९) निर्जरा (१०) धर्मस्वाख्यात (११) लोकस्वरूप और (१२) बोधिदुर्लभ।

सर्व बाह्य-आभ्यन्तर संयोगों की अनित्यता का चिंतन करना अनित्य भावना है। अरिहंतादि चार शरणों को छोड़कर संसार में प्राणी को किसी की शरण नहीं, ऐसा चिन्तन करना अशरण भावना है। संसार में जीव का अनादि परिभ्रमण तथा उसके अनंत जन्म, मरण और अस्थिर संबंधों का चिंतन करना संसार भावना है। जन्म मरण तथा सुख दुःख का संसार में जीव को अकेले ही अनुभव करना पड़ता है, ऐसा चिन्तन करना एकत्व भावना है। आत्मा को शरीर, बंधु तथा धन आदि से भिन्न मानना अन्यत्व भावना है। शरीर की अपवित्रता का चिन्तन अशुचित्व भावना है। कपाय, योग, प्रमाद, अविरति तथा मिथ्यात्व का अशुभ कर्म के हेतु के रूप में चिन्तन करना आत्मव भावना है। संयम, समिति गुप्ति आदि के स्वरूप का एवं उनके लाभों का चिन्तन संवर भावना है। कर्म की निर्जरा में कारण भूत बारह प्रकार के तप की महिमा का चिन्तन करना निर्जरा भावना है; जिनेश्वरों ने धर्म भली प्रकार कहा है और वह महाप्रभाववाली है, ऐसा

चि तन करना धर्मस्वारथात् भावना है । लोक व स्वल्प व
चि तन करना लोक स्वरूप भावना है और सम्यक्त्व की प्राप्ति
दुलभ है अतः उमक लिये उपयोग रखना ऐसा चि तन बोधि-
दुलभ भावना है ।

इन भावनाओं में चि तन किस प्रकार करना ? इस
सम्बन्ध में जन गाम्ना में समुचित विस्तार है और उन पर
कथा दृष्टान्त भी उद्भूत है

सर्वत्र के पाचव प्रकार में परीपह आता है । धर्म मार्ग
में बृहत् रत्न तथा कम उधना का विश्वम कर्म के लिये ओ र
मिनि समभावपूर्वक भहन करने योग्य है उसे परीपह कहते
हैं । तब परापत्र अपन्ना भेद में अनेक प्रकार के हो सकते हैं
परन्तु जन गाम्ना में उनके मुख्य प्रकार चार माने हैं ।^{१०}
वे इस प्रकार हैं —

चार जिनमें तथा आर तपा की वेदना हान पर
स्वात्म मयाना व विरुद्ध आन्तर पानी न तन हुए समभाव
पूर्वक इन बन्नाया रा मन्त्र करना क्षण और पिपाम
पर पद ।

—४ चार जिनकी रत्न आर गर्मों की कठिनाई होने पर
भ उम रत्न करने व निय किया जब य वस्तु का मयन किये
जिना की समझ व पुरा रत्न बन्नाया का महन करना शीत
आर उष्ण पर पत्र

१ तम—म रत्न अर्थात् अनुशा द्वारा कृत उपद्रव को
मयन पूर्वक मन्त्र करना तमिषा परापह ।

६ वन्त्र का मयन अभाव हान पर अथवा जीणशाय
और अपवन्त्र तन का भी वस्त्र प्राप्ति का दीन चि तन न

करना—अचेलक परीपह । यहाँ चेल का अर्थ वस्त्र समझें ।

७. चारित्रमार्ग में विचरण करते हुए जो अरति, अधैर्य, अथवा अरुचि उत्पन्न हो उसका निवारण करना अरति परीपह ।

८. स्त्री द्वारा विषयेच्छापूर्ति के लिये कृत उपसर्गों या उपद्रवों को सम्यक् प्रकार से सहन करना, परन्तु लेश मात्र भी विकार न होने देना और स्त्री के अधीन न होना स्त्री-परीपह । स्त्री साधक के लिये इसके विपरीत बात समझें ।

९. ग्रामानुग्राम विहार करना परन्तु एक स्थान पर नियत निवास करके नहीं रहना—चर्या परीपह ।

१०. स्मशान, शून्य गृह, वृक्ष आदि के नीचे आसन जमा कर बैठने पर जो भय उपस्थित हो जाएँ उन्हें निश्चलता पूर्वक जीतना परन्तु उस आसन से च्युत होना नहीं—यह निपद्या परीपह है ।

११. कोमल अथवा कठिन, ऊँची अथवा नीची, जैसी भी शय्या, (वसति—निवास स्थान) मिले वैसी शय्या को समभाव पूर्वक सहन करना परन्तु उससे उद्विग्न न होना—शय्या परीपह ।

१२. कोई चाहे जैसा कठोर अथवा कटु वचन कहे, उसे सहन करना—आक्रोश परीपह ।

१३. कोई ताड़ना-तर्जना करे तो उसे समभावसहित सहन करना—वध परीपह ।

१४. धर्मयात्रा के निर्वाहार्थ याचक वृत्ति स्वीकार करना—याचना परीपह ।

१५. याचित वस्तु की प्राप्ति न होने पर लज्जित न होना—

परन्तु लाभान्नशय के उदय का चिन्तन करना—अनाम परीपह ।

१६ रोग अथवा व्याधि उत्पन्न होने पर आकुल व्याकुल न होना परन्तु उसे समभाव पूर्वक सहन करना—रोग परीपह ।

१७ संधारे में अथवा अन्मथ तृण आदि की तीक्ष्णता का अनुभव हो उस सहन करना—तृण स्पर्श परीपह ।

१८ शरीर में मलादि की उत्पत्ति होने पर घृणा न करना—समभाव से सहन करना—मल परीपह ।

१९ चाहे जितना सत्कार प्राप्त होने पर भी गर्व न करना सत्कार परीपह ।

२० प्रतिपद्य ज्ञान का गर्व न करना—प्रज्ञा परीपह ।

२१ अज्ञानता का खद न करना परन्तु ज्ञानावरणीय कर्म का उदय मानकर यथान्वित ज्ञान प्राप्ति के लिये उत्तम करना—अज्ञान परीपह ।

२२ अनन उपसर्गा—कष्टा के होने पर भी सर्वत्रोक्त धर्म पर न श्रद्धा न बदलना और मिथ्याचार का आचरण न करना सम्यक्त्व परीपह ।

मर्वर का छठा भेद चारित्र है । अथ अर्थात् (कर्म का) समूह उसे जो रिक्त करे वह चारित्र । अन्य शब्दों में कहें तो आत्मिक गुण दशा में स्थिर होने का प्रयत्न करना चारित्र है । यह चारित्र पाच प्रकार का है (१) सामायिक (२) छेदोपस्थापनाय (३) परिहार विगुद्धि (४) सूक्ष्म संपराय और (५) यथाम्यान ।^{२८}

मन वचन और काया में पाप कर्म करना नहीं, करवाना नहीं और करने वान का अनुमोदन-अनुमति देना नहीं उसे

संकल्प पूर्वक जो चारित्र ग्रहण किया जाता है उसे सामायिक चारित्र कहते हैं ।

यहाँ इतना स्पष्ट करना आवश्यक है कि शेष चारों चारित्र सामायिक रूप तो हैं ही, परन्तु आचार और गुण की विशेषता के कारण उन चार को अलग किया गया है । सामायिक चारित्र का सरलार्थ प्रथम दीक्षा है । इसमें सर्व सावद्य (पापयुक्त) व्यापार के त्याग की प्रतिज्ञा (पच्चवखाण) है ।

प्रथम दीक्षा लेने के पश्चात् विशिष्ट श्रुत का अध्ययन करके विशेष शुद्धि के लिये जो जीवन पर्यन्त महाव्रत के स्वीकार रूप पुनः दीक्षा ली जाती है, उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं । प्रथम ली हुई दीक्षा में दोष लगने से उसका छेदन करके पुनः नये सिरे से जो महाव्रतों में उपस्थापना रूप दीक्षा दी जाती है, वह भी छेदोपस्थापनीय चारित्र कहलाता है । श्री पार्श्वनाथ भगवान के चातुर्यामि व्रतवाले साधुओं ने पंच महाव्रत वाला श्री महावीर स्वामी का मार्ग स्वीकार किया तब नये सिरे से चारित्र ग्रहण किया था, उसे भी इसी प्रकार का चारित्र समझें । छेदोपस्थापनीय चारित्र का सादा अर्थ बड़ी दीक्षा है ।

विशिष्ट तपश्चर्या से चारित्र को अधिक विशुद्ध करना परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है ।

जिसमें क्रोध, मान और माया इन तीनों कपायों का उदय नहीं होता और चीथे लोभ का अंग अति मूढम होता है, वह मूढमसंपगय चारित्र कहलाता है ।

जिसमें किसी भी कपाय का उदय नहीं होता, वह यथाख्यात अथवा वीतराग चारित्र कहलाता है । वीतराग क्रो

राम द्वेष रहित मानते है क्योंकि उनमे माया और लोभ स्त्री
राम प्रथवा जीव और मान स्त्री द्वेष का उदय नहीं होता ।

सर्वर के ये सत्तावन भेद साधु जीवन को लक्ष्य मे रख
कर कहे गए है । उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि सर्वर
की सिद्धि के लिये साधु धर्म अपेक्षित है । गृहस्थ सामायिक-
पोषध आदि धार्मिक अनुष्ठान करके तथा आत्मजागृति,
वपाय त्याग तितिक्षा आदि का विकास करके अमुक सीमा
तक प्रगति कर सकते है ।

तत्त्वार्थ सूत्र मे कहा है कि 'तपसा निर्जरा च' । तप के
द्वारा सर्वर और निर्जरा होती है ।^{११} अर्थात् सर्वर के ५७ भेदा
मे तप के १२ भेद बढाकर उनके ६९ भेद मानने की भी एक
परम्परा है ।

निर्जरा तत्त्व

आत्मप्रदेशा के साथ सम्बद्ध कर्मों का स्तुतित हाना
निर्जरा है । यह किया जब उत्कृष्टता का प्राप्त कर लेती है
तब आत्मप्रदेशा से सम्बन्धित कर्मों का स्वतन्त्र हो जाता
है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप का प्राप्त कर लेता है अर्थात्
बह मित्र, बुद्ध निरजन होकर अनन्त सुख का भोगना बनना
है इसीलिये इस तत्त्व को उपादयता अधिक है ।

निर्जरा दो प्रकार की है अकाम और सराम । यहाँ
काम शब्द इच्छा या अभिलाषा के अर्थ मे प्रयुक्त है । अर्थात्
जो निर्जरा अनायास स्वाभाविक रीति से कर्म-स्वनि का
परिणाम ज्ञान मे अथवा अज्ञाननावश कष्ट सहन करने से
हानी है वह अकाम और जो निर्जरा कर्मक्षय की अभिलाषा
से या सरस पूवक हानी है वह सराम, ऐसा समझें । एत

मनुष्य पराधीनतावश अथवा निरुपाय स्थिति में या अज्ञानभाव से कष्ट सहन करता हो तो उसकी अकाम निर्जरा होती है और आत्मगुद्धि की इच्छा से कष्ट सहन करता हो तो उसकी सकाम निर्जरा होती है। वनस्पति, जंतु, कीड़े, पक्षी, पशु तथा मूढ़ तपस्वी आदि अनिच्छापूर्वक अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। इस प्रकार उन्हें अकाम निर्जरा होती है।

अकाम और सकाम निर्जरा में महत्त्व सकाम निर्जरा का है, क्योंकि सर्व कर्मों का नाश उसी के सहारे किया जा सकता है।

जैन शास्त्रों में कहा है कि 'भवकोडिसंच्रियं कम्मं तवसा निज्जरिज्जइ—करोड़ों भवों में संचित कर्म तप से निर्जरित हो जाते हैं—स्खलित हो जाते हैं'।^{६०} अर्थात् निर्जरा का साधन तप है। वैदिक श्रुति स्मृतियों में भी 'तपसा किल्बिषं दृन्ति—तप द्वारा पाप का नाश करते हैं' ऐसा पाठ आता है, अतः तप में आत्मा का मल दूर करने की शक्ति रही हुई है यह बात निर्विवाद है।

जैन शास्त्रों ने मोक्ष मार्ग के उपायों में तप का स्पष्ट निर्देश भी किया है जैसे:—

‘धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो’

दश वै० १-१

अहिंसा संयम और तप ये धर्म हैं और ये उत्कृष्ट मंगल हैं।

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा।

एयमग्गमणुपत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गइं ॥

‘दर्शन, ज्ञान चारित्र और तप के मार्ग को प्राप्त हुए जीव

मोक्ष

फिर ऐसा भी कहा है—

सवेत्ता पुष्पकमाद्, सजमेध तवेण य ।

सव्वदुक्खसपहीणद्धा, पक्खमन्ति महेस्सिणो ॥

‘सयम’ और तप द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय करके महर्षि सर्व दुःखों से रहित जो मोक्षपद है, उसके लिये पराश्रम करते हैं ।^{१५२}

तप की व्याख्या भिन्न २ धर्मों में भिन्न २ प्रकार में की गई है । किसी ने अमुक वन को ही तप माना है; किसी ने वनवाम कदमूलमक्षण मधवा सूर्य के घानप को सहन करने को ही तप गिना है, तो किसी ने केवल देह और इन्द्रियों के दमन से ही तप की पूर्णता स्वीकार की है । किसी ने मान मानसिक तृप्तिक्षा को ही तप मानने की हिमायत की है, परन्तु जैन धर्म ने तप का बड़ा विस्तार अर्थ दिया है और उभयं शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि करने वाली सब वस्तुओं को स्थान दिया है ।

कसहि अप्पाण-जात्मा का दमन करो^{१५३} यह जैन धर्म का प्रसिद्ध सूत्र है परन्तु वह मनुष्य को बाह्य अथवा अज्ञानतामय तप का भार न जानवाना नही, वह तो ज्ञान पूर्वक आत्मा की दुष्ट वस्तियाँ पर विजय प्राप्त करने का सूचन करता है, और इसलिये वह ज्ञानमय वास्तविक तप का निर्देशक है ।

मा तवो दुविहा वुत्तो बाहिग्घमन्नरो तद्वा—’ ये आर्य वचन सूचित करते हैं कि तप का प्रकार वा बाह्य और आभ्यन्तर^{१५४} । इनमें बाह्य तप का विशेष मरथ शरीर के माथ है और आभ्यन्तर तप का विशेष मरथ मन और आत्मा के माथ है ।

वाट्ठिग छन्निहा वुत्ता’ यह आगम-वचन है । इसका

अर्थ है कि बाह्य तप छः प्रकार का है ।^{६५} दशवैकालिक निर्युक्ति में उन छः प्रकारों के नाम निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं:—

- (१) अणसणं—अनशन । (४) ऊणोदरिआ—ऊनोदरिका ।
 (३) वित्ती संखेवणं—वृत्ति संक्षेप—आहारादि के द्रव्यों में संक्षेप । (४) रसच्चाओ—रस त्याग (५) कायकिलेसो—काय क्लेश और (६) संलीणया—संलीनता ।^{६६}

उत्तराध्ययन सूत्र में वृत्ति—संक्षेप के स्थान पर 'भिक्षायरिया' अर्थात् भिक्षाचर्या शब्द है^{६७} और तत्त्वार्थ-सूत्र में संलीनता के स्थान पर विविक्तशय्या शब्द है^{६८} परन्तु इनमें कोई तात्त्विक भेद नहीं है क्योंकि वृत्तिसंक्षेप भिक्षाचर्या के संबंध में ही करना है और विविक्तशय्या संलीनता का ही एक प्रकार है ।

'एवमव्भन्तरो तवो' इन आगम वचनों से आभ्यंतर तप के भी छः प्रकार सूचित होते हैं ।^{६९} दशवैकालिक निर्युक्ति में उनके नाम इस प्रकार बताए गए हैं:

- (१) पायच्छित्तं—प्रायश्चित्त, (२) विणओ—विनय, (३) वेयावच्चं—वैयावृत्य, (४) सज्जाओ—स्वाध्याय, (५) भाणं—ध्यान और (६) उत्सगो—उत्सर्ग ।^{७०}

उत्तराध्ययन सूत्र में भी इन्हीं छः नामों का निर्देश है, परन्तु वहाँ उत्सर्ग के स्थान पर व्युत्सर्ग शब्द का प्रयोग है ।^{७१} तत्त्वार्थसूत्र में भी व्युत्सर्ग शब्द का ही प्रयोग है, परन्तु वहाँ व्युत्सर्ग को पाँचवाँ और ध्यान को छठा स्थान दिया गया है ।^{७२}

इस प्रकार तप के कुल बारह प्रकार होते हैं । उनका

यह श्रमण परिचय दिया जाता है ।

(१) अनशन —अशन अथान आहार । अन् उपसर्ग निपथ वाचक है अतः अनशन का अर्थ आहार का त्याग होता है । यदि आहार का त्याग अमुक समय के लिये ही हो तो उसे 'इ रर अनशन' कहते हैं । नमुक्कारमी पोरिमी, एकासना, आयविर उपवास छट्ठ (दा उपवास), अट्टम, (तीन उपवास) आदि का उसमें समावेश होता है । सामान्य आहार-त्याग शायनकाल अनशन कहलाना है । 'नोक व्यवहार में दूमी का अनशन कहते हैं ।

आहार करना जीव का अनादि शायक स्वभाव है । उस पर 'न नप म काय किया जा सकता है । वैद्यक शास्त्री ने भी 'न नप का उपयोगिता स्वाहार का है और निमगोपचार शायक 'न नप का उद्भव न मन्त्र-युक्त है । कितने ही मूर्खनिष्ठ मनुष्यों ने उपवास मकरा अथवा अनुभव प्रकट किये हैं जो उपवास में रक्त अथवा अक्षुब्ध पचन का परिचय करवत । १३

(२) ऊनादरिका —उना अथान पर का भाजन करते समय शायक उन उपवास रचना-ऊनादरिका कहलाना है ।

उना अथान भाजन करने में मस्तिष्क पर रक्त का ह्रास विपणन जाता । शिथिलस्वस्थ स्तुति कम हो जाती है और शायक उना अथान अथवा अनादन कहलाना है । 'यक धनिरिकन दूमर रर भाजन करने में शरीर में मद (चर्बी) बढ़ जाती है और यद्यपि रक्त शायक अथवा अनादन रर रक्त को स्वयं दोष भी जाता । शिथिल गृह प्रत्यक्ष या पावन करता है उसे ऊनादरिका का आलस्य अवश्य बना चाहिये ।

(३) वृत्तिसंक्षेपः—भोजन और पानी के गहारे जीवित रह सकते हैं अतः उसे वृत्ति कहते हैं । इस वृत्ति का संक्षेप करना वृत्ति-संक्षेप नाम का तप है । उमका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से संक्षेप करने से उग्र तितिक्षा होती है । उदाहरणार्थ अमुक द्रव्य ही लेने अथवा अमुक प्रकार की भिक्षा मिले तो ही लेना यह द्रव्य-संक्षेप है । एक, दो, अथवा अमुक घर में से भिक्षा मिले तो ही लेना यह क्षेत्र संक्षेप । दिन के प्रथम प्रहर अथवा मध्याह्न के बाद ही भिक्षा ग्रहण करने जाना यह काल संक्षेप । साधुओं को मध्याह्न में ही गोचरी करनी चाहिए इस अपेक्षा से यहाँ प्रथम प्रहर और मध्याह्नोपरान्त प्रहर की गोचरी को वृत्तिसंक्षेप में गिना है और अमुक स्थिति में रहा हुआ व्यक्ति ही भिक्षा दे तो ग्रहण करना—यह भाव संक्षेप । श्री महावीर स्वामी को ये चारों प्रकार का संक्षेप करते दस बोल का (दस नियमवाला) उग्र अभिग्रह हुआ था और वह पाँच माह और पच्चीस दिन के उपवास के बाद चंदनवाला द्वारा पूर्ण हुआ था । गृहस्थ इस तप को कम से कम या अमुक सामग्री द्वारा ही निभाने का निश्चय करके कर सकते हैं ।

(४) रस त्यागः—मधु (शहद) मदिरा, मांस, मक्खन, दूध, दही, घी, तेल, शक्कर (गुड़) और पकवान इन दस की संज्ञा रस है । इनमें से प्रथम चार रसों का सर्वथा त्याग करना और शेष छः रसों का यथाशक्ति त्याग करना, रस त्याग नामक तप गिना जाता है । एकाशन पूर्वक रस का त्याग करना और बिना मसाले का सूखा भोजन करना आयंजिल कहलाता है । जैन धर्म में इसकी बहुत महिमा है ।

द्वितीय निर्विचार प्रज्ञान के आलम्बन पूर्वक मनोयोगादि
 किसी भी एक योग में स्थिर होकर इन्द्र के एक ही पर्याय
 का एकाग्र चिन्तन करना । इस ध्यान के अन्त में आत्मा
 हीतराग भवन बनता है सदेह परमात्मा बनता है । (३)
 सूक्ष्मक्रिया प्रतिपत्ती मन का एकाग्रता में ध्यान इस अर्थ में
 यह ध्यान नहीं परन्तु मन वचन काया की सभी प्रवृत्तियों का
 योग का रोध या दान—इस अर्थ में यह ध्यान है । इस में सर्व
 योग का निरोध होना है परन्तु स्वामोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म
 क्रिया ही तैयार होना है और (४) समुच्छिन्नक्रियाजि-
 वृत्ति-जब आसन्न गन्धस्पर्श निष्कष हो जायें तब इस ध्यान
 की प्राप्ति हुई मानी जाती है । इसमें मानसिक बाह्य
 अथवा कायिक किसी प्रकार का स्पर्श या सङ्घर्ष नहीं
 होनी उसका समग्र अर्थ पाने का है अर्थात् अ, इ, उ, ऋ,
 ए, ओ, आदि अक्षरों का ध्यान में चिन्ता समय लगना है उनमें
 ही समग्र का जाना है इस ध्यान के प्रभाव में तब सब कर्मों
 का नाश होता है और आत्मा में अहं अणु अपनी स्वाभाविक
 उच्च गति में जाकर अष्टांग में स्थित मिट्टी शिला में
 विराजमान होता है तब तब ही तब तब वह मिट्टी
 का अक्षर में आता है अर्थात् विद्वत् परमात्मा बनती है और
 साक्षात् में सबका क नियम बन जाता है ।

करना । (४) भक्तपानव्युत्सर्ग-आहार पानी का त्याग करना । भावव्युत्सर्ग तीन प्रकार का है:- (१) कपाय-व्युत्सर्ग-कपाय का त्याग करना । (२) संसारव्युत्सर्ग-संसार का त्याग करना । यहाँ संसार शब्द से संसार पर की आसक्ति समझें । (३) कर्मव्युत्सर्ग-आठों प्रकार के कर्मों का त्याग करना ।

तप कर्म-निर्जरा का मुख्य साधन होने से जैन धर्म में अत्यन्त प्रतिष्ठावान् है और उस पर विचार विमर्श भी बहुत हुआ है जिसका सार यह है-

(१) तप, पूजा, प्रसिद्धि अथवा सांसारिक लाभों के के लिये नहीं करना चाहिये, परन्तु मात्र कर्म क्षय के हेतु से ही करना चाहिए । तप से सांसारिक लाभ की इच्छा करना रत्न के बदले में कौड़ी प्राप्त करने जैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है ।

(२) तप इस प्रकार करना कि जिससे किसी अंग, इन्द्रिय का खंडन न हो । अंग भंग होने पर नित्य की धर्म-प्रवृत्तियों का हनन हो जाता है जो अभीष्ट नहीं है ।

(३) तप इस प्रकार नहीं करना जिससे मन अमंगल का चिंतन करने लग जाय, अर्थात् आर्त्त-रीद्र ध्यान में चढ़ जाए अथवा मोक्षसाधक स्वाध्यायादि योगों का ह्रास हो ।

(४) तप आजीविका के हेतु अथवा खेदपूर्वक न करना चाहिए ।

जैन महर्षियों की यह हित शिक्षा है कि प्रारम्भ में कड़वे परन्तु परिणाम में सुन्दर ऐसे वाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप सदा करने चाहिये क्योंकि ये मोहरोग और

(४) स्वाध्यायः—जिनसे आध्यात्मिक प्रगति हो ऐसे सूत्र सिद्धान्त अथवा धार्मिक तात्त्विक ग्रन्थों का अध्ययन करना यह स्वाध्याय नामक आभ्यन्तर तप है। उसके वाचना-पाठ लेना, पृच्छना-प्रश्न करना, परावर्तना-आवृत्ति करना, अनुप्रेक्षा-तत्त्व चिंतन करना और धर्मकथा-तत्त्व की चर्चा, विचार विमर्श करना या धर्म प्राप्ति करवाने के लिए उपदेश देना, ये पाँच भेद प्रसिद्ध हैं। मंत्र जाप को भी स्वाध्याय ही कहते हैं, क्योंकि उसमें मन्त्र की आवृत्ति होती है।

(५) ध्यानः—मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। यदि वह शुभ अध्यवसायपूर्वक हो तो उसका समावेश आभ्यन्तर तप में होता है। उसके दो भेद हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जिसमें धर्म का चिंतन मुख्य हो वह धर्म ध्यान और जिसमें व्याखेप तथा संमोहादि से रहित आत्म-रमण की मुख्यता हो वह शुक्ल ध्यान।

धर्म ध्यान के चार प्रकार हैं: (१) आज्ञा विचय—बीतराग महापुरुषों की धर्म सम्बन्धी जो आज्ञाएँ हैं उनकी अनुल महिमा और स्वरूप का सतत चिंतन करना। (२) अपाय-विचय—राग द्वेषादि तथा सांसारिक सुखों द्वारा होने वाले अपाय या अनिष्ट का सतत चिंतन करना (३) विपाकविचय—कर्म के शुभाशुभ विपाकों का चिंतन करना और (४) संस्थान-विचय—विश्व या लोक के स्वरूप के सम्बन्ध में सतत चिंतन करना।

शुक्ल ध्यान के भी चार प्रकार हैं: (१) पृथक्त्व वितर्क सविचार-श्रुत ज्ञान के आलम्बन पूर्वक चेतन और अचेतन

चित्तक-निर्विचार जनज्ञान के आत्मस्वन पूर्वक मनोयोगादि किसी भी एक याग में स्थिर होकर द्रव्य के एक ही पर्याय का एकाग्र चिन्तन करना । इस ध्यान के अन्त में आत्मा बीतराग सर्वज्ञ बनता है मदह परमात्मा बनता है । (३) सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपानी मन की एकाग्रता मो ध्यान, इस अर्थ में यह ध्यान नहीं परन्तु मन वचन-काया की सभी प्रवृत्तियाँ का-योग का-रोध या यान-इस अर्थ में यह ध्यान है । इस में सर्व योग का निरोध होता है परन्तु इकामोच्छवास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही जोर रहा हुआ होती है और (४) समुच्छिन्नक्रिया-निवृत्ति-जब या मप्रदण गवथा निष्कप हो जाएँ तब इस ध्यान की प्राप्ति हो सकती जानी है । इसमें मानसिक वाचिक अथवा कायिक क्रिया प्रकार की स्थिर या मध्य क्रिया नहीं होता । मनका समग्र प्रत्येक हिता है अथवा अ, इ, उ, ऋ, ए व पाच ऋश्वा ३२ यागन में जिनका समय लगता है उतने ही समय का ज्ञान है । मन ध्यान के प्रमाण में तब सर्व कर्मों का नाश होता है और या मा दण्ड छान्दोग्य की स्वाभाविक उक्त गति में ताक ४ अग्रभाग में स्थित मित्र शिला में विराजमान होता है । ना पय होता है कि इसके बाद वह मित्र का अवस्था में आता है अथवा विद्वत् परमात्मा बनती है और भावे ३ या में मय्य के नियम हो जानी है ।

करना । (४) भक्तपानव्युत्सर्ग—आहार पानी का त्याग करना । भावव्युत्सर्ग तीन प्रकार का है:- (१) कपाय-व्युत्सर्ग—कपाय का त्याग करना । (२) संसारव्युत्सर्ग—संसार का त्याग करना । यहाँ संसार शब्द से संसार पर की आसक्ति समझें । (३) कर्मव्युत्सर्ग—आठों प्रकार के कर्मों का त्याग करना ।

तप कर्म-निर्जरा का मुख्य साधन होने से जैन धर्म में अत्यन्त प्रतिष्ठावान् है और उम पर विचार विमर्श भी बहुत हुआ है जिसका सार यह है—

(१) तप, पूजा, प्रसिद्धि अथवा सांसारिक लाभों के के लिये नहीं करना चाहिये, परन्तु मात्र कर्म क्षय के हेतु से ही करना चाहिए । तप से सांसारिक लाभ की इच्छा करना रत्न के बदले में कौड़ी प्राप्त करने जैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है ।

(२) तप इस प्रकार करना कि जिससे किसी अंग, इन्द्रिय का खंडन न हो । अंग भंग होने पर नित्य की धर्म-प्रवृत्तियों का हनन हो जाता है जो अभीष्ट नहीं है ।

(३) तप इस प्रकार नहीं करना जिससे मन अमंगल का चिंतन करने लग जाय, अर्थात् आर्त्त-रौद्र ध्यान में चढ़ जाए अथवा मोक्षसाधक स्वाध्यायादि योगों का ह्रास हो ।

(४) तप आजीविका के हेतु अथवा खेदपूर्वक न करना चाहिए ।

जैन महर्षियों की यह हित शिक्षा है कि प्रारम्भ में कड़वे परन्तु परिणाम में सुन्दर ऐसे वाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप सदा करने चाहिये क्योंकि ये मोहरोग और

कम गम के निकटन की ओपधिया हैं । रसायन जिस प्रकार दुष्ट गम का नाश करना है उसी प्रकार ये तप कुहमों के समूह का नाश करते हैं ।

कुछ लोग मात्र बौद्ध ग्रन्था के पठन से यह मानने लग जाते हैं कि जैना की तपश्चर्या कायदंडरूप है, परन्तु यहाँ जैन धर्म की तपश्चर्या का जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर समझ सकते हैं कि जनों की तपश्चर्या कायदंडरूप नहीं है । उनमें वायिक समय के अनिश्चित मानसिक शुद्धि की भी उतना ही स्थान प्राप्त है । जो तपश्चर्या काया और मन दोनों का शुद्धि द्वारा आत्मा का निमल स्वभाव प्रकट करने वाला है उस कायदंड कैसा कह सकते हैं ? इस विषय में बौद्ध धर्म के परम अभ्यासी श्री० ब्रह्मदत्त कौशिक का एक अचरण्य दत्ता उपयोग होगा । वे तप नाम के एक लेख में कहते हैं—

बौद्ध इस गम तप का विरोध करता है जो तप मात्र नगर के लिये दृश्य है और जिसके द्वारा शारीरिक वाचिक अथवा मानसिक समय की साधना न हानी हो । यह तप सर्वथा दूरा है । उस तप का बौद्ध शास्त्र में कायदंड कहते हैं । ऐसा कायदंड तो मज्झिम भी बहुत करने है । जल में कंदी भी बहने लगता है । मुसलमान भाग्य ही तप करते हैं । रोमन के शक्ति (जो इसका एक मंत्रदाय) तप करने के दिनों में मांस-मांस नहीं करने परन्तु मछली का आहार करते हैं । यह तप गम मानने है कि जो वस्तु स्त्री से पैदा होती है उसे खान में मायाकार है । मछली तो जल में पैदा होती है, अतः उसे खान में कोई आपत्ति नहीं । मछली खाने के लिये भी

पोप (ईसाई धर्म के गुरु) की लिखित अनुमति प्राप्त करते हैं क्योंकि पोप के हाथ में स्वर्ग के द्वार की चावियाँ हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। यह सब कायदंड की विडंबना है—इसी प्रकार की तप की विडंबना रशियन चर्च में भी है। वहाँ स्त्री और पुरुष जननेन्द्रिय को भी काट देते हैं। इस प्रकार भिन्न २ देशों में मात्र कायदंड ही चल रहा है।

टॉलस्टॉय ने बहुत तपश्चर्या की है, परन्तु वह तपश्चर्या टॉलस्टॉय के वाचिक और मानसिक संयम के लिए पोषण रूप थी, इसीलिये हमारे लिये वह अनुकरणीय है। तप में देह का दंडन तो है ही, परन्तु जो दंड संयम का पोषक हो वह उपादेय गिना जाता है और ऐसे ही तप का बौद्ध धर्म में समर्थन है। महावीर स्वामी का तप भी उनमें प्रज्ञा, मेधा, स्मृति, वीर्य और संयम का पोषक था इसीलिये वह तप प्रख्यात हुआ है।^{७४}

तप की मीमांसा जैन धर्म के अनेक ग्रन्थों में दृष्टिगोचर होती है। तप के विविध प्रकार तथा विधि-विधान के लिये तपोरत्नमहोदधि नामक ग्रन्थ देखने योग्य है।^{७५}

बंध तत्त्व:—

जीव के साथ कर्म का संबंध होना, कर्म का ओतप्रोत होना, बंध कहलाता है। बंध के कारण जीव का स्वरूप मलीन बनता है और उसके कारण संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, अतः बंध की गणना हेय तत्त्व में होती है।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण आवश्यक है कि जीव के साथ सम्बन्ध तो कर्मणवर्गणाओं का ही होता है और सम्बन्ध होने के बाद वे वर्गणाएँ कर्म के रूप में पहचानी जाती हैं:

परन्तु, 'जो पुद्गल कर्म रूप में परिणत होने की योग्यता रखते हैं सो कर्म हैं,' इस दृष्टि से यहाँ 'कर्म का सम्बन्ध होना, कर्म का ओनग्रोत होना' ऐसा शब्द प्रयोग होना है ।

आसब तत्त्व का वर्णन करते समय यह कहा था कि 'कर्मण वर्गणाएँ समस्त लोक में व्याप्त हैं और आसब रपी कारण उत्पन्न होते हैं व जीव की ओर धार्षित होकर उसके साथ सम्बन्ध होती है, इस पर से यह समझें कि—

(१) आसब वध का कारण है ।

(२) कर्मों को कहीं लेने जाना नहीं पड़ता क्योंकि कर्मण वर्गणा के रूप में वे सर्वत्र व्याप्त हैं ।

(३) कर्म स्वेच्छापूर्वक जीव से चिपक नहीं जाते हैं, परन्तु कारण उत्पन्न होने पर ये कर्मण स्वन्ध कर्मरूप बनकर जीव के साथ सम्बन्ध प्राप्त करते हैं । यदि कर्म स्वतः जीव से सलग्न होते हो तो जीव कभी भी कर्मरहित न बन सकता, क्योंकि वही जीव है वही कम रहे हुए है अतः वे इसके साथ लगते ही रहने ।

यदि यहाँ ऐसा कहा जाय कि अमृत आत्मा के साथ मूर्त कर्मों का वध किस प्रकार होना है ? तो यह जानना आवश्यक है कि जाव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से है इससे आत्म प्रदान और कम की वर्गणाएँ और और नीर की भाँति अथवा अग्नि और लोहे के गोल की तरह अनादि काल से परस्पर मिल हुए हैं । नात्पर्य यह है कि समारी आत्मा सदा अमृत नहीं परन्तु कश्चित् मूर्त भी है और इसीलिये उसके साथ मूर्त कर्मों का वध हो सकता है ।

अब यह देख कि वध के कारण अर्थात् हेतु कौनसे है ?

तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि 'मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाय-योगा बन्धहेतवः'—मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, कपाय, और योग-ये बंध के हेतु हैं।^{७६}

आत्मा के गुणों का विकास बताने के लिये जैन दर्शन में 'चौदह गुणस्थानकों' का निरूपण किया गया है। उन में जिन दोषों के दूर होने से आत्मा की उन्नति मानो गई है, उन दोषों का यहाँ बंध के हेतुओं के रूप में निरूपण किया गया है। ऊँचे चढ़ते समय पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कपाय जाता है और अंत में योग का सर्वथा निरोध होने पर आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त बनकर सिद्धावस्था प्राप्त करता है, इमीलिये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग इस क्रम का अनुसरण किया गया है।

मिथ्यात्व अर्थात् दृष्टि विपर्यास। वस्तु हो एक प्रकार की और उसे माने दूसरे प्रकार की, तब दृष्टिविपर्यास हुआ कहलाता है। ऐसा दृष्टिविपर्यास तत्त्व की अज्ञानता के कारण 'जो मेरा सोई सच्चा' ऐसी मनोवृत्ति (अभिग्रह) के कारण, सत्य और असत्य का निर्णय करने की उदासीनता (अनभिग्रह) के कारण पकड़ी हुई बात को न छोड़ने की आदत (अभिनिवेश) के कारण, अनिर्णयात्मक मनोदशा (संशय) के कारण तथा उपयोग के अभाव (अनाभोग) के कारण होता है, इसीलिये उसके आभिग्राहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक ऐसे पाँच प्रकार किये गए हैं। अपेक्षा विशेष से उसके छः और दस प्रकार भी होते हैं।^{७७}

अविरति अर्थात् अव्रत (अंशतः अथवा सर्वथा संयम का

अमान) । इसका परिचय आत्मव तत्त्व में दे दिया गया है ।

प्रमाद अर्चान् आत्मविस्मरण । अधिन स्पष्ट करे तो कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधानी न रखना प्रमाद है । आचाराग मंत्र में कहा है कि 'अमत्तस्म सव्वतो भय, अप्रमत्तस्म न कुतो वि भय' जो अमत्त है, प्रमादयुक्त है उसे सब ओर से भय है—जो अप्रमत्त है प्रमाद से रहित है उसे किसी ओर से भय नहीं । उत्तराध्यायन मंत्र में 'अमय गोयम' मा 'प्रमादए' हे गौतम 'तू समय-मात्र भी प्रमाद न करना । इन वचनों के द्वारा प्रमाद का सर्वथा परिहार करने की सूचना दी गई है । वहाँ प्रमाद का अर्थ ऊपर बताया है, वह है ।

प्रमाद का परिचय आत्म में विविध प्रकार में दिया गया है । एक स्थल पर उसके मूल, विषय, कषाय, निद्रा और विकल्पा में पाँच प्रकार बनाए हैं,^{१८} अन्य स्थल पर उसके अज्ञान, संशय, मिथ्याज्ञान राग द्वेष, मतिभ्रम (विस्मरण) धर्म के प्रति अनादर और योगों का दुष्प्रणिधान (मन वचन कामादी दुष्ट प्रवृत्तियाँ) में आठ प्रकार बताए हैं^{१९} तो एक अन्य स्थल पर चार प्रकार की विकल्पा चार प्रकार के कषाय, पाँच प्रकार की इन्द्रियाँ निद्रा और प्रणय इस प्रकार उसके पन्द्रह प्रकार में बनाये हैं ।^{२०} प्रमाद व इन पाँच, आठ मधवा पन्द्रह आदि भेदों का आत्मविस्मरण में अवर्भाव हो सकता है और इसीलिये यहाँ ऊपर कह अनुसार आत्मविस्मरण अथवा कलव्यावनध्य के विषय में असावधानी को प्रमाद कहा गया है ।

कषाय और योग का परिचय आत्मव तत्त्व में दे दिया

प्रमाद एक प्रकार का असंयम होने से उसका अन्तर्भाव अविरति या कषाय में हो जाता है और इसीलिये कर्म-प्रकृति आदि ग्रन्थों में बंध के हेतु चार ही माने गये हैं—मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ।

बंध के इन हेतुओं में कषाय और योग बंध के मुख्य कारण हैं और इसी कारण कोई बंध के हेतु मात्र कषाय और योग को ही माने तो उसमें कोई विरोध नहीं । यहाँ तक कि अकेला योग किसी विशेष कर्म-बंध का हेतु नहीं है अतः कषाय से कर्म और अकषाय से मुक्ति ऐसा भी कहा जाता है ।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि बंध का कारण आस्रव है और आस्रव के हेतु अग्रत, कषाय, इन्द्रियाँ, क्रियाएँ और योग हैं तो मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के साथ उसका समन्वय किस प्रकार हो सकता है ? 'इसका उत्तर यह है कि अविरति—अग्रत, कषाय और योग ये तीनों तो दोनों में समान हैं अतः प्रश्न रहा मिथ्यात्व और प्रमाद का । इन दोनों का अंतर्भाव पञ्चीस क्रियाओं में हो जाता है ।'

यहाँ दूसरा प्रश्न ऐसा हो सकता है कि 'आस्रव के हेतुओं में इन्द्रिय की विशेष गणना की गई है, वह यहाँ दृष्टिगोचर क्यों नहीं होती ?' इसका उत्तर यह है कि यहाँ बंध के हेतुओं की जो गणना की गई है वह चौदह गुणस्थानों के क्रमारोहण को दृष्टि सम्मुख रख कर की गई है और उसमें इन्द्रियों का विशेष निर्देश नहीं है, अतः इसमें भी वह निर्देश नहीं किया गया है परन्तु इन्द्रियों का समावेश प्रमाद में हो जाता है । अथवा इन्द्रियाँ राग द्वेष करवाने वाली होने से आस्रव बनती हैं, अतः आस्रव का समावेश कषाय में हो जाता है ।

‘वन्धो नृत्रविगप्सो अ’ ।^{५१} इन वचनों से यह समझना है कि वध चार प्रकार का है और ‘वयई ठिइ-अनुभागप्पए-सभेएहि नायन्वा’^{५२} उन शब्दों का अर्थ ऐसा समझना है कि प्रकृति वध, स्थिति वध, अनुभाग वध और प्रदेश वध उसके नाम हैं । तत्त्वार्थसूत्रकार ने अनुभाग के स्थान पर अनुभाव शब्द का प्रयोग किया है ।^{५३}

प्रकृति अर्थान् कर्म का स्वभाव, स्थिति अर्थान् कर्म की आत्मा के साथ रहने की कालमर्यादा, अनुभाग अर्थान् कर्म का शुभाशुभ रस और प्रदेश अर्थान् कर्म के दक्षिणी (बणी) का समूह ।^{५४}

जीव द्वारा योग की सहायता से ग्रहण की हुई कामंज-वर्गणाएँ जब कर्म के रूप में परिणत होती हैं, तब उनमें तत्क्षण विद्यमान कर्पाय के अनुसार कर्म की स्थिति, लेश्या के अनुसार कर्म का शुभाशुभ रस और राग के अनुसार कर्म के प्रदेश अर्थात् दल उत्पन्न होते हैं । शेष समग्र आश्रय के अनुसार गुणस्थानक होते हैं और उन २ गुणस्थानकों के अनुसार कर्म के ८-७ ६ १ ऐसे मूल स्वभाव (प्रकृति) निश्चिन्त, होते हैं । इनमें अशान्तर स्वभाव जहा शुभ और अशुभ दो प्रकार के हैं वही शुभ आश्रय म शुभ और अशुभ आश्रय से अशुभ प्रवृत्ति निर्धारित होती है । जैसे यह कम अपन स्वभाव से अशुभ प्रकार का फल देगा यह कम अशुभ अवधि तक आत्मप्रदेशों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, यह कम अशुभ नीच-मंद भाववाला होगा और इस कर्म में कमदर्शिका का अशुभ पुत्र (समूह) होगा ।

जैन शास्त्रकार मादक अर्थान् सद्गुरु के दृष्टान्त से यह वस्तु अधिक स्पष्ट करने है । यह कहना है कि जैसे अशुभ

लड्डू का स्वभाव वायु को दूर करना होता है, अमुक लड्डू का स्वभाव कफ दूर करना होता है, और अमुक लड्डू का स्वभाव पित्त दूर करना होता है, उसी प्रकार अमुक कर्म का स्वभाव आत्मा के ज्ञानगुण पर आवरण डालना होता है, अमुक कर्म का स्वभाव आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण डालना होता है, अमुक कर्म का स्वभाव आत्मा में काल्पनिक (पौद्गलिक, सांयोगिक) सुख दुःख उत्पन्न करना होता है, अमुक कर्म का स्वभाव आत्मा में मोह उत्पन्न करना होता है, आदि ।

कोई लड्डू दस दिन तक ठीक रहता है और उसके बाद उसका गुण नष्ट हो जाता है। कोई लड्डू १५-२० या २५ दिन तक ठीक रहता है और तत्पश्चात् उसका गुण विनष्ट हो जाता है, इसी प्रकार कोई कर्म आत्मा के साथ अमुक समय तक रहता है, कोई अमुक समय तक रहता है ।

कोई लड्डू अत्यन्त मीठा होता है, कोई कम मीठा होता है तो कोई तिक्त होता है, कोई कड़वा होता है । इसी प्रकार किसी कर्म का विपाक अति तीव्र होता है, किसी का कम तीव्र होता है, किसी का मंद होता है तो किसी का मंदतर या मंदतम होता है ।

कोई लड्डू आधा पाव का, कोई पाव सेर का तो कोई आधे सेर का होता है, उसी प्रकार कई कर्मों में दलिकों का अमुक समूह होता है, अन्य में अधिक होता है और किसी में उस से भी अधिक होता है आदि ।

प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग है और स्थिति तथा रस का कारण है । कर्म की असली भयंकरता

परस्पर जुड़ गई हों तो उन्हें अलग करने में कई उपायों की शरण लेनी पड़ती है और तब कहीं उन्हें अलग कर सकते हैं उसी प्रकार जिन कर्मों का बंध निवृत्त होता है उन्हें आत्मा से अलग करने के लिये भारी परिश्रम करना पड़ता है और जिन सूइयों को भट्टी में तपाकर तथा कूट करके गट्टा बना दिया गया हो, वे कैसे भी करके अलग नहीं की जा सकती, इसी प्रकार जो कर्म निकाचित होते हैं वे काफी परिश्रम करने पर भी आत्मा से अलग नहीं किये जा सकते, वे तो भोगे जा कर ही अलग होते हैं। इसलिये निकाचित कर्मबंध से बहुत सावधान रहना चाहिये। स्पृष्ट, वद्ध और निवृत्त कर्मबंधों में शुभ अवसरों के बल से परिवर्तन लाया जा सकता है परन्तु निकाचित में नहीं लाया जा सकता है, अतः उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है।

संसारि जीवों की स्थिति में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है, वह कर्म-बंधन के कारण है। कर्म के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो इसीलिये हमने इसी खंड में 'कर्मवाद' का प्रकरण लिखा है, अतः यहाँ उसका विशेष विस्तार नहीं करते।

मोक्ष तत्त्व

सभी कर्मों का आत्यंतिक क्षय होना मोक्ष है। एक बार बँधा हुआ कर्म कभी न कभी तो क्षय को प्राप्त होता ही है, परन्तु उस प्रकार का पुनः कर्म बंध होने की संभावना हो अथवा उस प्रकार का कर्म अभी तक शेष हो तो उसका आत्यंतिक क्षय हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। आत्यंतिक क्षय का अर्थ तो यह है कि जहाँ नये कर्म बँधने की कोई संभावना न हो और पूर्ववद्ध कर्मों का सर्वथा नाश हुआ हो।

‘ऐसा आत्यन्त्रिक क्षय क्यों हो ?’ इसके उत्तर में जैन महर्षियों ने बताया है कि ‘बन्ध के हेतुओं का अभाव हो और निर्वरा चलनी रहे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है।’^{१५६}

मुक्ति, मिद्धि, निर्वाण, नि-श्रेयस्, शिवपद, परमपद, अक्षय पद, अजरामर पद ये सब मोक्ष के पर्याय शब्द हैं।

मोक्ष में सब दुखों का अभाव होता है और आत्मा के स्वभावभूत उत्कृष्ट सुख का अनुभव होना है, इसलिए उसे उपादेय तत्त्व माना गया है। मोक्ष के स्वरूप के विषय में साहें जितना विवाद क्यों न हो, परन्तु उसकी उपादेयता विषयक कोई विवाद नहीं। भारत के सभी वास्तविक दर्शन मोक्ष को उपादेय तत्त्व मानते ही हैं और उसे दृष्टि में रख ही कर अपनी अन्तिम साधनाओं का प्रतिपादन करने हैं।

कई लोग कहते हैं कि जो आत्मा कर्मबद्ध है, वह उनसे अलग कैसे हो सकता है ? तात्पर्य यह है कि वह कर्म से परा-भव पाता है अतः कर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु यह कथन बन्धु स्थिति के अज्ञान का सूचक है क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो २ कर्म भोग जाते हैं उन उनसे आत्मा छूट तो जाता ही है, इसलिए छूट ही नहीं सकता, ऐसा नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि आत्मा प्रारम्भिक अवस्था में निबिड कर्मों में आवृत्त होता है अतः एता लगता है कि वह कर्म से पराभूत है परन्तु वास्तव में ज्ञानदशा प्रकट होने पर वह महा पराशमी है महा सत्यज्ञानी है अतः धीरे २ कर्ममत्ता के साथ टक्कर लेता जाता है, कर्म मत्ता व विरुद्ध विद्रोह करता है और अन्त में उस मत्ताछुन कर्मों उसका सर्वनाश

करके अपना साम्राज्य जमा सकता है। एक-वार कोई देश किसी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन बना हो तो वह उसके विरुद्ध सिर नहीं उठा सकता, उसके साथ युद्ध करके उसकी पराजय नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। जहाँ उसे अपनी परतन्त्रता का ध्यान आता है, वहीं वह सिर उठाने लगता है और अपने आंतरिक बलों को जुटाकर स्वतन्त्रता अथवा आजादी का युद्ध शुरू कर देता है और उसमें कभी पराजय भी सहन करनी पड़े तब भी वह युद्ध जारी रखता है। इससे अन्त में वह विजयी होता है और स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है। आत्मा की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का नाम ही मोक्ष है।

कुछ लोग कहते हैं कि “मोक्ष में दुःख का अभाव होता है, परन्तु सुख का सद्भाव (अस्तित्व) कैसे हो सकता है? सुख का अनुभव तो शरीर-इन्द्रियादि अन्य साधनों से ही हो सकता है और वे वहाँ होते नहीं। वहाँ तो मात्र आत्मा ही होता है।” ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि सुख दो प्रकार का होता है। एक संयोगजन्य और दूसरा स्वाभाविक। वहाँ शरीर-इन्द्रियादि का अभाव होने से संयोगजन्य सुख नहीं होता, परन्तु अपने स्वभाव में रमण करते हुए जिस सुख का अनुभव होता है, वह तो वहाँ अवश्य होता है। दूसरी बात यह है कि जब एक रोग अथवा एक शत्रु का नाश होता है अथवा एक इष्ट वस्तु की प्राप्ति या एक इच्छा की पूर्ति होती है तब सुख का अनुभव होता है, तो फिर जहाँ सर्व रोग और सर्व शत्रुओं का अभाव हो गया हो, तथा उत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति के साथ सर्व इच्छाओं का नाश हो गया हो, वहाँ अनन्त सुख का अनुभव हो-इसमें आश्चर्य ही क्या है?

यहाँ यह भी याद रखना चाहिये कि सयोगजन्य सुख क्षणिक सुख है क्योंकि वह क्षण के बाद नष्ट होजाता है, वह वास्तविक सुख भी नहीं क्योंकि वह किसी पूर्व दुःख का प्रतीकार मात्र है। इसीलिये कल्पनादि करते २ नया दुःख उत्पन्न होने से वह नुप्त हो जाता है। इस प्रकार उसकी प्राप्ति के बाद पुन दुःख का अनुभव होता है। जब कि स्वाभाविक सुख स्थायी सुख है, क्योंकि वह सदैव रहता है, और वह वास्तविक सुख है क्योंकि उसकी प्राप्ति होने के बाद कभी भी दुःख का अनुभव नहीं होता।

जैन शास्त्रों में सिद्ध गति को शिव, अचल, अद्वज, अनत अक्षय, अव्याघाध और अपुनरावृत्ति कहा गया है, ^{५०} उसका मर्म यहाँ विचार करने योग्य है।

शिव अर्थात् सब उपद्रवों से रहित। सिद्धि स्थान में देव अथवा मनुष्य कृत कोई उपद्रव नहीं होता और न प्रकृति (Nature) का कोई तूफान होता है। कदाचित् कोई सूक्ष्म उपद्रव होते भी हों तो सिद्धा की अवस्था ऐसी है कि उनका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, अतः उनके लिये तो यह निरूपद्रव स्थान ही है।

अचल अर्थात् स्थिर। सिद्धिस्थान स्थिर है। वहाँ किसी प्रकार की अस्थिरता का कभी उद्भव नहीं होता। यदि वहाँ अस्थिरता का उद्भव होता हो, तो उसे ऊँचा, नीचा अथवा आगे पीछे होना पड़े और उससे उसमें विराजते हुए सभी सिद्धा की भी ऊँचा नीचा अथवा आगे पीछे होना पड़े। इसे एक प्रकार का उपद्रव ही कह सकते हैं इसलिये उसका निरूपद्रवत्व भी टिक नहीं सकता।

अरुज अर्थात् व्याधि और वेदना से रहित । व्याधि शरीर में उत्पन्न होती है, वेदना मन में उत्पन्न होती है, परन्तु सिद्ध जीवों के न तो शरीर होता है और न मन ही होता है, अतः उनमें व्याधि या वेदना का होना संभव नहीं ।

अनंत अर्थात् जिसका कभी भी अंत न हो ऐसा । यदि अंत हो जाए तो सिद्ध जीव रहे कहाँ ? इसी तरह जो नये सिद्ध हों उन्हें तो किसी नए स्थान ही की खोज करनी पड़े । लोक अनादि अनंत है, उसी प्रकार यह स्थान भी अनादि अनंत है । अनंत का दूसरा अर्थ अनंत-विषयक है, इसके अनुसार सिद्ध भगवान् का ज्ञान अनंत द्रव्य पर्याय को अपना विषय बनाने के कारण अनंत कहलाता है ।

अक्षय अर्थात् जिसका क्षय न हो वैसी । एक वस्तु अभी अखंड है परन्तु थोड़ा २ क्षय अर्थात् कमी हो तो वह अखंड नहीं रह सकती, इतना ही नहीं परन्तु एक काल ऐसा आता है कि उसका अस्तित्व ही नहीं रह पाता । सिद्धि को अक्षय पद कहा है, क्यों कि वहाँ किसी प्रकार का क्षय नहीं होता ।

अव्यावाध अर्थात् कर्मजन्य पीड़ा से रहित । सिद्धि स्थान में स्थित जीवों को कर्म का किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता अतः वहाँ कर्मजन्य पीड़ा का होना सम्भव नहीं । जो आत्मा एक बार सर्व कर्मों से रहित बना, उसे फिर कर्म-बंधन नहीं होता, क्योंकि उस अवस्था में कर्मबंध हो ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं होता । यदि सिद्धों के भी कर्म-बंधन होता हो तो सांसारिक और मुक्त इन दो अवस्थाओं में कोई अन्तर ही न रहे और तब तो मोक्षप्राप्ति के लिये सर्व पुरुषार्थ निरर्थक ही साबित हो ।

अपुनरावृत्ति अर्थात् जहाँ जाने के बाद पुनः समार में आना नहीं पड़ता । आत्मा की गुणस्व के अभाव में स्वाभाविक गति ऊपर है, अतः वह कर्म-मुक्त होने के पश्चात् ऊपर जाता है, परन्तु वहाँ से नीचे नहीं आ सकता । नीचे आने के लिये कर्म का कोई भी बंधन चाहिये और वह वहाँ होना नहीं । कई लोग ऐसा कहते हैं कि मिद्ध हुए जीव दुनिया को दुखी देखकर उसका उद्धार करने के लिये मृत्युलोक में अवतार लेते हैं और दुनिया का उद्धार करते हैं, परन्तु सिद्ध का स्वरूप देखने पर पता चलता है कि ऐसा होना सम्भव ही नहीं है । जी जीव मिद्ध हुए हैं, वे सदा मिद्ध स्थान में ही रहते हैं, वे कभी भी वहाँ से नीचे नहीं आते ।

कर्म-बद्ध आत्मा कर्मफल भोगने के लिये नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव इन चार गणियों में परिभ्रमण करता रहता है और पृथ्वीकायादि चोगामी सप्त योनिया में अवतार लेता है परन्तु कर्ममुक्त हान के पश्चात् वह सिद्धिस्थान में जाता है । यह गति समार की चारों गणियाँ से भिन्न पंचम गति कर्मान्वी है ।

यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि ससारी जीव दो प्रकार के होते हैं भव्य और अभव्य । भव्य जीव मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाले होते हैं अतः मामूली मिलने पर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और अभव्य जीव मोक्ष के लिये अयोग्य होने से कभी भी मोक्षप्राप्ति नहीं कर सकते । भव्यत्व और अभव्यत्व जीव का अनादि स्वाभाविक परिणाम है, अतः उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना । अर्थात् भव्य हो वह अभव्य बने अथवा अभव्य हो वह भव्य बने ऐसी कोई सम्भावना नहीं । जैसे मूँग

के अन्दर कठोर मूंग होते हैं। दूसरे सभी मूंग पक जाते हैं परन्तु वे कठोर मूंग पकते नहीं, वैसे ही अभव्य जीवों की स्थिति कभी भी पकती नहीं। 'आध्यात्मिक विकास' का प्रकरण पढ़ते समय इस वस्तु को अधिक स्पष्टता होगी।

जो जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं उन्हें सिद्ध, बुद्ध, निरंजन परब्रह्म, परंज्योति, शुद्धात्मा या परमात्मा कहते हैं।

सिद्ध हुए जीवों में वास्तविक रीति से कोई भेद नहीं होता, परन्तु भूतकाल तथा वर्तमान काल की दृष्टि को समक्ष रखने से तत्संबंधी विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिये तत्त्वार्थ सूत्र में बताया है कि 'क्षेत्र-काल-गति-लिंग-तीर्थ-चारित्र-प्रत्येक-बुद्ध-बोधित-ज्ञानावगाहनाऽन्तर-संख्याल्प-बहुत्वतः साध्याः—(१) क्षेत्र (२) काल (३) गति (४) लिङ्ग (५) तीर्थ (६) चारित्र (७) प्रत्येक-बुद्ध-बोधित (८) ज्ञान (९) अवगाहना (१०) अंतर (११) संख्या और (१२) अल्प-बहुत्व इन बारह द्वारों से सिद्ध जीवों का विचार हो सकता है।^{१६}

यह विवेचना वास्तव में गहन है और इसके लिये विशेष जैन परिभाषा जानना आवश्यक है, परन्तु यहाँ उसका सामान्य परिचय देंगे।

(१) क्षेत्र—मनुष्य लोक में से सिद्ध हो सकते हैं।

(२) काल—निम्नलिखित काल में जन्मा हुआ मनुष्य मुक्ति का अधिकारी है। अवसर्पिणी के तीसरे आरे का अंत—चौथा आरा और उत्सर्पिणी का तीसरा आरा और चौथे का प्रारम्भ, उसके समान महाविदेह में सर्व काल।

(३) गति—अनु... से विचार करें तो मनुष्य गति

में मे गोरे मिड हो सकते हैं । नरक, निर्मल अथवा देव गति में मे मिड नहीं हो सकते । मनुष्य गति की यह विशेषता है और शास्त्रकार उसका अवश्य लाभ उठाने का आदेश देते हैं ।

(४) निग—स्त्रनिग (जैन लिंग) वाले मिड होते हैं, अन्यत्रिङ्ग (परत्रिङ्ग) वाले भी मिड होते हैं और गृहस्थ-त्रिङ्ग वाले भी मिड होते हैं । यही मिड अर्थात् केवलज्ञान प्राप्त करने जीव का मिड होना सम्भवे । फिर तो वे मुनिवैराग्य में आ ही जाते हैं और साधुपूर्ण होने पर मोक्ष प्राप्त करते हैं । दूसरा, यही गृहस्थिनिग मिड अन्यत्रिङ्गमिड रहे, जो मात्र साधु यज्ञ में, परन्तु आत्मा के अन्तर्गत तो सम्प्रत्यक्ष, सर्वविशिष्ट, अप्रमत्त आदि गुणस्थानक का स्पर्श करने ही मोक्षदान संभव बन कर जीव सिद्ध होते हैं । अथवा पुरुष, स्त्री और वृद्धि नपुंसक ये तीनों त्रिङ्गवाले सिद्ध होते हैं । दिगम्बर सम्प्रदाय स्त्रीत्रिङ्ग में मिडत्व को नहीं मानता है, परन्तु अभी २ दिगम्बर प्राचीन ग्रन्थों में स्त्री को मुक्ति होने के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं । जैन दर्शन की यह विशालता है कि जैन त्रिङ्ग तथा परत्रिङ्ग दोनों त्रिङ्ग वालों के लिये मुक्ति मानता है, साधु तथा गृहस्थ—दोनों अवस्थाओं में भी मुक्ति मानता है और मात्र पुरुष के लिये मुक्ति मानकर स्त्री या नपुंसक को मुक्ति के लिये अनधिकारी घोषित नहीं करता है ।

(५) तीर्थ—भोवकर रूप में सिद्ध हुआ जाता है और अतीथकर रूप में भी सिद्ध हो सकते हैं । सामान्य केवली (केवलज्ञानी) अतीर्थकर की कोटि में आते हैं ।

(६) चारित्र्य—अनन्तरता से अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने के

पूर्व समय की दृष्टि से अंतिम समय को ध्यान में लें तो यथाख्यातचारित्र वाला आत्मा ही सिद्ध होता है। परंपरा से देखें तो सामायिक आदि चारित्र वाला भी सिद्ध होता है।

(७) प्रत्येकबुद्ध और बुद्धबोधित—प्रत्येकबुद्ध भी सिद्ध होता है और बुद्धबोधित भी सिद्ध होता है। संध्याकालीन मेघादि क्षणिक भावों को देखने के पश्चात् अपनी ज्ञान शक्ति से जो बोध प्राप्त करते हैं वे प्रत्येकबुद्ध कहलाते हैं और तीर्थंकर-गणधर-आचार्यादि के उपदेश से जो बोध पाते हैं, वे बुद्धबोधित कहलाते हैं।

(८) ज्ञान—जिसे केवलज्ञान प्राप्त हुआ हो वही सिद्ध हो सकता है।

(९) अवगाहना—अवगाहना अर्थात् शरीर की ऊँचाई। उत्कृष्ट पाँच सौ धनुष्य वाले और जघन्य दो हाथ ऊँचाई वाले सिद्ध होते हैं। जितने बड़े शरीर में रह कर सिद्ध हुए हों उसकी २/३ दो तृतीयांश अवगाहना सिद्धावस्था में रहती है। अर्थात् मोक्ष में जाने से पहले $\frac{2}{3}$ अवगाहना का संकोच हो जाता है।

(१०) अंतर—एक जीव के सिद्ध होने के बाद तुरन्त ही दूसरा जीव मिद्ध हो तो वह निरन्तरसिद्ध कहलाता है। जघन्य दो समय और उत्कृष्ट आठ समय तक 'निरन्तरसिद्धि' जारी रहती है। इस परिस्थिति में नौवें समय में कोई भी मोक्ष में नहीं जाता। आठ समय तक निरन्तर सिद्धि जारी रहने के बाद कम से कम एक समय का अन्तर पड़ना ही चाहिये। एक के सिद्ध होने के बाद दूसरे समय में कोई भी सिद्ध न हो और तीसरे समय में कोई सिद्ध हो तो वह

टिप्पणी

१. जीवाजीवाश्रववन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ।

तत्त्वार्थ. अ. १, सू. ४

२. सर्वे च ते भावाश्च सर्वभावा जीवाजीवाश्रववन्धसंवर-
निर्जरामोक्षाः ।

३. जीवाऽजीवाऽऽश्रववन्धसंवरनिर्जरामोक्षलक्षणाः सप्त
पदार्थाः । पृ. ३

४. उसके २८ वें अध्ययन में निम्नलिखित गाथा आती है :
जीवाजीवा य वन्धो य पुष्पं पावासवो तद्वा ।
संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव । १४॥

५. नव तत्त्व के संबंध में संस्कृत में निम्नानुसार साहित्य
रचित है—

नवतत्त्वप्रकरण मूल

नवतत्त्वविचार — श्री भवसागर

बृहन्नवतत्त्व

नवतत्त्व विचारसारोद्धार गाथा ८

नवतत्त्वसार प्रकरण (कुलक) आंचलिक श्री जयशेखर
सूरि

नवतत्त्वसार

नवतत्त्व प्रकरण

श्री देवगुप्तसूरि

नवतत्त्वभाष्य

श्री अभयदेवसूरि

वृत्तियाँ आदि बहुत हैं ।

प्राकृत भाषा में निम्नानुसार साहित्य रचित है—

नव तत्त्व वालावबोध

श्री सोमसुन्दरसूरि शि. श्री हर्ष-
वर्धन गणि

‘सान्तर’ मिड कहलाता है। एा सिद्ध हान क बाद दूसरा मिड हाने पाने के बीच का अन्तर जघन्य एव समय का और उन्मृष्ट छ माग का होना है अर्थात् छ माग में तो कोई न कोई जीव माग में जाना हो चाहिये।

(११) सान्धा—एक समय में जघन्य से एव और उन्मृष्ट से १०८ सिद्ध हो सकते हैं।

(१२) अल्पवृत्त्व—जिस स्थिति में मिड कम होने हैं और जिस स्थिति में मिड अधिक होने हैं, इसका विचार करना अल्पवृत्त्व है। वस्तु का स्पष्ट और विस्तृत बोध होने के लिये जैन शास्त्रा में इस प्रकार का विवेचन मिलता है।

जैन सत्त्वज्ञान की मूल भूमिका समझानेवाला नव सत्त्व का परिचय यहाँ पूर्ण होना है।

टिप्पणी

१. जीवाजीवाश्रववन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ।

तत्त्वार्थ. अ. १, सू. ४

२. सर्वे च ते भावाश्च सर्वभावा जीवाजीवाश्रववन्धसंवर-
निर्जरामोक्षाः ।

३. जीवाऽजीवाऽऽश्रववन्धसंवरनिर्जरामोक्षलक्षणाः सप्त
पदार्थाः । पृ. ३

४. उसके २८ वें अध्ययन में निम्नलिखित गाथा आती है :

जीवाजीवा य वन्धो य पुण्णं पावासवो तहा ।

संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव । १४॥

५. नव तत्त्व के संबंध में संस्कृत में निम्नानुसार साहित्य
रचित है—

नवतत्त्वप्रकरण मूल

नवतत्त्वविचार — श्री भवसागर

बृहन्नवतत्त्व

नवतत्त्व विचारसारोद्धार गाथा ८

नवतत्त्वसार प्रकरण (कुलक) आंचलिक श्री जयशेखर
सूरि

नवतत्त्वसार

नवतत्त्व प्रकरण

श्री देवगुप्तसूरि

नवतत्त्वभाष्य

श्री अभयदेवसूरि

वृत्तिर्या आदि बहुत हैं ।

प्राकृत भाषा में निम्नानुसार साहित्य रचित है—

नव तत्त्व वालावबोध

श्री सोमसुन्दरसूरि शि. श्री हर्ष-
वर्धन गणि

नव तत्त्व वा नावजोव	श्री पार्श्वचन्द्र
नव तत्त्व (कुचन) बालाववाव	
इस साहित्य पर कुछ टिप्पणियाँ हैं ।	
शुक्लरानी भाषा म निम्नलिखित साहित्य रचित है—	
नव तत्त्व रास	श्री कपभद्रास
" "	श्री भावसागर
" "	श्री मोभाग्यमुन्दर
नव तत्त्व जोड	श्री विजयदानमूरि
नव तत्त्व स्तवन	श्री भाग्यविजयजी
" "	श्री विवेकविजय जी
नव तत्त्व चौपाई	श्री कमलनेसर
" "	श्री मोभाग्यमुन्दर
" "	श्री वर्धमानमुनि
नव तत्त्व चौपाई	श्री सुपक मुनि
नव तत्त्व छदावद्ध भाषा	श्री ज्ञानमार मुनि
नव तत्त्व सार	

आदि । इनमें किमा भी म्यान पर सजतत्त्व' गद्य का प्रयोग नहीं आता यत्र अधिक प्रचलित परम्परा नव तत्त्व का है ।

६ श्री पद्मजलि मुनि महाभाष्य के पञ्चप्राक्तिक म इस वस्तु का सुन्दर समर्थन करत है । वे कहते हैं

द्रव्य नियमाकृतिरनित्या । भुवर्ण वदाचिदाकृत्या युवत पिण्डो भवति पिण्डाकृतिमुपमृद्य रचका त्रियन्त रचनाकृति-मुपमद्य कर्त्तवा त्रियन्त कटकाकृतिमुपमृद्य, स्वस्तिवा त्रियन्त । पुनरगवन्त भुवर्णपिण्ड । पुनरपरयाऽऽकृत्या युक्त

खदिराङ्गारसदृशे कुंडले भवतः । आकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव, आकृत्युपमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते ।

‘द्रव्य-मूल पदार्थ आश्रित है; जब कि आकृति-आकार रूप पर्याय आश्रित है । आकार-युक्त सुवर्ण कभी पिंड रूप बनता है । इस पिंडरूप आकार का उपमर्दन (नाश) करके रुचक (मोहर) बनाई जाती है । रुचक के आकार का विध्वंस करके कड़े बनाये जाते हैं । कड़ा-रूप आकार का नाश करके स्वस्तिक बनाये जाते हैं फिर उन्हें गला कर सुवर्ण का पिंड बनाया जाता है और पुनः उसके आकार विशेष का उपमर्दन करके खदिर के अंगारों जैसे कुंडल बनाये जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि आकृति में तो उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है, परन्तु द्रव्य तो वही रहता है । आकृतियों को तोड़ने पर भी द्रव्य स्थायी रहता है ।

७. गुणपर्यायवद् द्रव्यम् । नन्वार्थमूत्र, अ० ५, सू. ३७

८. यह विषय पृ. २६ से शुरु होता है ।

९. जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान पृ. १०१

१०. भगवती सूत्र श. १३, उ. ४, सू. ४८१

११. अ. ५, सू. १८

१२. अ. २८, गा. ६

१३. अ. ५, सू. १७

१४. उत्तराख्ययन-टीका श्रीमद् भावविजयजीकृत भाग ३, पृ. २५६

१५. अ. २७, गा. ८

१६. Cosmology old & New P. 67

१७. अ. २, उ. १०

१८ म २ उ १०

१९ भगवता सूत्र म ३ १०

२० उमसाध्याय सूत्र म ४ मा १०

२१ यामाने पुनरुत्पन्नमानसमयान्तरा ।

समी नदरविषय मयो-दन्तुभ्यावहारिण ॥१८८॥

२२ श्रवणमगारोद्धारक १९१ य इतर म कहा है कि-

आगत्या घनता वाग्व्यवहारिण्युद्धृता मुन्यमशो ।

म गता गायडा घनगयडा घननन ॥१८९॥

नवननप्रसरण म गी गाथा का उद्धरण हुआ है ।
म १४ । घनन उमरिलो (घोर अवगतिना) का एक
पुनरुत्पन्नपरावन समझना । लोमे अनन पुनरुत्पन्नपरावन घनोन
म हूत घोर न्न म घनन गुण घनान्न कान म घनान्न
नरिष्य कान म हान ।

२३ मूर्तिरिष्याविनिर्द्धा गो-हाइरिष्यामृ निरवधना ।

सद्धा काना मन्त्र समव्यवसतस्मि मययाइ ॥२३५॥

मूत्र का विषय म विनिर्द्ध घनान् अनुभव म आता हुआ
गानह घानि विर आ का घनना म रहित घोर समम
क्षण म वो समवादि न्न के न्न घट्टाराल कहन है ।

२४ व्यवहारो पुन काना माणमममस्मि ज नि ३० दु ।

जाइनिघाण चारे व्यवहारा खनु समाणाति ॥२३७॥

व्यवहार कान मनुष्यक्षत्र म जान । ज्ञानिष्ठा के
परिभ्रमण म व्यवहार कान समान होना है ।

२५ भगवता सूत्र म २० उ २ सू ६६६ मन्त्राचका घालापक
घाना है ।

जीवचित्तायस्म न भते । केवलिता अभिवयना पण्णात्ता ?

गोयमा अणेगा अभिवयणा० तं—जीवेति वा जीवत्थिकायेति वा भूएति वा सत्तेति वा विन्नेत्ति वा चेयाति वा जेयाति वा आयाति वा रंगणाति का हिंडुराति वा पोग्गलेत्ति वा माणवेत्ति वा कत्ताति वा विकत्ताति वा जगति वा जंतुत्ति वा जोणित्ति वा सयंभूति वा ससरीरीति वा नायएति वा अंतरप्पाति वा जे यावन्ने तहप्पगारा सव्वे ते जाव अभिवयणा ।’

हे भगवन् ! जीवास्तिकाय के कितने अभिवचन (पर्याय शब्द) कहे गए हैं ?’ हे गौतम ! उसके अनेक अभिवचन कहे हुए हैं । जैसे—जीव, जीवास्तिकाय, भूत, सत्व, विज्ज, चेतु (चेतन), जेतु, आत्मन्, रंगण (राग युक्त होने से), हिंडुक, (गमनशोल होने से), पुद्गल, मानव (नवीन नहीं पुराना) कर्तृ, विकर्तृ, जगन्, (अतिगय गमन वाला होने से), जंतु (अन्य का उत्पादक), योनि, स्वयंभू, सगरीरिन्, नायक (जायक) और अंतरात्मन्, इसी तरह अन्य भी तथाविध सभी आत्मा के अभिवचन हैं ।

२६. सद्धंधयार उज्जोओ, पहा छायाऽऽतवेह या ।

वण्ण—रस—गंध—फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥१२॥

‘शब्द, अंधकार, प्रकाश, कान्ति, छाया, आतप, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श—ये सब पुद्गल के लक्षण हैं ।’

२७. पोग्गलत्थिकाएणं पुच्छा, गोयमा ! पोग्गलत्थिकाएणं जीवाणं ओरालिय—वेउव्विय—आहारय—तेया—कम्मए—सोइंदिय—चक्खिंदिय—घाणिदिय—जिच्चिंदिय—फासिंदिय—मणजोग—वयजोग—कायजोग—आणापाणाणं च गहणं पवत्तति, गहणलक्खणं णं पोग्गलत्थिकाए । अ. १३, उ. ४, स. ४८१

‘पुद्गलास्तिकाय के विषय में पृच्छा (प्रश्न) है। हे मौनम ! पुद्गलास्तिकाय से जीवों के आँदारिके बन्धन, आहारक, तैजस् और कामेण इन पाँच शरीरों का, ध्योनेन्द्रिय, चक्षु-रिन्द्रिय, घ्राणन्द्रिय, रमनेन्द्रिय और स्पर्शनन्द्रिय इन पाँच इन्द्रिया का तथा मनयोग, बधनयोग और काययोग इन तीन योगों का तथा इवामोच्छ्वास का ग्रहण होना है, इसलिये ग्रहण पुद्गलास्तिकाय का लक्षण है ।

२८ ग २, उ १०, मू ६६

२९ गाथा ८०

३० चउदम चउदम वायासीमा, वामी य हुति वायाला ।
सत्तावन्न वारस चउ नव भेया कमेणसि ॥२॥

इस गाथा में अजीव के चौदह भेदों का निर्देश है ।
धम्माधम्माज्जासा, नियमिय भेया तहेव भट्ठा य ।
अथा दप पात्मा, परमाणु अजीव चउदमहा ॥८॥

इस गाथा में यह बताया है कि धर्म, अधर्म और आकाश के तीन २ भेद हैं—स्वयं देश और प्रदेश । इस प्रकार नी ।
काल का एक ही भेद है मात्र प्रदेश, इस प्रकार ईश्वर, और
पुद्गल ४ चार भेद हैं स्वयं, देश, प्रदेश और परमाणु ।
इस प्रकार अजीव के कुल चौदह भेद हैं ।

३१ अ ५ मू २५

३२. It is older than Hinduism or Buddhism.
A History of philosophical system

1. 6

३३ भेदादग ३ नत्त्वार्थमूत्र, अ ५ मू २७

गोम्मटसार जीवकांड गाथा ६०२

श्री कुंदकुंदाचार्य कृत नियमसार की २१ वीं गाथा में भी ऐसे ही छः भेद बताए हैं ।

५. परमाणुपोगले णं भंते ! कइवण्णे, कइगन्धे, कइरसे कइ-
फासे ? गोयमा ! एकवण्णे, एकगन्धे एकरसे दुफासे ।
जइ एगवण्णे मिय कालए, सिय नीलए, सिय लोहिए, सिय
हालिहए सिय सुविकलए । जइ एकगन्धे सिय सुद्धिगन्धे
सिय दुद्धिगन्धे । जइ एगरसे सिय तित्ते, सिय कडुवे, सिय
कसाये, सिय अंविले, सिय महुरे । जइ दुफासे-मिय सीये-
य णिद्धे य ; सिय सीए य ; लुक्खे य ; सिय उमिणे
य ; णिद्धे य ; सिय उमिणे य लुक्खे य । अ. २, उ. ५

३६. अ. ५, सू. २४

३७. आर्हत दर्शन दीपिका पृ. ६३५

३८. शास्त्रीय परिभाषा में उसके ४२ प्रकार हैं । तत्सम्बन्धी
नवतत्त्वप्रकरण में निम्न लिखित गाथाएँ दी गई हैं :-

साउच्चगोत्र मणुदुग, सुरदुग पञ्चिदिजाइ पणदेहा ।

आइतितणूणुवंगा, आइमसंघयणसंठाणा ॥१५॥

वन्नचउक्काऽगुरुलहु-परघा उस्सास आयवुज्जोअं ।

सुभखगइ निमिण तसदस, सुरनर तिरियाउ तित्थयरं ॥१६॥

साता वेदनीय, उच्च गोत्र, मनुष्यद्विक (मनुष्य गति
और मनुष्यानुपूर्वी), देव द्विक (देवगति-देवानुपूर्वी),
पंचेन्द्रिय जाति, पाँच प्रकार के शरीर, प्रथम तीन शरीर
के उपांग (औदारिक उपांग वैक्रिय उपांग और आहारक
उपांग), प्रथम संघयण (वज्र ऋषभ नाराच) और प्रथम
संस्थान (ममचतस्स) के मन्त्री (.....)

में मिलनी हैं ।

शुभ वर्ण, शुभ गद्य, शुभ श्रम, शुभ स्पर्श, धगुरनष्ट
नामकर्म, परापात नामकर्म, इवामोच्छ्वात नामकर्म,
आनन नामकर्म, उद्योत नामकर्म, शुभ विहायीगति नाम-
कर्म, निर्माण नामकर्म, तम नामकर्म, वादर नाम, पर्वोत्त
नाम, प्रयेर नाम, स्थिर नाम, शुभ नाम, मुन्नग
नाम, मुम्बर नाम घादेय नाम, यम नाम, देवायुष्य,
मानुष्यायुष्य निर्वेचायुष्य और लीर्षकरनाम ये सभी
(२५ वस्तुएँ) पुण्योदय में प्राप्त होती हैं ।

यह वर्णन कर्म की प्रवृत्तियों के अनुसार किया गया है,
अन कर्म का स्वल्प ज्ञानने के बाद उसका स्पष्ट बोध हो
सकता है । उसका निवेचन मङ्गलरत्न विम्बाराधन में पृ०
१५६ में गुर होना है मा देखिय ।

३६ अठारह पापस्थानका के विस्तृत वर्णन के लिये धर्मशोध
ग्रन्थमाला में प्रकाशित पापनी प्रवाह नामक पुस्तक
द्वय । (न की टो चाह)

४० साम्प्रतीय परिभाषा में उसके ८२ भेद हैं । इस समय मैं
नवमस्वप्रकरण में निम्न विभिन्न भाषा दी गई है :

नाण परादमग, नव बीए नीधमायमिच्छत ।

धाररदम निरयतिग उमायपणवीसे तिरियदुल ॥१८॥

८ ज्ञानावरण और १ अनराय, दोनों मिलकर १० भेद,
तथा दांतावरणीय कर्म के ६ भेद, तथा नीच गोत्र,
अमाना वेदनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, स्थावर आदि
१० भेद नरक का त्रिक (नरक गति, आनुपूर्वी और आयुष्य)

२५ वयाय, (१६ वयाय और ९ नोवपाय) निर्वेच का

द्विक (तिर्यच की गति और आनुपूर्वी), ये सभी (६२ वस्तुएँ) पापोदय से प्राप्त होती हैं ।

इगवितिचउजार्डग्रो, कुखगइ उवघाय हुंति पावस्स ।

अपसत्थं वन्नचउ, अपढमसंघयण संठाणा ॥१६॥

एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, और चतु-
रिन्द्रिय जाति, ये चार जातियाँ, अशुभविहायोगति, उपघात
नाम कर्म, अशुभवर्णादि चार और पहिले को छोड़कर पांच
संघयण और पांच संस्थान ये सभी (२० वस्तुएँ) पाप के
उदय से प्राप्त होती हैं ।

इस प्रकार ६२ + २० मिलकर कुल ८२ भेद हैं । यह
वर्णन भी कर्म की प्रकृतियों के अनुसार है, अतः कर्म का
स्वरूप जानने के बाद उसका स्पष्ट बोध होता है । उसका
विवेचन नव-तत्त्व विस्तारार्थ में पृ. १७४ से आरम्भ होता
है सो देखें ।

४१ कायवाङ्मनःकर्म योगः । तत्त्वार्थसूत्र अ. ६ सू. १

४२ तत्त्वार्थसूत्र के छठे अध्याय में तत्संबंधी निम्नलिखित दो
सूत्र दिये गए हैं :

शुभः पुण्यस्य ॥३॥ अशुभः पापस्य ॥४॥

४३ वही सूत्र, वही अध्याय, सूत्र ५, सकपायाकपाययो :—
साम्परायिकेर्थापथयोः ।

४४ तत्त्वार्थसूत्र में २५ क्रियाओं की गणना भिन्न प्रकार से
करवाई गई है । उसमें परम्पराभेद समझें ।

४५ इसके संबंध में तत्त्वार्थसूत्र के छठे अध्याय में कहा है कि:—

तीत्रमन्दज्ञाताज्ञानभाववीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेष ॥७॥

४६ Now these terms (Asrava Samvar and Nirjara) are as old as jainism. For, the Buddhists have borrowed from it the most significant term Asrava they use it in very much the same sense as the jains, but not in its literal meaning. Since they do not regard karma as subtle matter and deny the existence of a soul into which the karma could have an influx. Thus the same argument serves to prove at the same time that the karma theory of jains is an original and integral part of their system and that jainism is considerably older than the origin of Buddhism.

४७ आश्वनिराश सवर ।

तत्त्वाथमून थ २ मू १

मवपामाश्ववाणा नु निरोध सवर स्मून ।

यागनाम्न पृ ४ श्लोक ७८

४८ यागनाम्न क चौथ प्रकरण म कहा है कि —

स पुनर्भिद्यत द्वया द्रव्यभावविभक्त ॥७९॥

य कमपुद्गलादानच्छद स द्रव्यमवर ।

भवहेतुत्रिवारयाग म पुनर्भावसवर ॥८०॥

४९ थ २ मू २

५० समिद गुप्ति परिमह नश्यम्मा भावणा चरित्तानि ।

पणत्तिदुगीयइमयारणचमएहि सगवशा ॥८१॥

(सवर के मुख्य भद) समिनि, गुप्ति, परीपह यत्तिधर्म,

भावना और चारित्र ह । वे अनुक्रम से पाँच, तीन, बारिस,

स, वारह और पाँच प्रकार के हैं। इस प्रकार संवर के कुल सातान भेद होते हैं।'

५१. अ० २४, गाथा २६

५२. दुःख अथवा असंतोष के विचार से चलती चिंतन को धारा आर्तध्यान है और क्रोध या वैर के विचार से चलती चिंतनधारा रौद्रध्यान है। ये दोनों ध्यान अशुभ हैं। ध्यानानुबंधी अर्थात् ध्यान से बाँधी जाने वाली अथवा उस २ ध्यान की परंपरा।

५३. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। प्रथम पाद, सूत्र १

५४. ये सब स्वाध्याय के भेद हैं। निर्जरा तत्त्व में उसकी विशेष स्पष्टता की गई है।

५५. इस संबंध में तत्त्वार्थमूत्र के नवम अध्याय में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है—

‘उत्तमः क्षमामार्दवार्जवशीचसत्यसंयमनपस्त्यागाकिञ्चन्य-
ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥७॥

नवतत्त्वप्रकरण में निम्नलिखित गाथा दी गई हैः—

खंती य मद्भव अज्जव मुत्ती तव संजमे य वोद्ववे ।

सच्चं सोयं आकिचणं च वंभं च जइधम्मो ॥२६॥

उसकी तुलना इस प्रकार समझें: क्षमा,—खंति, मार्दव—मद्भव, आर्जव—अज्जव, शीच—सोयं, सत्य—सच्चं, संयम—संजम, तप—तव, त्याग—मुत्ती (निलोभता) आकिञ्चन्य—आकिचणं, ब्रह्मचर्य—वंभ । तात्पर्य यह है कि ये दसों प्रकार समान हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं।

स्थानांग सूत्र में कहा है कि—दसविहे—समणवम्मो पन्नत्ते, संजहा—खंती, मुत्ती, अज्जवे, मद्भवे, लाववे, सच्चे, संजमे, तवे,

चिताते (पाये), वमचेरवासे । इममे शीव के स्थान पर 'लघुता' है-इतना अन्तर है ।

५६ भावणाभोगमुद्धणा, जले नावा व आहिया ।

नावा व तीरमम्पन्ना, सन्वदुक्खा त्रिउट्ठी ॥

सूत्रकृत्ताम सूत्र १-१५-६

५७ श्री उत्तराध्ययन सूत्र मे तत्त्वदधी पूरा अध्ययन है । अ०-२

५८ मामाधिकछदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराय-
यथाभ्यातानि चारित्र्यम् ।

तत्त्वार्थसूत्र अ. ६. सू. १८

मामाद्वयत्थ पदम, छओवद्वायन भवे बीअ ।

परिहारविशुद्धीअ, सुक्ष्म तह संपराय अ ॥३२॥

तत्तो अ अहकम्माय, लाय सम्बन्धि जीवलोगम्भि ।

ज चारिऊण मुनिहिया, वच्चनि अयरामर ठाण ॥३३॥

तब तत्त्व प्रकरण

'पहिना सामायिक चारित्र, दूमरा छेदोपस्थापन चारित्र,
तीमरा परिहारविशुद्धि और चौथा सूक्ष्मसंपराय चारित्र है ।

'किर इसवे वाद सर्व जगत मे प्रसिद्ध यथाभ्यात नामक
पाँचवाँ चारित्र है, जिस चारित्र को अंगीकार करके सुविहित
मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते है ।

५६ अ० ६ सू० ३

६० अ० ३०, भा० ६

६१ उत्तराध्ययन सूत्र अ० २८ भा० २-

६२. उत्तराध्ययन सूत्र अ० २८ भा० ३६

६३ आचाराग सूत्र १-४

६४. उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३०, गा० ७

६५. उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३०, गा० ७

६६. इसके संबंध में दशवैकालिक निर्युक्ति की निम्नलिखित

गाथा प्रसिद्ध है:—

अणसणमूणोअरिया, वित्तीसंखेवणं रसच्चाओ ।

कायकिलेसो संलीणया य वज्झो तवो होइ ॥

६७. अणसणमूणोअरिया य भिक्खायरिया रसपरिच्चाओ ।

कायकिलेसो संलीणया य वज्झो तवो होइ ॥

अ० ३०, गा० ८

६८. अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त-

यय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपः ॥

अ० ६. सूत्र० १६

६९. उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३०, गा० ७

७०. पायच्छित्तं विणओ, वेआवच्चं तहेव सज्झाओ ।

भाणं उस्सग्गो विअ, अविभंतरओ तवो होइ ॥

७१. पायच्छित्तं विणओ, वेआवच्चं तहेव सज्झाओ ।

भाणं च विउस्सग्गो, एसो अविभंतरओ तवो ॥

अ० ३०, गा० ८

७२. प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्त्राध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ।

अ० ६, सू० २०

७३. इनमें से कतिपय महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ हमने तप विचार (प्र०-ज्योति कार्यालय लि०) नामक पुस्तक में दी है।

७४. यह लेख अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले 'सुघोषा'

और उसके आधार पर वह यहाँ दिया गया है ।

७५ तप की महत्ता के विषय में हमारी लिखी हुई नीचे की दो पुस्तकें देखें तपनी तेज (धर्म बोध ग्रन्थ माना) और तपनी महत्ता (जैन शिक्षावली श्रेणी पहली)

७६ अ० ८, सू० १

७७ छ प्रकार—लौकिक देवगण लौकिक गुरुगण लौकिक पवनगण लोकोत्तर देवगण, लोकोत्तर गुरुगण, और लोकात्तर पवनगण । इस प्रकार के अधम में धर्म सज्ञा धर्म म अधर्म सज्ञा, अमाग म माग सज्ञा मार्ग म अमार्ग सज्ञा अजीव म जीव सज्ञा आर जीव म अजीव सज्ञा, अमाधु म साधु सज्ञा और माधु म अमाधु सज्ञा अमुक्त में मुक्त सज्ञा और मुक्त म अमुक्त सज्ञा ।

७८ तमसः शान्तिमिति लिखित गाथा प्रसिद्ध है --

मज्ज विमय वमाया निहा विगहा य पचमी भणिया ।

ताग पच पमाया जीव पाइति ससारे ॥

७९ इस मन्त्र के म नीचे दी हुई गद्याँ पाई जाती हैं --

अज्ञाण ममया चक् मिच्छानाण सहेव म ।

रागो दोषा मद्वभसो धम्ममि य अणापरो ॥

जोगाण दुष्पणिहाण पमाओ अट्टहा भवे ।

ममाग्नारकामण मव्वहा वज्जिमव्वओ ॥

८० य भद्र नस्वाथराजवातिक म सूचित किये गए है ।

८१ नव मन्त्र प्रकरण गा० ३४

८२ वहा

८३ प्रवृत्तिस्थियनुभावप्रदेशास्तद्विषय । अ० ८ सू० ४

८४ पयई महाबो बुत्ता ठिई वातावधारण ।

अणुभागो रसो णेत्रो, पएसो दलसंचयो ॥

नव तत्त्व प्रकरण गा० ३७

८५. कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः ।

तत्त्वार्थ० अ० १० सू० १

८६. बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्याम् । तत्त्वार्थ सूत्र, अ० १०,

सू० २

८७. सिवमयलमरुग्रमणंतमक्खयमब्बावाहमपुणरावित्ती
सिद्धिगइनामघेयं ठाणं संपत्ताणं ।

नमोत्थुणं सूत्र

८८. चौरासी लक्ष जीवयोनि की गणना जैन दर्शन में

इस प्रकार होती है:—

७ लाख पृथ्वीकाय

७ लाख अप्काय

७ लाख तेजस्काय

७ लाख वायुकाय

१०. लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय ।

१४. लाख साधारण वनस्पतिकाय ।

२. लाख द्वीन्द्रिय ।

२. लाख त्रीन्द्रिय ।

२. लाख चतुरिन्द्रिय ।

४ लाख देवता ।

४ लाख नारकी ।

४ लाख तिर्यच पंचेन्द्रिय ।

१४ लाख मनुष्य ।

८४ लाख

८९तत्त्वार्थ०—अ० १० सू० ७

॥ विभाग—१ नवतत्त्व समाप्त ॥

विभाग-२
कर्मवाद

कर्मवाद की महत्ता :

जैन दर्शन का मूल नव तत्त्व है, परन्तु इन नव तत्त्वों की जड़ कर्मवाद है, इसीलिये कर्मवाद को जैन दर्शन का एक अविभाज्य अंग माना गया है। जैन दर्शन प्ररूपित कर्मवाद जीवन के अनेक प्रकार के रहस्यों को हमारे सम्मुख प्रकट करता है और पुरुषार्थ के प्रशस्त पथ पर पदार्पण करने की हमें प्रबल प्रेरणा देता है। इसके अतिरिक्त जीवन में शांति, समता, उदारता सहनशीलता आदि गुणों को प्रकट करने में वह बहुत सहायक सिद्ध होता है, अतः उसका परिचय देना अत्यन्त आवश्यक है।

कर्म पर वशिष्ठ साहित्य की रचना :

कर्म का सिद्धान्त किसी न किसी रूप में अन्य दर्शनों ने भी स्वीकार किया है परन्तु उसका जो व्यवस्थित और विगद वर्णन जैन दर्शन में उपलब्ध होता है, वह अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। जिनागमों में अनेक स्थलों पर कर्म का वर्णन आता है।^१ चौदह पूर्व जो कि आज लुप्त हो चुके हैं,^२ उनमें 'कम्मपत्राय' अर्थात् कर्मप्रवाद नामक एक विशेष पूर्व था। कर्म प्राभृत और कपाय प्राभृत जो 'पूर्व' के प्राभृत नामक प्रकरण में से उद्धृत हैं, उनमें भी कर्म सिद्धान्त का सूक्ष्म विवेचन है। इनमें कपाय प्राभृत पर श्वेताम्बर आम्नाय के आचार्य आर्य मंगु के शिष्य महाविद्वान् यतिवृषभाचार्य ने चूणि की रचना की है। इन दोनों पर विस्तृत विवेचन अभी अभी आचार्य श्री विजयप्रेमसूरीश्वरजी महाराज अपने शिष्यों को साथ रखकर तैयार कर रहे हैं। लगभग डेढ़ लाख श्लोक तक होने का अनुमान है। कर्म प्रकृति के दस द्वारों पर विस्तृत

विवेचन चल रहा है जो लगभग ५०-६० हजार श्लोक तक होना सम्भव है। हमके अनिरिक्त दूसरे 'अग्नेयीय पुत्र' अर्थात् सांप्रायणीय पूर्व में भी कर्म सम्बन्धी बहुत विवेचन था जिसमें से सार ग्रहण करके श्री शिवसमं मूरि ने 'कर्म प्रकृति' नामक एक महत्वपूर्ण प्रकरण की रचना की है। भागमविशारद श्री मलयगिरि आचार्य ने तथा प्रकाश पंडित श्री यशोविजय उपाध्याय ने उन पर सहस्रत भाषा में टीकाएँ लिखी हैं। कर्मों का मौलिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये श्री चन्द्र महर्षि द्वा पञ्चसप्तह नामक ग्रन्थ उल्लेखनीय है, जिसमें जनक, साततिरा, कषायप्राभुन, चकर्म और कर्मप्रकृति ये पाँच प्रकरण संगृहीत हैं। इसी तरह प्राचीन काल में छ ग्रन्थ विद्यमान थे जो छ कर्म ग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री देवेन्द्रमूरि महाराज ने उनका आधार पर पाँच नवीन कर्म ग्रन्थों की रचना की है और चन्द्र महाराचार्य ने सप्तनिका नामक छठा नवीन कर्म ग्रन्थ बनाया है। इन ग्रन्थों पर गुजराती में श्री जीवविजयजी महाराज तथा श्री यश साम गणि के गिष्य जयसोमजी ने टीकाया की रचना की है। कर्म पर बधजनक, बधचूणि आदि और भी बहुत सा साहित्य है।

जैन धर्म का कथा तथा चरित विभाग भी कर्मवाद के रहस्य पर प्रकाश डालता है। उसमें कर्म का स्वरूप तथा उसका विपाक बताने वाली सैकड़ों वस्तुएँ मौजूद हैं।

एक स्पष्टीकरण :

यहाँ एक स्पष्टीकरण कर दें कि जैन दशन द्वारा प्ररूपित कर्मवाद भाग्यवाद नहीं है और न नियतिवाद ही है परन्तु—जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया है—यह मिथ्यात्वादि

के कारण आत्मा को चिपकने वाले कर्म पुद्गल, उनकी प्रकृति, स्थिति, रस, प्रवेश, बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, संक्रमण, उद्वर्तना अपवर्तना.....घाती, अघाती परावर्तमान, अपरावर्तमान आदि का बहुत बड़ा विज्ञान है। यह लोगों से कर्म के भरोसे पर बैठे रहने को नहीं कहता, न उससे हताश होने को कहता है, परन्तु उसका नाश करने के लिये उत्साह-पूर्वक उद्यत होने की शिक्षा देता है और प्रत्येक आत्मा में जो प्रमुप्त शक्ति रही हुई है, उसे जागृत करने के लिये आवाज देता है।

कर्म को मानने के कारण :

जैन-दर्शन कहता है कि इस जगत् में एक सुखी, दूसरा दुःखी, एक धनवान, दूसरा भिखारी, एक पण्डित, दूसरा मूर्ख, एक सुन्दर, दूसरा कुरूप, इस प्रकार जो अनेक प्रकार की विचित्रता दिखाई पड़ती है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिये। इस कारण का नाम ही कर्म है। यदि कर्म न हो तो ऐसी विचित्रता का अस्तित्व ही न मिले।

इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ (श्रम) तो आजकल सभी मनुष्य करते हैं और भीख न मांगकर श्रम तो उन्हें करना ही चाहिये, परन्तु उसका फल सबको समान नहीं मिलता। इसका क्या कारण ? यदि पुरुषार्थ की त्रुटि बताएँ तो अल्प पुरुषार्थी को अधिक लाभ होता है, और अधिक पुरुषार्थ करने वाले को अल्प लाभ की प्राप्ति होती है, अतः कर्म जैसी किसी वस्तु को अवश्य मानना ही चाहिए। सही बात तो यह है कि सांसारिक विषयों में भाग्य की प्रधानता मानी जाय तो दुःखानि नहीं होता और धर्म के विषय में पुरुषार्थ की प्रधानता

दो जाय तो प्रमति हो सकती है ।

तीसरी और महत्वपूर्ण ज्ञान ममार परिश्रमण की है । उनके विषय में जैन महर्षि स्पष्ट कहते हैं कि 'कम्म च जार्द-मरणस्स मूलम्' अनादि काल से जीव को जन्म मरण करने पड़ते हैं और इसीलिये रोग, शोक, जरा आदि दुःखों का अनुभव करना पड़ना है, इसका मूल कर्म है ।' यदि जीव कर्म-बद्ध न हो, तो उसे इस प्रकार जन्म मरण न करने पड़ें । कर्म का अर्थ :

कर्म शब्द कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया के अर्थ में प्रचलित है परन्तु यहाँ कर्म शब्द से आत्मा के द्वारा मिथ्यात्वादि कारणों में ग्रहण की गई कर्मण वर्गणा समझें । मिथ्यात्वादि अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । इसका विचार गत प्रवर्णन में यद्य तत्त्व का वर्णन करते समय कर दिया गया है । कामण वर्गणा एक प्रकार की पीदगलिक वर्गणा है अथवा पुद्गलों का पुञ्ज है जो जीव द्वारा ग्रहण किये जान के बाद कर्मरूप में परिणत हो जाता है । तात्पर्य यह है कि कर्म पीदगलिक वस्तु है और वह आत्मा की दक्षिण्या क अवरोधन दवाने का कार्य करता है ।

कर्म का प्रकार :

कर्म दो प्रकार के हैं द्रव्य कर्म और भाव कर्म । इनमें कामण वर्गणाएँ, जो जीव के साथ सम्बद्ध होकर कर्मरूप में परिणत होती हैं, द्रव्य कर्म हैं और परिणत होने के बाद विपाक उदय से उदित होकर अपना फल दिव्यानी है सो भाव कर्म है । (आचारान्न वृत्ति अध्याय २-२) जीव के राग द्वेषात्मक या यागात्मक परिणाम के कारण ही द्रव्य कर्मों

का उसकी ओर आकर्षण होता है, इसलिए वे भाव कर्म के प्रयोजक बनते हैं। यदि मनुष्य इतना समझ ले कि मात्र कार्मण पुद्गल कुछ नहीं करते, राग-द्वेष ही तात्त्विक दृष्टि से आत्मा में कर्म-बन्धन के कारण है, तो वह राग-द्वेष से वचकर अपना अभीष्ट साध सकता है। इस हेतु से ही यहाँ कर्म के द्रव्य और भाव ऐसे दो प्रकार बताये गए हैं।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण आवश्यक है कि राग-द्वेष कपाय से भिन्न वस्तु नहीं, वे कपाय रूप ही हैं और इसीलिये तत्त्वार्थ-सूत्र में कहा है कि 'सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते' कपाय के कारण जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है।*

कर्म की प्रकृति :

आत्मप्रदेशों के साथ कार्मण वर्गणाओं का सम्बन्ध होता है, उसी समय ('जैसी प्रवृत्ति वैसी प्रकृति' इस न्याय से) कर्म की प्रकृति अर्थात् स्वभाव और साथ ही इसकी स्थिति रस और प्रदेश का निर्माण हो जाता है। यह प्रकृति आठ प्रकार की होती है* : (१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयुष्य, (६) नाम, (७) गोत्र और (८) अन्तराय। प्रकृति के आधार पर कर्म के आठ प्रकार बनते हैं; जैसे, जीव के स्वभावभूत ज्ञान को रोकने वाली प्रकृति वाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शन को रोकने की प्रकृति वाला कर्म दर्शनावरणीय कर्म आदि। शास्त्र और व्यवहार में कर्म के ये आठ प्रकार प्रसिद्ध हैं और समस्त कर्मवाद इन्हीं पर फूला-फला है।

'जीव ने ज्ञानावरणीय कर्म बाँधा', 'अन्तराय कर्म बाँधा'

आदि सब्दप्रयोगों के आधार पर कोई ऐसा समझना हो कि जैसे-जैसे कर्म हाथ और उनका आत्मा के साथ बन्ध होता होगा, तो ऐसा समझना उपयुक्त नहीं है। 'जीव ने ज्ञानावरणीय कर्मबन्धन किया'—इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जीव ने अपने योग और अध्यवसाय में अर्थात् बन्धन परिणाम से कामें बर्णनाएँ ग्रहण की, वे कर्म रूप में परिणत हुई और उनमें से ज्ञान पर आवरण डालने वाली एक प्रकृति निर्मित हुई।

कर्म की इन आठ प्रकृतियों को मूल प्रकृति कहते हैं क्योंकि वह प्रकृतियों का मूलभूत वर्गीकरण है। इनमें से प्रत्येक प्रकृति के उपभेद भी हैं जिन्हें उत्तर प्रकृति कहते हैं। कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ १५८ हैं,^१ जिनका परिचय नीचे दी गई तालिका में हो सकेगा —

मूल प्रकृति	उत्तर प्रकृति
१ ज्ञानावरणीय	५
२ दानावरणीय	६
३ बदनीय	२
४ मोहनीय	२८
५ आयुष्य	४
६ नाम	१०३
७ गान	२
८ अन्नगम	५
	१५८

मूल और उत्तर प्रकृतियों का सामान्य परिचय कर देने में ही कर्मवाद का स्वरूप बराबर समझा जा सकेगा।

ज्ञानावरणीय कर्म :

जो कर्म ज्ञान पर आवरण डाले, ज्ञान को ढँके, ज्ञान का प्रकाश कम करे वह ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। जैसे आँख में देखने की शक्ति है परन्तु उस पर यदि पट्टी बाँध दी जाय तो वह देख नहीं सकती, उसी प्रकार आत्मा में सब कुछ जानने की शक्ति है, परन्तु ज्ञानावरणीय कर्म के कारण वह सब कुछ नहीं जान सकता।

ज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षयोपशम अर्थात् क्षय और उपशम होता है उतने प्रमाण में ही आत्मा जान सकता है, उससे अधिक नहीं। ज्ञानावरणीयादि घाती कर्म के रस का तोत्र रूप में उदय हो तो उदय कहलाता है और मन्दतापूर्वक उदय हो तो यह गुण का घातक न होने से क्षयोपशम कहलाता है। जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कम होता है, वह कम जान सकता है और जिसके अधिक होता है, वह अधिक जान सकता है। जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का सम्पूर्ण क्षय हो जाता है, वह सब कुछ जान सकता है। उदाहरणार्थ-केवली भगवंत सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि उनके ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है। 'मनुष्यों में ज्ञान की बहुत असमानता-तरतमता दिखाई पड़ती है जो इस ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपगम की विचित्रता के कारण ही है।

हमने एक वस्तु पहले जान ली हो और अब याद करना चाहे, परन्तु याद नहीं आती। थोड़ी देर बाद वह याद आ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विस्मृति होने के समय भी प्रकटित शक्ति के रूप में ज्ञान तो था ही, अन्यथा थोड़ी देर बाद याद कैसे आजाय? अब ज्ञान था और विस्मृति हुई,

उमका आवरण क्या ? कारण यही कि उस समय ज्ञान पर आवरण था, ज्ञान को रोकने वाली कोई वस्तु वहाँ विद्यमान थी जिसके निमक्ने के साथ ही माद आगया । दीपक पर कपड का आवरण हो, तो प्रकाश नहीं आता, परन्तु उसे हटा द तो तुरन्त प्रकाश आता है । ऐसे ही इसमें भी समझें ।

ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रवृत्तिया ५ हैं . (१) मति-ज्ञानावरणीय, (२) श्रुतज्ञानावरणीय, (३) मर्यादितज्ञानावरणीय, (४) मन पर्यवज्ञानावरणीय और (५) केवल-ज्ञानावरणीय ।

इन्द्रिया और मन की सहायता से जो (मक्षर रहित) मर्यादित ज्ञान होना है वह मतिज्ञान कहलाता है । उस पर आवरण डालने वाला जो कर्म है वह है मतिज्ञानावरणीय ।

श्रुत अर्थान् शब्द । उसके निमित्त से इन्द्रियों और मन द्वारा होन वाला वाच्य-वाचक के सकल का मर्यादित ज्ञान वा श्रुत ज्ञान है । उस पर आवरण डालने वाला कर्म श्रुत-ज्ञानावरणीय कर्म है ।

इन्द्रिया और मन की सहायता के बिना आत्मा को तर्पी पदार्थों का अमुक इदमव जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है सो मर्यादितज्ञान । उस पर आवरण डालने वाला कर्म मर्यादितज्ञानावरणीय कर्म है ।

इन्द्रिया और मन की सहायता के बिना आत्मा को अद्वैत होषवर्ती मर्जी पचेन्द्रिय जीवा द्वारा गृहीत मनोद्रव्य का जो प्रत्यक्ष ज्ञान जाना है वह मन पर्यव ज्ञान । उस पर आवरण डालने वाला जो कर्म है उमका नाम है मन पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म ।

इन्द्रियों और मन की सहायता के बिना आत्मा को सर्व-कालीन सभी पदार्थों का सर्वांगीण प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह है केवलज्ञान । उस पर आवरण डालने वाला जो कर्म है उसका नाम है केवलज्ञानावरणीय कर्म ।

पाँच ज्ञानों के विषय में नंदिसूत्र तथा विशेषावश्यक भाष्य में बहुत अच्छी चर्चा की गई है तथा अन्य शास्त्रों में भी इसका विवेचन आता है ।

आत्मा निम्नलिखित कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन करता है:—

(१) ज्ञान, ज्ञानी तथा ज्ञान के साधनों के प्रति वैर भाव अथवा द्वेष रखने से ।

(२) ज्ञानदाता गुरु का नाम छिपाने से ।

(३) ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञान के साधनों का नाश करने से ।

(४) ज्ञान, ज्ञानी अथवा ज्ञान के साधनों की विरावना या आशातना करने से ।

(५) कोई ज्ञान प्राप्ति करता हो, उसमें अंतराय डालने से ।

दर्शनावरणीय कर्म :

जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण डाले, उसे ढँके, वह दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है । दर्शन अर्थात् वस्तु का सामान्य बोध, जैसे राजा के साथ भेंट करनी हो, फिर भी द्वारपाल या ड्योढ़ीवान् रोकता है, उसी प्रकार यह कर्म वस्तु का सामान्य बोध होने से अटकाता है । इस कर्म का जितनी मात्रा में क्षयोपशम होता है, आत्मा उतनी ही मात्रा में वस्तु का सामान्य बोध प्राप्त कर सकता है, उससे अधिक नहीं । जब इस कर्म का सम्पूर्ण क्षय होता है तब आत्मा सभी वस्तुओं

का दर्शन कर सकता है ।

दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ नौ हैं :

(१) चक्षुदर्शनावरणीय (२) अचक्षुदर्शनावरणीय
(३) अवधिदर्शनावरणीय (४) केवलदर्शनावरणीय (५)
निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रवना (८) प्रवता-प्रवला
(९) स्त्यानद्धि (धीनद्धी)

जो चक्षुरिन्द्रिय द्वारा होने वाले सामान्य बोध को रोके वह चक्षुदर्शनावरणीय । जो चक्षु को छोड़कर दोष चार इन्द्रियो तथा मन द्वारा होने वाले सामान्य बोध को रोके वह अचक्षु-दर्शनावरणीय । जो इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा का हान वाले सभी द्रव्य के सामान्य दर्शन को रोके वह अवधिदर्शनावरणीय और जो केवल दर्शन द्वारा होने वाले वस्तु मात्र के सामान्य दर्शन को रोके वह केवल दर्शनावरणीय । मन-पर्यवज्ञान त्रिनेत्र बोध के रूप में ही होता है अतः उसमें दर्शन नहीं होता ।

निद्रा में आत्मा का अव्यक्त उपयोग होता है अर्थात् उसे वस्तु का सामान्य बोध नहीं हो सकता । इसीलिए निद्रा के पाँचा प्रकारों का दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों के रूप में माना गया है । चक्षुदर्शनावरणीयादि चारों दर्शनावरणीय कर्म दर्शनशक्ति की प्राप्ति में ही बाधक होते हैं और निद्रा आदि पाँचों दर्शनावरणीय प्राप्त हुई शक्ति में बाधक होते हैं ।

मुख पूर्वक अर्थात् सरचना में जाग्रत में, उदाहरणार्थ आवाज मात्र में जगाया जा सके ऐसी निद्रा को निद्रा कहते हैं । मुख पूर्वक अर्थात् हिनाने आदि में जगाया जा सके वह

‘निद्रा निद्रा’ । घंटे घंटे का गड़े गड़े खाने वाली निद्रा ‘प्रचला’ और चलते चलते भी नींद आए यह ‘प्रचला-प्रचला’ । जिसमें दिन में सोचा हुआ कार्य कर ले और जगने पर पता न हो ऐसी गढ़ निद्रा-‘नत्वानद्रि’ । इस निद्रा में शरीर का बल अत्यधिक बढ़ जाता है ।”

जिन कारणों से आत्मा ज्ञानावरणीय कर्म बांधता है, उन्हीं कारणों से आत्मा दर्शनावरणीय कर्म बाधन भी करता है । (इसमें ध्यान करना ही है कि ज्ञान, ज्ञान के बाधन और ज्ञानी की आभासना ने ज्ञानावरणीय कर्म बांधता है और दर्शन, दर्शन के बाधन और दर्शन की आभासना ने दर्शनावरणीय कर्म बांधता है ।)

वेदनीय कर्म—

जो कर्म आत्मा को पीद्गलिक गुण दुःख का संवेदन करवाता है वह वेदनीय कर्म कहलाता है । आत्मा स्वल्प से आनन्दधन है, फिर भी इन कर्म के कारण वह पीद्गलिक गुण दुःख का अनुभव करता है । जब तक यह रहता है तब तक आत्मा का महज अनन्त गुण प्रकट नहीं होता ।

इस कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ दो हैं : (१) ज्ञाता वेदनीय और (२) अज्ञाता वेदनीय । आरोग्य से शरीर और दृष्ट विषय के संपर्क से इन्द्रियों को गुण का जो अनुभव होता है, वह है ज्ञाता ; इससे विपरीत, रोग प्रहार आदि अनिष्ट विषय के संपर्क से दुःख का अनुभव जो होता है वह है अज्ञाता । यह सुख दुःख पुद्गल के संयोग से होता है अतः पीद्गलिक कहलाता है ।

आत्मा निम्नलिखित कारणों से ज्ञाता वेदनीय कर्म बाधन करती है:—

(१) माता पिता तथा धर्माचार्य आदि पूज्य वर्गों की सेवा भक्ति करने से ।

(२) क्षमा धारण करने से ।

(३) जगत् के सब जीवों के प्रति दया भाव रखने से ।

(४) मायु अथवा थायक के बना का पालन करने से ।

(५) समय योग का पालन करने से ।

(६) कृपाय को बढ़ा में रखने से ।

(७) दान से अर्थात् अपनी न्यायोपाजित वस्तु का पराथ उपयोग करने से ।

(८) बूढ़ धर्मी होने से ।

जिसका व्यवहार इससे विपरीत होना है वह भगवान् वेदनाय कम सोचना है ।

मोहनीय कर्म—

जिन कम के कारण जीव माहृषस्त बनकर संसार में भटक जाए उसे मोहनीय कम कहते हैं । यह कम मदिरा के समान है । जमे मदिरापान करने में मनुष्य की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं रहता उसी प्रकार इस कम के कारण मनुष्य की विशुद्ध बुद्धि तथा वर्तुष का कोई ठिकाना नहीं रहता ।

आत्मा की गतिधारा का आच्छादन करने में मोहनीय कम का हाथ सबसे अधिक होता है । अतः उसे कमों का राजा माना जाता है । जब तक यह राजा प्रबल होता है तब तक सभा कम मचने हान हैं और जहाँ यह राजा होता हुआ कि सभा कम डाल पड़ आते हैं ।

मोहनीय कम के मुख्य दो विभाग हैं—(१) दशान मोहनीय

और (२) चारित्र मोहनीय । इनमें दर्शन मोहनीय मान्यता में दुविधा पैदा करवाता है तथा देव-गुरु-धर्म के प्रति अश्रद्धा को जन्म देता है । यहाँ दर्शन शब्द सामान्य बोध के अर्थ में नहीं परन्तु सम्यक्त्व के अर्थ में प्रयुक्त है । सम्यक्त्व अर्थात् जीव का तत्त्वश्रद्धारूप निर्मल परिणाम ।^८ उसका विशेष परिचय 'आध्यात्मिक विकासक्रम' नामक प्रकरण में दिया गया है ।

चारित्र मोहनीय कर्म आत्मा के मूल गुण रूप चारित्र का अवरोध करता है, अर्थात् व्यवहार को विकृत बनाता है ।

दर्शन मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ तीन हैं:—

(१) सम्यक्त्वमोहनीय (२) मिथ्र मोहनीय (३) मिथ्यात्व मोहनीय । क्षायिक सम्यक्त्व आत्मा का मूल गुण है—उसका रोध करनेवाला कर्म सम्यक्त्वमोहनीय । जिससे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के मिथ्र परिणाम उत्पन्न हों वह मिथ्र मोहनीय और जिससे मात्र मिथ्यात्व में ही अनुरक्ति हो, वह मिथ्यात्व मोहनीय ।

चारित्र मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ पच्चीस हैं । उनमें सोलह कषाय रूप हैं और नौ नोकषाय रूप हैं ।^९

क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार मूल कषाय हैं । इनमें प्रत्येक के तीव्रातितीव्र, तीव्र, मध्यम और मन्द ऐसे चार २ भेद करने से कषाय की संख्या सोलह बनती है । शास्त्रीय परिभाषा में तीव्रातितीव्र कषाय को अनंतानुबंधी, तीव्र कषाय को अप्रत्याख्यानी, मध्यम कषाय को प्रत्याख्यानी और मन्द कषाय को संज्वलन कहते हैं ।

अनंतानुबंधी

जब तक उनका उदय होता है तब तक सम्पन्नता की प्राप्ति नहीं होती। अश्वत्थामानो कपाय देवविरति का ध्यान करने है, अर्थात् उमरा उदय होता है तब तक देवविरति अर्थात् आनन्दमय की प्राप्ति नहीं हो सकती। अश्वत्थामानो कपाय सर्वविरति का ध्यान करने है, अर्थात् उमरा उदय होता है, तब तक आनन्दमय की प्राप्ति नहीं हो सकती और सगुणन ब्रह्म वश्यामया काचित् का ध्यान करने है, अर्थात् उनके उदय में वानरात्म्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब इस ब्रह्म का अन्तिम अंग भी चना जाता है तब वीनरात्म्य की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि कपायों का रस ज्या ७ घटता जाता है, त्या ७ आत्मा अपनी स्वरूप-प्राप्ति के प्रति प्रगति करता जाता है और जब कपाय सर्वथा नाश हो जाता है तभी वह अपने मूल स्वरूप में आ सकता है।

इन मोक्षद्वयपायों का स्वरूप कर्मपन्था में निम्नानुसार बताया गया है —

शोध —

सगुणसत्त्व—पानी में खींची हुई रसा क समान। पानी में रसा खींची जा ना तुल्य मिट जाती है उसी प्रकार यह शोध ना तुल्य मान्य हो जाता है। इस कपाय की अधिकतम अधिक अवधि षट्त्रिंशत् दिन की होती है।

अश्वत्थामानोय—वायु में खींची हुई रेखाक समान। वायु में रेखा खींची जाये तो वायु का भाव ही वह मिट जाती है, इसी प्रकार यह काय थोड़ी देर में ही मान्य हो जाता है। इसकी मर्यादा अधिकतम अधिक चार माह की होती है।

अश्वत्थामानोय—पृथ्वी में खींची हुई टरारके समान। पृथ्वी

में दरार पड़ी हो तो वह वर्षा होने पर मिट सकती है, इसी प्रकार यह क्रोध बहुत समय के बाद शांत होता है। इसकी मर्यादा अधिक से अधिक एक वर्ष की होती है।

अनंतानुबंधी—पर्वत में गड़ी हुई दरार के समान। पर्वत में दरार पड़ी हो तो वह मिलती नहीं उसी प्रकार यह क्रोध उत्पन्न होने के बाद आमरण शान्त नहीं होता।

मानः

संज्वलन—ब्रंत की छड़ी जैसा जो आगानी में भुंक जाय।

प्रत्याख्यानीय—काष्ठ जैसा जो यत्न करने से भुंक सके।

अप्रत्याख्यानीय—हड्डियों जैसा जो बड़ी मुश्किल से भुंक सके।

अनंतानुबंधी—पत्थर के स्तम्भ जैसा जो किसी भी प्रकार से भुंके ही नहीं।

इन चारों कषायों की कालमर्यादा ऊपर की तरह समझें।

मायाः

संज्वलन—वाँस की छाल जैसी जो आगानी से अपनी वक्रता छोड़े।

प्रत्याख्यानीय—बैल के मूत्र की धारा सदृश, जो वायु आते ही वक्रता दूर हो।

अप्रत्याख्यानीय—भेड़ के सींगों जैसी जो बहुत प्रयत्न करने पर ही अपनी वक्रता छोड़े।

अनंतानुबंधी—वाँस की कठिन जड़ के समान जो किसी भी प्रकार से अपनी वक्रता न छोड़े।

लोक:

संज्वलन—हल्दी के रंग जैसा जो मूर्ख का नास लगने ही दूर हो जाय ।

प्रत्याख्यानोप—बीचड़ जैसा जिमका दाग लगा हो तो थोड़े प्रयत्न से दूर हो ।

अप्रत्याख्यानोप—बैलगाड़ी के मैल के समान जो धम्म पर लगा हो ना बहुत प्रयत्न करने पर दूर हो ।

अनतानुपधो—किरमिड़ के रंग जैसा जो एक बार चला हा ना फिर दूर हो न हो ।

कपाय का उद्घापन करनेवाले भाव नोक्पाय माने गए हैं । इसका अर्थ यह है कि जो मनोवृत्तियाँ चास्त्रिगुण का रोग करने वाली है, परन्तु जिनका कपाय में अदभाव नहीं होता व नोक्पाय है । जी नोक्पाय के नाम इन प्रकार हैं—(१) हाम्य (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक (६) जुगुप्सा (७) पुम्पवद, (८) स्त्रीवेद और (९) नर्पुनकवद ।

जीव की हैमी धानी है इसमें हाम्य मोहनीय कर्म का प्रभाव समझ । इष्ट विषयमासगी मिलन पर अथवा अनिष्ट दूर हान पर रति अर्थात् प्रीति होती है उसे रति मोहनीय कर्म का प्रभाव समझें । इष्ट की अप्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति पर अरति अर्थात् अप्रीति होती है, उसे अरति मोहनीय कर्म का प्रभाव समझें । इसी प्रकार भय, शोक और जुगुप्सा भी नदनुकूल कर्म के प्रभाव हैं ।

जीव का स्त्रीमसर्ग की अभिलाषा करवाने वाला पुण्य वेद, पुरुष मसर्ग का अभिलाषा करवाने वाला स्त्री वेद और

स्त्री तथा पुरुष दोनों के संसर्ग की अभिलाषा करवाने वाला नपुंसक वेद । पुरुष वेद ऐसा है कि इसके उदय से घास की आग की भाँति शीघ्र वासना की निवृत्ति होती है । स्त्री वेद ऐसा है कि इसके उदय से लींड़ी की अग्नि की भाँति दीर्घकाल होने पर वासना की निवृत्ति होती है । नपुंसक वेद ऐसा है कि जिसके उदय से नगर में अथवा वन में लगे हुए दावानल की भाँति वासना की निवृत्ति दीर्घकाल में भी नहीं होती । यहाँ वेद शब्द का अर्थ जातीय आकर्षण (Sex impulse) से है ।

दर्शनमोहनीय की तीन और सम्यक्त्व मोहनीय की पच्चीस मिलकर मोहनीय कर्म को कुल उत्तर प्रकृतियाँ अट्ठाईस गिनी जाती हैं ।

निम्नलिखित कारणों से आत्मा दर्शनमोहनीय कर्म बाँधता है ।

१. उन्मार्ग को मार्ग रूप प्रतिपादन करने से ।
२. सन्मार्ग का नाश करने से ।
३. देव द्रव्य का हरण करने से ।
४. जिन का विरोध करने से ।
५. मुनि का विरोध करने से ।
६. चैत्य का विरोध करने से ।
७. संघ का विरोध करने से ।

निम्नलिखित कारणों से आत्मा चारित्रमोहनीय कर्म बाँधता है ।

१. कपाय करने से ।
२. नोकपाय करने से ।

आयुष्य कर्म

जिस कर्म के कारण आत्मा का एक शरीर में अमुक अवधि तक रहना पड़े उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। यह कर्म बेड़ी के समान है। बँद होने के बाद चोर को अपनी अवधि समाप्त होने तक उमम रहना पड़ना है। इसी प्रकार आत्मा ने जितने आयुष्य का बंध किया हो वह समाप्त होने तक उसे एक शरीर में रहना ही पड़ना है।

आयुष्य कर्म को उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं (१) देवायुष्य (२) मनुष्य का आयुष्य (३) तिर्यचायुष्य (४) नरकायुष्य। देवायुष्य के कारण जीव देव रूप में उत्पन्न होता है और देवता का जीवन भोगता है। मनुष्य के आयुष्य वश जीव मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर मनुष्य का जीवन भोगता है। इसी प्रकार तिर्यच के आयुष्य से तिर्यच का और नरक के आयुष्य से नरक का जीवन भोगता है।

आयुष्य दो प्रकार का है (१) अपवर्तनीय और (२) अनपवर्तनीय। कारण प्राप्त होने पर जिस आयुष्य की काल-मर्यादा में कमी न हो सके वह अपवर्तनीय और चाहे जैसे घात आदि कारण उपस्थित हान पर भी निर्धारित आयुष्य की काल मर्यादा में एक क्षण भी कम न हो सके वह अनपवर्तनीय। अपवर्तनीय आयुष्य मापनम ही होता है और अनपवर्तनीय आयुष्य सोपनम अथवा निस्पृकम होता है।

उपक्रम के सात प्रकार हैं—अध्यवसान, निमित्त, आहार, वदना, पराधान स्पृश और इवामाच्छ्रवाम।

आयुष्य अपवर्तनीय हो और उपराक्त उपक्रमा में से कोई भी उपक्रम यात्रा डाल तो आयुष्य की काल मर्यादा

समय से पूर्व समाप्त होती है। यहां एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिये कि विगत जन्म में आयुष्य का बंध १०० वर्ष का बांध करके यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लिया, परन्तु आयुष्य गिथिल बंध से बांधा गया था अतः अपवर्तनीय है। १०० वर्ष का आयुष्य होते हुए भी ५० वर्ष की उम्र में आकस्मिक दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हुई तो उस समय शेष ५० वर्षों में भोगने योग्य आयुष्य कर्म के दलिक जब आकस्मिक दुर्घटना बाधा डाले और मरण का प्रसंग आए तब अन्तिम क्षणों में एक साथ भोग लेता है, परन्तु ऐसा नहीं होता कि आयुष्य कर्म के दलिक भोगने शेष रहें और परभव में जाकर भोगे। वर्तमान भव के जो आयुष्य कर्म के दलिक यहाँ क्रमशः भोगे जाते थे वे उपक्रम (अकस्मात् दुर्घटना) उपस्थित होने पर एक साथ भोगे जाते हैं और आयुष्य की काल मर्यादा यथायक समाप्त हो जाती है, ऐसा आयुष्य अपवर्तनीय सोपक्रम आयुष्य कहलाता है।

अनपवर्तनीय के दो विभाग हैं—एक सोपक्रम अनपवर्तनीय और दूसरा निरूपक्रम अनपवर्तनीय।

जितने आयुष्य का बंध हुआ हो, उतना आयुष्य समाप्त होने आए, ऐसे अवसर में ही उपक्रम अकस्मात् दुर्घटना उपस्थित हो—वह सोपक्रम अनपवर्तनीय—और जो आयुष्य बराबर पूर्ण होने आए, तब उपरोक्त उपक्रमों में से किसी भी उपक्रम के बिना स्वाभाविक रीति से भोगा जाकर पूर्ण हो वह निरूपक्रम अनपवर्तनीय आयुष्य है।

त्रिपिण्डशलाका पुरुष, उसी भव में मोक्षगामी मनुष्य, देव नारक और युगलिङ्ग-निर्गुण-मनुष्य, निश्चित रूप से अनपवर्तनी-

नीय आयुष्य बाने होने हैं और उन्हें छोड़कर वेप जीव अन्य प्रकार के आयुष्य बाने होने हैं ।

जैना कि ऊपर बताया गया है, जैन दर्शन के सिद्धान्तानुसार आयुष्य की कालमर्यादा घट सकती है, परन्तु आयुष्य की काय मर्यादा जो निश्चित हो चुकी है, उनमें एर मेन्डि की भी वृद्धि नहीं की जा सकती ।

कर्म की छाड़ प्रवृत्तियों में आयुष्य प्रवृत्ति का वष वर्तमान जीवन में एक ही बार अन्तर्मूर्त तक होना है और वेप माय प्रवृत्तियों का वष समय समय पर होना रहता है । इतना ही नहीं, परन्तु उनी भव में मोक्षप्राप्ती आत्मा के विवाय कोई भी ममारी आमा ऐसा नहीं होता जो अपने वर्तमान भव में भवानर के आयुष्य कर्म का वष किये बिना रह जाय ।

मनुष्य और निर्यक अपने जीवन का तृतीयाय वेप रहने पर परमव का आयुष्य बाँधने हैं । उदाहरणार्थ किसी की आयु ६० की हो ता ६० वर्ष तक नहीं बढ़ता, परन्तु ६० वर्ष समाप्त होने पर बाधता है । इन समय उसकी आयु का तृतीयाय वेप होना है । यदि इन समय आयुष्य न बाँधे तो वेप रहे हुए माय के तृतीयाय में बाँधता है । अर्थात् पुन ०० वर्ष व्यतीत होन पर आयुष्य बाधता है । कदाचिन् उन समय भी नहीं बाँधे तो उसका तृतीय माय वेप रहने पर बाधे । इसी प्रकार आय भी समझें । यदि इन प्रकार किसी भी समय में आयुष्य न बाँधे तो मरण के समय अन्तर्मूर्त में भी बाँधता है पर ऐसा ना हो ही नहीं सकता कि वष किये बिना ही रह जाय । देव लोग नारक अपने वर्तमान आयुष्य के छ आह वेप रहने पर परमव के आयुष्य का वष करते हैं ।

आयुष्य चार ऽकार का है, जिसका बंधन निम्नलिखित कारणों से होता है:-

(१) देवताओं का आयुष्य-जो आत्मा सराग संयम अथवा संयमासंयम (देश विरति) का पालन करे, अकाम निर्जरा करे, बाल तप करे, वह देवता के आयुष्य का बंध करता है । संपूर्ण कपाय छूटने से पहिले का चारित्र सराग संयम कहलाता है । देशविरति का अर्थ है संयमासंयम । अकाम निर्जरा अर्थात् अनिच्छापूर्वक सेवित कण्ट । बाल तप अर्थात् अज्ञानता पूर्वक किया हुआ तप । इस पर से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की संयम और तप की आराधना शुद्ध कोटि की हो तो वह उसे मोक्ष-प्राप्ति करा देती है, अन्यथा देवसुख की प्राप्ति तो अवश्य कराती है । अतः संयम की भावना रखकर उसके लिये शुद्ध प्रयास करना बांछनीय है ।

(२) मनुष्य का आयुष्य-जो आत्मा अल्पारंभी अर्थात् अल्प हिंसक होता है, अल्प परिग्रही अर्थात् कम परिग्रह से-जीवन निर्वाह के अल्प साधनों से संतोष मानने वाला होता है, प्रकृति से ऋजु अर्थात् सरलता धारण करने वाला और मृदु अर्थात्-नम्रतायुक्त होता है, वह मनुष्य का आयुष्य बांधता है ।

(३) तिर्यच का आयुष्य-जो आत्मा माया अर्थात्-छल कपट का सेवन करता है, वह तिर्यच का आयुष्य बांधता है ।

(४) नरकायुष्य-जो आत्मा बहुत हिंसा करता है, बहुत परिग्रह रखता है अथवा महा हिंसा या महा परिग्रह की बुद्धि रखता है और रुद्र अर्थात् भयंकर परिणाम रखता है, वह नरक के आयुष्य का बंध करता है । इस पर से यह सम-झना चाहिये कि हिंसा और परिग्रह इन दो वस्तुओं से आत्मा

का भविष्य अवधारणय बन जाता है और वह अन्तर्निष्ठ और अकल्पित दुःखा का अनुभव करना है।

नाम कर्म

जिन कर्म के फलस्वरूप आत्मा नाम मन मयान् शरीरदि धारण करता है वह नाम कर्म कहना है। यह कर्म चित्रकार जैसा है। चित्रकार जैसे भिन्न २ जालि के चित्रों का निमाण करता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी आत्मा के धारण करण के नय-बुरे रूप, रंग, धवयव, तथा यग, धपयश, सौभाग्य, दुर्भाग्य आदि का निर्माण करता है।

नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ १०३ हैं। उनकी गणना इस प्रकार हुआ है —

चौदह निम्न प्रकृति के उत्तर भेद	७५
प्रत्येक प्रकृति	८
स्थावर वाक	१०
अम दशक	१०
	१०३

जिसमें दो, नाम धयवा अधिक प्रकृतियाँ संयुक्त हो, वह निम्नप्रकृति। उसके मन भेद चौदह और उत्तर भेद ७५ है, जो इस प्रकार हैं —

मूल भेद	उत्तर भेद
१ मति	६
२ जालि	३
शरीर	५
४ उपाग	३
५ वस्त्र	१५

६. संघातन	५
७. संहनन	६
८. संस्थान	६
९. वर्ण	५
१०. रस	५
११. गंध	२
१२. स्पर्श	८
१३. आनुपूर्वी	४
१४. विहायोगति	२
	योग ७५

गति—एक भव में से दूसरे भव में लेजाने वाला कर्म गति नाम कर्म होता है। इसके चार प्रकार हैं:—(१) नरक गति नाम कर्म (२) तिर्यच गति नाम कर्म (३) मनुष्य गति नाम कर्म (४) देव गति नाम कर्म। इसका अर्थ इस प्रकार समझें कि जो आत्मा नरक का आयुष्य बांधता है, वह नरक गति नाम कर्म भी अवश्य बांधता है। आयुष्य नरक का बांधे और गति नाम कर्म अन्य बांधे ऐसा नहीं होता। परन्तु नरक गति बांधे तब आयुष्य न भी बांधे। चारों प्रकार के आयुष्य के विषय में ऐसा ही समझें।

जाति—जो कर्म आत्मा के लिये अमुक जाति निर्माण करे वह जाति कर्म। इसके ५ प्रकार हैं (१) एकेन्द्रिय जाति, (२) द्वेन्द्रिय जाति, (३) त्रीन्द्रिय जाति, (४) चतुरिन्द्रिय जाति और (५) पंचेन्द्रिय जाति।

इन्द्रियाँ सब मिलकर पाँच हैं और पाँच ही रहेंगी। आधुनिक काल में कई विचारक यह समझते हैं कि

इन्द्रिय, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं परन्तु उसे औपचारिक समझे जिन्हें छठी इन्द्रिय आदि कहते हैं, वे आत्मा की विशिष्ट शक्तियाँ हैं न कि इन्द्रियाँ। इतनी बात याद रखने से जानि की सम्या के संबंध में किसी शक्त को अवकाश नहीं रहेगा।

शरीर—शरीर शब्द का सामान्य अर्थ तो है 'सौर्यने इति शरीरम्' जो सड़ जाय, गिर जाय वह शरीर, परन्तु यहाँ शरीर शब्द से जीव के क्रिया करने का एक प्रकार का साधन-ऐसा अर्थ समझें। निद्रा जीवों के शरीर नहीं होता अतः वे अशरीरी कहलाते हैं। ममारी जीवा के शरीर अवश्य होता है। हम शरीर के भिन्न २ अपक्षा से अनेक भेद किये जा सकते हैं, परन्तु कार्य कारण आदि की समानता को लक्ष्य में रख कर जैन शास्त्रकारों ने उसके पांच प्रकार विष है—(१) औदारिक (२) बैनिय (३) आहारक (४) तैजस और (५) कार्मण।

जो शरीर उदार (बड़े) परमाणुओं से निर्मित हो अथवा जो सर्व शरीरों से बड़े परिमाणवाला होने से अथवा केवल-ज्ञान और मोक्ष जैसे उत्तम लाभ इस शरीर की सहायता से ही मिल सकने के कारण वह औदारिक कहलाता है। मनुष्य पशु, पक्षी, कीड़ मकोड़े आदि तथा पृथ्वीवायादि तिर्यचों के जो शरीर दृष्टिगोचर होते हैं, वे औदारिक हैं।

जो शरीर विनियोग को प्राप्त कर सकता है, अर्थात् छोटा बड़ा अथवा दृश्य अदृश्य, एक-अनेक हो सकता है और विभिन्न रूप धारण कर सकता है वह बैनिय कहलाता है। देव तथा नरक के जीवों का ऐसा शरीर होता है। मनुष्य और तिर्यच भी कभी २ तपोजन्य बैनिय लब्धि द्वारा ऐसा शरीर बना

सकते हैं ।

जो शरीर अव्याधाती विगुद्ध पुद्गलों का बना हुआ होता है वह आहारक कहलाता है । ऐसा शरीर तो किसी चतुर्दश पूर्वधर अर्थात् चौदहपूर्व नामक महान् शास्त्र के ज्ञाता मुनि के ही होता है और तीर्थंकर की ऋद्धि देखने के लिये अथवा अपनी सूक्ष्म शंकाओं का निवारण करने के लिये उन्हें जब केवली भगवंत के पास जाना होता है तभी वे उसे धारण करते हैं ।

जो शरीर तैजस् अर्थात् उष्मापरिणाम वाले पुद्गलों से बना हुआ होता है वह तैजस कहलाता है । आहार का पाचनादि करने में वह उपयोगी होता है ।

आत्मा द्वारा धारण किया हुआ कर्म का समूह कर्मण शरीर कहलाता है ।

अन्तिम दोनों शरीर प्रत्येक संसारी आत्मा के अवश्य होते हैं और आत्मा जब एक गति में से अन्य गति में जाता है तब भी वे साथ जाते हैं । तात्पर्य यह है कि हमारा औदारिक शरीर यहाँ पड़ा रहता है, परन्तु उसमें रहे हुए तैजस और कर्मण नामक शरीर यहाँ पड़े नहीं रहते । कर्मण शरीर को वासना-शरीर भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी वासनाएँ कर्म रूप में उसी में होती हैं ।

इन पाँचों शरीरों के स्वरूप के सम्बन्ध में जैन शास्त्रों में गहराई से विचार किया गया है और उसके लिये विशेष अध्ययन की आवश्यकता है ।

जिसके कारण शरीर की प्राप्ति होती है वह शरीरनाम-कर्म कहलाता है ।

उपांग (अगोपांग) —शरीर को अंग कहते हैं, उसके अवयवों को उपांग कहते हैं । कुछ लोग शरीर के अंग, उपांग और अगोपांग ऐसे तीन भेद भी बताने हैं, परन्तु यहाँ मोक्षित उपांग शब्द में तो सभी का अन्तर्भाव हो जाना है । औदारिकादि शरीरा के अगोपांगों की रचना इस उपांगनामकर्म द्वारा होती है, यन् यहाँ उपांग नाम कर्म को भिन्न माना गया है । उपांग के तीन प्रकार हैं औदारिक उपांग, वैत्रिय उपांग और आहारक उपांग । तैजस और कामण शरीर के उपांग नहीं होते ।

वचन—प्रथम गृहीत औदारिक आदि पुद्गलों के साथ नवीन ग्रहण किये जाने वाले औदारिकादि पुद्गलों का मवष करवाने वाला वचननामकर्म कहलाता है । इसके पन्द्रह प्रकार इस तरह गिन पाते हैं—(१) औदारिक-औदारिक-भिन्न, (२) औदारिक-तैजस (३) औदारिक-कामण, (४) औदारिक-तैजस-कामण, (५) वैत्रिय-वैत्रिय भिन्न, (६) वैत्रिय तैजस, (७) वैत्रिय कामण (८) वैत्रिय-तैजस कामण, (९) आहारक-आहारक भिन्न, (१०) आहारक-तैजस (११) आहारक-कामण (१२) आहारक तैजस कामण (१३) तैजस-तैजस भिन्न (१४) तैजस कामण और (१५) कामण-कामण ।

संघातन—गृहीत औदारिकादि पुद्गलों को शरीर में अथवा अपने स्थान पर एकत्रित करने वाले नाम कर्म का संघातन नामकर्म कहते हैं । हँसिया जैसे घास के समूह को इकट्ठा करना है, वैसे ही संघातन नाम कर्म औदारिकादि पुद्गलों को इकट्ठा करता है और अपने २ योग्य स्थानों में जमाता है । इसके पांच प्रकार हैं—(१) औदारिकसंघातन नामकर्म (२) वैत्रियसंघातन नामकर्म (३) आहारकसंघातन नाम

कर्म (४) तैजससंघातन नाम कर्म और (५) कार्मणसंघातन नाम कर्म ।

संहनन (संघयण) —संहनन अथवा संघयण का अर्थ 'अस्थिवंध की विशेष रचना' होता है। यह रचना प्रत्येक शरीर में समान नहीं होती अतः इसे कर्म की उत्तर प्रकृति मानी गई है। संहनन छः प्रकार के होते हैं:—(१) वज्र-ऋषभ-नाराच-संहनन—जिस जोड़ में मर्कट वंध, उसके चारों ओर पट्टा और उसके बीच वज्र जैसी कील लगाई हुई होती है। (२) ऋषभ-नाराच-संहनन—जिसमें कील नहीं होती परन्तु मर्कट वंध और पट्टा होता है। (३) नाराच संहनन—जिसमें केवल मर्कट वंध होता है। (४) अर्ध नाराच संहनन—जिसमें अर्ध मर्कट वंध होता है। (५) कीलिका संहनन—जिसमें मर्कट वंध विल्कुल नहीं होता परन्तु दो जोड़ कील से जुड़े हुए होते हैं। (६) सेवार्त संहनन—जिसमें दो जोड़ मात्र एक दूसरे से अटके हुए होते हैं। तीर्थकर, शलाका पुरुष और चरम शरीर जीव प्रथम संहनन वाले होते हैं।

संस्थान—शरीर की आकृति को संस्थान कहते हैं इसके छः प्रकार हैं:—(१) समचतुरस्त्र—सभी अंग प्रमाणोपेत और लक्षणयुक्त। (२) न्यग्रोध परिमंडल—नाभि के ऊपर का भाग प्रमाणोपेत और लक्षणयुक्त परन्तु नीचे का भाग प्रमाण और लक्षण से रहित। न्यग्रोध अर्थात् वट वृक्ष। उसकी स्थिति ऐसी ही होती है अतः यहाँ इसकी उपमा दी गई है। (३) सादि—नाभि से नीचे के अंग प्रमाणोपेत और लक्षणयुक्त परन्तु ऊपर के अंग प्रमाण एवं लक्षण से रहित। (४) वामन-हाथ, पैर, मस्तक, श्रीवा प्रमाणोपेत एवं लक्षणयुक्त परन्तु अन्य

जो प्रकृति पिंड रूप नहीं, परन्तु अकेली होती है उसे प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। उनके आठ प्रकार हैं—(१) अगुरुलघु (२) उपघात, (३) पराघात, (४) आतप, (५) उद्योत, (६) श्वासोच्छ्वास (७) निर्माण और (=) तीर्थंकर।

अगुरुलघु नाम कर्म—जिसके उदय से आत्मा अति भारी भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं, ऐसा शरीर प्राप्त करता है वह अगुरुलघु कर्म।

उपघात नाम कर्म—जिनके उदय से आत्मा प्रतिजिह्वा, चौर दांत, छठी उंगली, आदि उपघातकारी अवयवों को प्राप्त करता है, वह उपघात नाम कर्म।

पराघात नाम कर्म—जिसके उदय से आत्मा दर्शन अथवा वाणी द्वारा दूसरे का पराघात कर सकता है अर्थात् अपना अभाव डाल सकता है, वह पराघात नाम कर्म।

आतप कर्म—अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाश का नियामक कर्म आतप कर्म कहलाता है। सूर्य के विमान के बाहर रत्न है वे पृथ्वीकाय के जीव हैं, उनका शरीर शीतल होते हुए भी दूर से वे दूसरे को गर्मी देते हैं, उनके यह आतप नाम कर्म का उदय जानें।

उद्योत नाम कर्म—शीत प्रकाश का नियामक कर्म उद्योत नामकर्म कहलाता है। ज्योतिष्क के विमान के रत्नों के जीव इस प्रकार के होते हैं तथा जुगनू और कई वनस्पतिकाय जीव भी इस प्रकार के होते हैं।

श्वासोच्छ्वास नाम कर्म—इस कर्म के उदय से जीव को श्वासोच्छ्वास (ऊँचा श्वास और नीचा श्वास) के योग्य पुद्गल ग्रहण करने की अनकलता प्राप्त होती है।

निर्माण नाम कर्म—इस कर्म के उदय से जीव जिम स्थान पर जो जगोपाग होने चाहिये उनकी तदनुसार योजना करना है ।

तीर्थंकर नाम कर्म—जो जीव केवलज्ञान प्राप्त करने के पदचात् जिनमे भ्रममागर को पार किया जा सकता है ऐस ध्रुवधर्म चारित्र्य धर्म के आधार रूप साधु, नाचवी, थावक और आदिना इस धनुविध मध रूपी तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं । ऐसे तीर्थंकरपन की प्राप्ति इस कर्म के उदय से होती है ।

स्थावरदशक और असदशक ये दोनों प्रतिपक्षी हैं इन उनका विचार साथ में करना ही उपयुक्त होगा । स्थावर नाम कर्म स प्रारभ होने वाली १० कर्म प्रवृत्तियाँ स्थावरदशक और अस नाम कर्म से प्रारभ होने वाली १० कर्म प्रवृत्तियाँ असदशक कहलाती हैं ।

स्थावर नाम कर्म—इस कर्म के उदय से जीव को स्थावरपन की प्राप्ति होती है, अर्थात् वह एक स्थल से अन्य स्थान में स्वेच्छापूर्वक गमनागमन नहीं कर सकता । पृथ्वीकाय अप्काय तेजस्काय वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीव इस प्रकार के हैं ।

प्रसनामकर्म—ये जीव को प्रसपना प्राप्त होता है । वह स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान में गमनागमन कर सकता है । स्थावर को छोड़कर शेष जीव प्रस है ।

सूक्ष्म नाम कर्म—इस कर्म के उदय से जीव को ऐसा सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जो एक या अनेक इकट्ठे हो, तब भी किसी भी इन्द्रिय द्वारा जाने नहीं जासकने । वादर नामकर्म

के उदय से जीव वादर शरीर की प्राप्ति करता है जो एक या अनेक संयुक्त होकर इन्द्रिय द्वारा जाने जा सकते हैं ।

अपर्याप्त नाम कर्म—इस कर्म के उदय से जीव अपने प्राप्त करने योग्य पर्याप्ति पूरी नहीं कर सकता । पुद्गल में रही हुई परिगमन शक्ति को उपयोग में लेने की जीव की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं । ऐसी पर्याप्तियां छः हैं:—
 (१) आहार पर्याप्ति, (२) शरीर पर्याप्ति, (३) इन्द्रिय पर्याप्ति, (४) इवासोच्छ्वास पर्याप्ति, (५) भाषा पर्याप्ति, (६) मनः पर्याप्ति । कोई भी जीव नवीन भव धारण करता है तब आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इन्द्रिय पर्याप्ति ये तीन पर्याप्तियां तो पूरी करता ही है, जब कि शेष तीन में से यथायोग्य पूर्ण करता या नहीं भी करता । इसीलिये जीव के अपर्याप्त और पर्याप्त ऐसे दो भेद किये गये हैं । पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव अपने प्राप्त करने योग्य पर्याप्ति पूरी करता है ।

साधारण नाम कर्म—के उदय से अनंत जीवों का एक साधारण शरीर होता है और प्रत्येक नाम कर्म से प्रत्येक जीव का अपना स्वतंत्र शरीर होता है ।

अस्थिर नाम कर्म—के उदय से अपने स्थान पर रहे हुए अवयव अस्थिर होते हैं जैसे—जीभ, अंगुली, हाथ, पैर आदि । और स्थिर नामक कर्म के उदय से अपने स्थान पर रहे हुए अवयव स्थिर-दृढ़ रहते हैं जैसे दांत, हड्डियां आदि ।

अशुभ नाम कर्म—के उदय से उत्तम माने जाते मस्तक, हाथ आदि अवयवों का स्पर्श दूसरों को अप्रिय लगता है और शुभ नाम कर्म के उदय से मस्तक, हाथ आदि शरीर के अवयवों

निर्माण नाम कर्म—इस कर्म के उदय में जीव निरास्थान पर जा आता। यह ज्ञान है कि उनको तदनुसार मोचना करना है।

तीर्थंकर नाम कर्म—जा जाय ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के पन्थान् विनय भ्रमरागण का पार किया जा सकता है। ऐसे श्रुतवत् चरित्र धर्म के आगम रूप माध गायत्री श्रावक और श्राविका इस चर्चार्थ में मग्न नाथ का स्थापना करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तब नाथकर्मण का प्राप्ति इस कर्म के उदय में जाना है।

स्यारदण्डक और समदण्डक के दोना प्रतिपक्षा हैं इन का विचार माध में करना ही उपयुक्त होगा। स्थावर नाम इस में पारमहंस नाम १० कर्म प्रकृतियाँ स्थावरदण्डक या नाम इस में चरम हंस नाम १० कर्म प्रकृतियाँ समदण्डक कहलाती हैं।

स्थावर नाम कर्म—इस कर्म के उदय में जीव को स्थावरपन का प्राप्ति जाना है अथवा ब्रह्म के स्थल से अन्य स्थल में स्व गतिवत् गमनागमन नही कर सकता। पृथ्वीवाय अपकाय तजमाय वायवाय और वनस्पतिकाय के जीव इस प्रकार के हैं।

उत्सर्गकर्म—जो जीव का उत्सर्ग प्राप्त होता है। वह स्व ही में एक स्थान में हमारे स्थान में गमनागमन कर सकता है स्थावर का छोड़कर अप जीव उत्सर्ग है।

सूक्ष्म नाम कर्म—इस कर्म के उदय में जीव का ऐसा सूक्ष्म शरीर प्राप्त होना है जो एक या अनेक इच्छा हो तब भी किसी भी इन्द्रिय द्वारा जाने नहीं जा सकते। वादर नामकर्म

के उदय ने जीव बाहर शरीर को प्राप्ति करता है जो एक या अनेक संयुक्त होकर इन्द्रिय द्वारा जाने जा सकते हैं ।

अपर्याप्त नाम कर्म—इस कर्म के उदय ने जीव अपने प्राप्ति करने योग्य पर्याप्ति पूरी नहीं कर सकता । पुद्गल में रही हुई परिगमन शक्ति को उपयोग में लेने की जीव की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं । ऐसी पर्याप्तियाँ छः हैं:—
 (१) आहार पर्याप्ति, (२) शरीर पर्याप्ति, (३) इन्द्रिय पर्याप्ति, (४) द्वासीच्छ्वान पर्याप्ति, (५) भाषा पर्याप्ति, (६) मनः पर्याप्ति । कोई भी जीव नवान् भव धारण करता है तब आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इन्द्रिय पर्याप्ति ये तीन पर्याप्तियाँ तो पूरी करना ही है, जब कि येप तीन में से यथायोग्य पूर्ण करता या नहीं भी करना । इसीलिये जीव के अपर्याप्त और पर्याप्त ऐसे दो भेद किये गये हैं । पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव अपने प्राप्ति करने योग्य पर्याप्ति पूरी करता है ।

साधारण नाम कर्म—के उदय से अनन्त जीवों का एक साधारण शरीर होता है और प्रत्येक नाम कर्म से प्रत्येक जीव का अपना स्वतंत्र शरीर होता है ।

अस्थिर नाम कर्म—के उदय से अपने स्थान पर रहे हुए अवयव अस्थिर होते हैं जैसे—जीभ, अंगुली, हाथ, पैर आदि । और स्थिर नामक कर्म के उदय से अपने स्थान पर रहे हुए अवयव स्थिर-दृढ़ रहते हैं जैसे दांत, हड्डियाँ आदि ।

अशुभ नाम कर्म—के उदय से उत्तम माने जाते मस्तक, हाथ आदि अवयवों का स्पर्श दूसरों को अप्रिय लगता है और शुभ नाम कर्म के उदय से मस्तक, हाथ आदि शरीर के अवयवों

का स्पर्श दूसरो के लिये प्रीति का कारण होता है ।

दुस्वर नाम कर्म—के उदय से स्वर कर्कश और अशुभ-
कर होता है तथा सुस्वरनाम कर्म के उदय से स्वर मधुर
और सुखदायक होता है ।

दुर्भग नामकर्म—के उदय से जीव सबको अप्रिय लगता
है और सुभग नाम कर्म के उदय से सब को प्रिय लगता है ।

अनादेय नाम कर्म—के उदय से जीव के वचन अन्य
व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होते जब कि आदेय नाम कर्म—के
उदय से उनके वचन अन्य जनों द्वारा मान्य होते हैं ।

अपश कीर्ति नाम कर्म के उदय से जीव चाहे जितना काम
करे फिर भी उस यश अपश कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी
और यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से जीव बड़ा कार्य करके
भी यश कीर्ति पाता है । मर्यादिन क्षेत्र में विस्तृत होनी है
उसे कीर्ति और अमर्यादिन क्षेत्र में विस्तार पाये उसे यश
पहन है ।

नाम कर्म के शुभ और अशुभ दो भाग हैं । इनमें शुभ
नाम कर्म से सभी वस्तुएँ शुभ मिलनी है और अशुभ नाम कर्म
से सभी वस्तुएँ अशुभ मिलनी है ।

जो जीव मन, वचन और काया की प्रवृत्ति में एकसूत्रता
रखते हैं और किसी प्रकार का दम नहीं करते, तथा रस-
क्रुद्धि-गानागारव (मद) रहित और समारभीर, समा मार्दवादि
गुण युक्त हों हैं उनका शुभ नाम कर्म का वध होता है और
जो जीव इससे विपरीत वर्तित करत हैं, उनके अशुभ नाम
कर्म का वध होता है ।

दमनविशुद्धि विनय-मपन्नता आदि बीज स्थानवा में से

एक दो या अधिक स्थानकों को स्पर्श करने वाला तीर्थकर नाम कर्म का बंध करता है ।

गोत्र कर्म—जिसके कारण जीव को उच्चता, नीचता की प्राप्ति होती है, वह गोत्र कर्म कहलाता है । इसके दो प्रकार हैं (१) उच्च गोत्र और (२) नीच गोत्र । ख्यातिवान् कुलीन वंश में जन्म दिलानेवाला उच्च गोत्र कहलाता है और अख्यात अथवा निच्य कुल में जन्म दिलानेवाला नीच गोत्र कहलाता है । तात्त्विक दृष्टि से जहाँ जन्म होने से सदाचार और संस्कृति का वातावरण प्राप्त होता है वह उच्च गोत्र और इससे विपरीत नीच गोत्र ।

उच्च गोत्र का बंध निम्न लिखित कारणों से होता है—

- (१) अपनी त्रुटियों का अवलोकन करके आत्मा को दोष देने से ।
- (२) दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करने से ।
- (३) किसी के सद्गुणों को कहकर बताने से, दूसरों का उत्कर्ष करने से ।
- (४) किसी के दुर्गुणों को ढँकने से ।
- (५) विनय और नम्रता दिखाने से ।
- (६) मदरहित होने से ।
- (७) पठन-पाठन की प्रवृत्ति रखने से ।

इससे विपरीत आचरण करने से नीच गोत्र बंध होता है ।

अंतराय कर्म—जिस कर्म के कारण आत्मा को शक्ति में अंतराय हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं । इसके पाँच प्रकार होते हैं—(१) दानांतराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय ।

जिसके उदय न दान दन की सामग्री विद्यमान होती है भी तथा योग्य पात्र की उपस्थिति में भी देने की भावना न हो वह दानानाराय कहलाता है । जिसके उदय से बुद्धिपूर्वक श्रम करते हुए भी लाभ होने में बाधा पड़ जाय वह लाभानाराय । जिसके उदय में प्राप्त भोग्य वस्तु का भी भोग न किया जा सके वह भोगानाराय और जिसके उदय से उपभोग्य वस्तु का उपभोग न किया जा सके वह उपभोगानाराय । इसी प्रकार जिसके उदय में शक्ति प्राप्त हुई भी काम न किया जा सके वह कार्यानाराय ।

अनाराय कम है, एवं निम्न निम्नलिखित कारणों से होता है—

- (१) जिन पूजा का निषेध करने में ।
- (२) हिंसा जन्म या चोरी मधुन और परिग्रह में रत रहने में ।
- (३) रानि भोजन में रत रहने में ।
- (४) मोक्षमार्ग में दोष बनाकर विघ्न डालने में ।
- (५) साधुओं का आहार पाना उपाश्रय उपकरण दीपदि आदि देने का निषेध करने में ।
- (६) अथ जीवों के दान लाभ भोग—उपभोग में अंतराय करने में ।
- (७) मनादि के प्रयोग में अथ का वीर्य नष्ट करने से ।
- (८) छेदन भेदनानि से दूसरा की इन्द्रिया को शक्तियों का नाश करने में ।

कर्म प्रकृति में घाती अघाती का विभाग—

आठ वर्गों में से नानावरणाय दशनावरणाय मोहनाय, और अनाराय में चारों कर्म घाता कर्म कहलाते हैं क्योंकि ये

आत्मा के मुख्य गुण-ज्ञान, दर्शन, धार्मिक सम्मत्त्व और चारित्र्य तथा धर्म का ध्यान करते हैं। ये चार कर्म वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोप्य अघानी कहलाते हैं, क्योंकि वे आत्मा के मुख्य गुणों का स्वतन्त्र रूप में ध्यान नहीं करते।

आत्मा का वास्तविक संघर्ष घाती कर्मों के साथ और विशेषतः मोहनीय कर्म के साथ ही है। मोह के अन्तर्गत के साथ घाती कर्म दूर हो जाने पर केवलज्ञान तथा केवल दर्शन प्रकट होते हैं तथा धार्मिक सम्मत्त्व, वीतरागत्व एवं अनन्त जक्ति का उद्भव होता है। घाती कर्मों को जीतने वाला अन्न में ये चार कर्मों का भी अवश्य नाश करता है और मोक्ष में जाता है।

कर्म प्रकृति में शुभाशुभ का व्यवहार—

तार्किक दृष्टि से तो सभी कर्म अशुभ हैं, क्योंकि वे मोक्ष प्राप्ति में अंतराय पैदा करते हैं, परन्तु व्यवहार में सभी घाती कर्म अशुभ हैं और अघाती कर्मों में शुभ, अशुभ दो विभाग हैं।

सामान्यतः जिस कर्म का उदय जीव को रुचिकर हो, वह शुभ कर्म कहलाता है, और जिसका उदय अरुचिकर हो, वह अशुभ कर्म माना जाता है। उदाहरणार्थ तिर्यच को तिर्यच गति का उदय अरुचिकर लगता है, तो वह अशुभ कर्म है, परन्तु आयुष्य अर्थात् जीना रुचिकर लगता है तो तिर्यच आयुष्य कर्म शुभ कर्म है।

(१) ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ ५ हैं जो सभी अशुभ हैं।

(२) दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ नौ हैं। उन्हें

भी अशुभ समझे ।

(३) वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ २ है । उनमें से शानावेदनीय^{११} शुभ है और अशानावेदनीय अशुभ है ।

(४) मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ २८ हैं । उनमें दर्शन मोहनीय की उत्तर प्रकृतियाँ ३ है, परन्तु धन्व तो मात्र मिथ्यात्व मोहनीय का ही होना है, फिर उसके तीन विभाग हो जाते हैं सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ मोहनीय, और मिथ्यात्व मोहनीय । अतः शुभाशुभ की गणना करते समय उसकी २६ प्रकृतियाँ गिनी जानी है । ये २६ प्रकृतियाँ अशुभ हैं ।

(५) आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ ४ है । उनमें देव^१ मनुष्य^२ और तिर्यक का आयुष्य^३ शुभ माना जाता है, क्योंकि उन्हें अपना जीवन प्रिय होना है । नारकीय जीव मरना चाहते हैं, अतः उनका आयुष्य अशुभ गिना जाता है ।

(६) नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ १०३ हैं । उनमें शुभाशुभ की गणना के समय वण, गंध रस, स्पर्श की कुल ५० प्रकृतियाँ में से शुभ वर्ण, अशुभ वर्ण, इम प्रकार ८ प्रकृतियाँ मानी जाती है । १५ बधन और ५ सधानन कर्मों की गणना बध में नहीं होती, अतः उनकी गणना यहाँ नहीं की जाती । इस प्रकार ३२ प्रकृतियाँ घटाने पर ७१ प्रकृतियाँ ही गिनती में ली जाती है । उनमें से निम्नलिखित प्रकृतियों को शुभ गिन । (शांता वेदनीय १ + आयु ३ = ४ शुभ गिनी है जब आगे नाम कर्म में) दक्षमति,^४ मनुष्य गति,^५ पक्षेन्द्रिय जानि,^६ पाव क्षीर^{७ १२} श्रोदारिकादि तीन उपाग,^{१३ १४} बज्र-रूपम नाराज सदनन,^{१५} समचतुरस्र सस्थान,^{१६} प्रगस्त वर्ण, रस, गंध, स्पर्श^{१७ २१} देव तथा मनुष्य सबकी जानुपूर्वो^{१२ १३},

प्रशस्त विहायोगति,^{२४} अगस्त्यधु,^{२५} पराघात,^{२६} आतप,^{२७}
उद्योत,^{२८} उच्छ्वास,^{२९} निर्माण,^{३०} तीर्थकर नाम कर्म,^{३१}
व्रस,^{३२} वादर,^{३३} पर्याप्ति,^{३४} प्रत्येक,^{३५} स्थिर,^{३६} शुभ,^{३७}
सुस्वर^{३८} नुभग,^{३९} आदेय,^{४०} यगःकीर्ति^{४१}

नाम कर्म की शेष प्रकृतियां अशुभ मानी जाती हैं।

(७) गोत्र कर्म की उत्तर प्रकृतियां २ हैं। उनमें उच्च गोत्र^{४२} शुभ माना जाता है और नीच गोत्र अशुभ गिना जाता है।

(८) अंतराय कर्म की उत्तर प्रकृतियां ५ हैं। वे सब अशुभ हैं।

इस प्रकार शुभाशुभ की गणना के योग्य १२४ प्रकृतिओं में से ४२ शुभ हैं। (जो ऊपर अंक रखकर प्रदर्शित की गई हैं) और शेष ८२ अशुभ हैं।

कर्मों की स्थिति

आत्म प्रदेशों के साथ कार्मण वर्गणाओं का जब संबंध होता है, तत्क्षण कर्म की स्थिति का निर्माण हो जाता है।

स्थिति अर्थात् काल मर्यादा। वह तीन प्रकार की होती है:—(१) जघन्य (२) मध्यम और (३) उत्कृष्ट। लघुतम स्थिति को जघन्य कहते हैं, अधिकतम स्थिति को उत्कृष्ट कहते हैं और जो इन दोनों के बीच की होती है उसे मध्यम कहते हैं।

आठ कर्मों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति निम्न प्रकार से होती है।^{४३}

कर्म	जघन्य स्थिति	उत्कृष्ट स्थिति
१ जानावरणीय	अंतर्महर्त	३० कोटाकोटि सागरोपम-

दण्डनाशक	अथमहान	३०	साटाकोटी सागरोपम
उदयन व	साट्ट मृदुन	"	
८ ज्ञाननाश	अथमु श्व	३०	कोटाकाटि सागरोपम
५ सायना		२३	सागरोपम
नाम	साट्ट मृदुन	२०	काटाकोटि सागरोपम
७ साय		"	
८ अथनाश	अथमहान	३०	"

सागरोपम का परिमाण इन प्रकरण के सत्रीय तत्त्व में ज्ञात है। उल्लेख करने समय उक्त दिया गया है, उसके आधार पर यह जानना कि कम की यह काल मयाश कितनी लम्बी ज्ञात है। यह भाषा में कहना होना ऐसा वह सक्ते हैं कि कम कभीका अथवा उपा नव आत्मा का पीछा नहीं छोड़ने। वह उमर का है। यह है और अपना प्रकृति के अनुसार कमका गुण अथवा अथवा फल प्रवेदित बनाने है।

उक्त प्रायुष्य का उक्त स्थिति है। ३ सागरोपम का उपाश * का मवाधमिष्ट विमानका ज्ञात तथा मानवी मरक के ज्ञात का ज्ञात है।

रम का अनुभाग

कमी का फल एक प्रकार का नहीं जाना। मुख्यतः रम के तीन प्रकार हो विभाजित ज्ञात है। उनमें भा बहुत तरहमना ज्ञात है। काठ रम अति नात्र फल देता है कोई कम तीव्र फल देता है कोई मध्यम फल देता है तो कोई सामान्य फल देता है। फल की यह तीव्रता-मदता अनुभाग अथवा रम के आधार पर निश्चिन ज्ञात है, अर्थात् आत्म-प्रदेवों के साथ कामण वगणाका का ज्ञात सम्बन्ध होता है तब जैसा मध्यवनाय

चलता हो, उसके अनुसार उनमें शुभ-अशुभ, तीव्र-मंद फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है।

अध्यवसायों की तरतमता को लेश्या कहते हैं। ये लेश्याएं छः प्रकार की हैं: (१) कृष्ण, (२) नील, (३) कापोत, (४) पीत, (५) पद्म, और (६) शुक्ल^{१२}। यहां प्रश्न किया जा सकता है कि 'अध्यवसायों का वर्गीकरण करने में रंगों का आश्रय क्यों लिया गया है?' इसका उत्तर यह है कि अध्य-वसायों की तीव्रता-मन्दता के अनुसार शरीर में से एक प्रकार का पुद्गल प्रवाहित होता है और उममें ऐसे रंग की झलक पड़ती है। आजीविक सम्प्रदाय में पुरुषों की आठ अभिजातियाँ रंग के आधार पर ही निश्चित की गई थीं। आधुनिक काल में "थियोसोफी" के नाम से प्रसिद्ध सम्प्रदाय भी इस सिद्धान्त को मानता है और उसने इस विषय में कुछ साहित्य प्रकाशित किया है। नूतन मनोविज्ञान, जो मनुष्य के विचार-भावना आदि का गहन अध्ययन करता है, वह भी इस इस मत का प्रतिपादन करता है और अब तो पदार्थविज्ञान वाले भी अर्थात् भौतिक शास्त्री भी इस सिद्धान्त को मानने लगे हैं। डा० गुथोन रिचार्ड्स ने 'दी चेन ऑफ लाइफ' (The chain of Life) नामक पुस्तक में एक ऐसे विद्युत-संचालित यन्त्र का वर्णन किया है जिसका मानव शरीर के साथ संबंध करने पर उमके अन्दर चलते हुए मनोमंथनों-अध्यवसायों के अनुसार यंत्र के दूसरे सिरे पर विभिन्न रंग की चमक दिखाई देती है और उसके आधार पर मानव की आन्तरिक स्थिति का पता चलता है।

जैन शास्त्रों ने लेश्याओं का स्वरूप समझाने के लिये

जामुन के वृक्ष और छ पुरुषों का उदाहरण दिया है जो अत्यन्त मामूली हैं।

यात्रा करत हुए ■ पुरुष एक जामुन के वृक्ष के समीप आये। उनमें से पहिले ने कहा, 'इस जामुन के वृक्ष को गिरा द ता मन चाहे फल मा सकते है। दूसरे ने कहा, "सारे वृक्ष को गिराने की क्या आवश्यकता है ? उसकी, एक विशाल डाली को तोड़ द तब भी हमारा काम चल सकता है।" तीसरा बोला—अरे भाइयो ! विशाल डाली को भी गिराने की आवश्यकता नहीं, उसकी एक छोटी शाखा भी तोड़ ल ता काम चल जाएगा।' चौथा बोला, 'इसमें शाखा प्रशाखा तोड़ने की भी कहीं आवश्यकता है ? अपने तो उनमें से फल के ही गुच्छों को ही तोड़ ल।' पांचवां बोला 'मुझे तो यह भी नहीं ज्ञान। यदि हम जामुन ही खाने हैं तो मात्र जामुन ही क्यों न चल ल।' इस पर छठा व्यक्ति बोला, 'मित्रो' मेरा मन आप सब से भिन्न हो है। यदि भूल शास्त्र करनी हो तो यही ताज जामुन गिरे पड़ है, उन्हें ही क्या न उठा लें ? हमारी भूल उनमें अत्यन्त गहरी हो जायगी।

यहाँ पहल पुरुष के अध्यवसाय अति अशुभ अर्थात् तीव्रतम हानि से उन वृक्ष लक्ष्य समझें। दूसरे पुरुष के अध्यवसाय तीव्रतर अशुभ होने से उसे नीचा लक्ष्य समझें। तीसरे पुरुष के अध्यवसाय नीच अशुभ हानि से उसे काफी लक्ष्य समझें। चौथे पुरुष के अध्यवसाय शुभ हानि से उसे पीत लक्ष्य समझें। पांचवें पुरुष के अध्यवसाय शुभतर होने से उसे पद्म लक्ष्य समझें और छठे पुरुष के अध्यवसाय शुभतम—अधिक पवित्र हानि से उसे शून्य लक्ष्य समझें।

इनमें से प्रथम तीन लेश्याएँ तीव्र होने से अशुभ हैं और अन्तिम तीन लेश्याएँ मंद होने से शुभ हैं । कृष्ण से शुक्ल तक का क्रम उत्तरोत्तर शुद्ध है ।

लेश्याओं के रस, गंध और स्पर्श का वर्णन भी जैन शास्त्रों ने अति सूक्ष्मता पूर्वक किया है ।^{१३}

अनुभाग या रस का यह विभाग हमें यह सूचित करता है कि कर्म बंधन जैसे भाव में किया हो, वैसे ही भाव में उसका उदय होता है, अतः मन के परिणाम सदा कोमल रखने चाहिये । कोई भी कार्य निर्दयता पूर्वक अथवा निर्ध्वंस परिणाम पूर्वक नहीं करना चाहिये ।

सत्ता, उदय और अबाधा काल

जब तक कर्म आत्मा के साथ लगा रहना है, तब तक वह सत्ता में गिना जाता है और जब कर्म अपना फल देने लगता है, तब उसका उदय माना जाता है । यदि शुभ कर्म का उदय हो तो सब अच्छा होने लगता है और उलटे डाले हुए पासे भी सीधे पड़ते हैं, जब कि अशुभ कर्म का उदय होने पर सब कुछ बुरा होने लगता है, और नुयोजित उपाय भी निष्फल सिद्ध होते हैं । ऐसे समय बुद्धि में भी प्रायः विफलता उत्पन्न होती है और इससे अकरणीय भी करणीय लगता है तथा करणीय वस्तु करने की इच्छा नहीं होती । 'बुद्धिः कर्मानुसारिणी' इस उक्ति में बहुत सत्य है और इससे कर्म के प्रभाव का हमें पता चलता है ।

जैन साहित्य में निम्नलिखित श्लोक प्रसिद्ध है—

तीचैगोत्रावतारश्चरमजिनपतेर्मल्लिनाथेऽवल्लात्त-

मान्ध्यं श्री ब्रह्मदत्तेऽपरतनपजयः सर्वताजकन कालो ।

निर्वाण नारदे वि प्रमथपरिणति स्याच्चित्तानोमुते वा,
धेनावयादचरन्नुज्येयनि विद्रविनी कर्मनिर्माणसि ॥

चरम जिनपति अर्थात् श्री महावीर स्वामी को नोच
नोच म (ब्राह्मण कुल म) धवनरित जाना पना था, श्री
मन्निनाथ को धवनरित जाना हुआ था, श्री ब्रह्मदेव चरकी
की भावें धर्षा हाणई थी, भरत जैसा महान् चरकी
धवने नाई द्वारा पराजित हुआ था और श्रीहृत्त का मवना
हुआ था । नारद जैसा का निर्वाण हुआ और चित्तानीपुत्र
जैसे एक समय के महा दुष्ट के हृदय में प्रथम-भाव प्रकट
हुआ । इस प्रकार मीना लोका को धादचर्य म धावने गाली
कम की निर्माणशक्ति की विजय होनी है ।

कम क धनुन और गुम उदय म कमे परिणाम होने हैं,
वह इसम बनाया है । ऐसा ही एक श्लोक ब्राह्मण माहिर्य में
दृष्टिगबर होता है—

ब्रह्मा यन कुतानवग्नियमिनी ब्रह्माण्डभाण्डोदरे,

विष्णुयेंन दगावनागहने क्षिप्तो महासकट ।

मृदा यन कथानपाणिपुत्रके भिक्षात्न सवने,

सूर्यो भ्राम्यति नियमव गगने तस्मै नमः कर्मण ॥

उम कम का नमस्कार हो जिसने उम विश्व म ब्रह्मा
जमे महान् देव को कुम्हार की मीनि जान की आहूतियाँ
बनाने का कार्य मीपा विष्णु को दम धवतार लने का कार्य
सौप कर महान् सकट म पटका, शकर क हाथ म भिक्षा पात्र
दकर भिक्षादन करवाया और जिसके प्रभाव से सूर्य नित्य
गगन म परिभ्रमण करता है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि कम की किसी से लज्जा

नहीं आती और न किसी से भय लगता है। यह तो अपना प्रभाव अचूक बताता ही है, फिर भोक्ता इस विश्व का चाहे जितना महान् व्यक्ति क्यों न हो ?

‘हमें अभी कितने कर्मों का उदय है’? इसका उत्तर-आठों कर्मों का उदय है। यह कैसे ? सो यहाँ समझाया जायगा। हमें ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, अतः हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं, हमारे ज्ञान में बहुत कमी है। दर्शनावरणीय कर्म का भी उदय है, अतः हमारी दर्शन शक्ति अपूर्ण है। हम ज्ञाता अज्ञाता का अनुभव करते हैं, अतः वेदनीय कर्म का उदय प्रत्यक्ष है। हम मोहजन्य अनेक भावों से दबे हुए हैं, अतः मोहनीय कर्म भी अपना उदय बता रहा है। हम मनुष्य का आयुष्य भोग रहे हैं, अतः आयुष्य कर्म का उदय भी चल रहा है। हम शरीर-इन्द्रियादि विविध नाम रूप से अंकित हैं जो नाम कर्म के उदय बिना कैसे संभव हो सकता है ? इसी तरह हम ऊँच-नीच में से एक गोत्र में हैं अतः गोत्र कर्म का भी उदय है ही। और अपनी शक्तियाँ सीमित हैं, अतः अंतराय कर्म का उदय भी मानना ही रहा।

बँधे हुए कर्मपुद्गल पर यदि अन्य संक्रमकरण आदि करण न लगें तो वे बंध होने के बाद तुरन्त उदय में आने नहीं लगते परन्तु अमुक समय तक वे अबाधित पड़े रहते हैं। इस समय को अबाधा काल कहते हैं। अबाधा काल अर्थात् कर्म को बाधा न पहुँचाने का काल। उदाहरण के लिये आज नरकायुष्य का बंध किया हो तो आज ही उदय में आकर वह बाधा अर्थात् फेरफार को प्राप्त नहीं करता, परन्तु अमुक समय के बाद उदय में आकर फल दिखाने के बाद भ्रष्ट लाने

का परफार पाता है। इस प्रकार प्रत्येक कम का अपना अग्राधाकार अर्थात् कम के पतने का स्थिति का बाल होता है। यह मामात्र संयोग की स्थिति है। जिन कम पुद्गल पर अय करण लगते हैं उनमें तो अवाधा काल के अंदर भी परिवर्तन होता है।

सभी कमों का अय अवाधा काल अलग-अलग का होता है और उत्कृष्ट अवाधा काल निम्न प्रकार में होता है—

कम	उत्कृष्ट अवाधा काल
१ ज्ञानावरणाय	३००० वर्ष
२ दशनावरणीय	"
३ बदनीय	
४ मोक्षनीय	७००० वर्ष
५ आयुष्य	पूर्व काटि वर्ष का तृतीयांश
६ नाम	२००० वर्ष
७ गोच	
८ अंतराय	३००० वर्ष

कम की उत्कृष्ट स्थिति जितने कोटाकोटि सागरोपम का उनमें से १५ का अवाधा काल—यह इसका मरन हिमार्थ है। ७०५६० अग्रज वर्ष प्रमाण १ पूर्व नामक काल होता है। तब तक करोड़ों पुत्र के आयुष्य में उसके अंतिम तृतीय भाग में परमेश्वर का आयुष्य बाधा जाता है। और वह इस भव या समान्ति के बाद उदय में आता है। अर्थात् इस भव के पूर्व कोटि वर्ष का तृतीय भाग अवाधा काल हुआ।

आठ शृंग —

जो कम गत्ता में है उसमें परिवर्तन भी होता है और

यह परिपक्व होने के बाद ही उदय में आता है। कर्म पुद्गल एक बार फल देने के बाद भड़ जाते हैं। झड़े हुए कर्म पुनः आत्मा में नहीं लगते। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो कर्म निकाचित बांधा हो, उसमें अन्य करण लग कर कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके सिवाय सभी कर्मों में अन्य करण लग कर परिवर्तन होता है, अर्थात् जो स्पृष्ट होते हैं, वे वद्ध, निवृत्त अथवा निकाचित बनते हैं, वद्ध हों वे स्पृष्ट, निवृत्त-अथवा निकाचित बनते हैं, और जो निवृत्त हों वे स्पृष्ट वद्ध अथवा निकाचित बनते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक बार अशुभ कर्म बंधन हो गया हो, परन्तु बाद में अध्यवसाय शुद्ध-विशुद्ध हों तो उसके स्थिति रस आदि में कमी की जा सकती है। इसी प्रकार उसे निःसत्त्व भी बनाया जा सकता है। इसके विपरीत शुभ कर्म (पुण्य) में स्थिति घटती है और रस बढ़ता है और अध्यवसाय विगड़े तो अशुभ की स्थिति, रस आदि में वृद्धि हो जाती है, जबकि शुभ कर्म (पुण्य) में रस घटता है और स्थिति बढ़ती है।

यहाँ प्रश्न होगा कि 'किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना झटकारा होता ही नहीं ऐसा कहा जाता है, उसका क्या ? इसका उत्तर यह है कि यह उक्ति निकाचित कर्म के लिये है, अनिकाचित कर्म के लिये नहीं। यह निकाचित कर्म का नियम भी सापवाद है। यदि पूर्ववद्ध कर्मों में तनिक भी परिवर्तन होना अशक्य हो, तब तो सभी आत्मा कर्म की चतरंज के प्यादे ही बन जाएं और वे जैसे चलावें वैसे ही चलना पड़े। उसमें तो पुरुषार्थ के लिये फिर कोई स्थान ही न रहे क्योंकि कर्म का जो फल मिलना है वह तो निश्चय

हो रहेगा परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। आत्मा पुष्पाय करे तो कर्म के बिले में बड़ी २ दरारे बना सकता है और उसे मिट्टी में भी मिला सकता है।

अध्यवसाय के बल को करण कहते हैं। उसके आठ प्रकार हैं—(१) ध्यान करण (२) निश्चय करण (३) निश्चिन्ता करण (४) उद्वर्तना करण (५) अपवर्तना करण (६) सक्रमण करण (७) उदीरणा करण और (८) उपशमना करण।

जिसके द्वारा कर्मण वर्गना का आत्मप्रदेशों के साथ योग अथवा बंधन होना है वह ध्यान करण।

पहिले गाँठ ढीली बाँधी हो परन्तु फिर उसे खींच तो दृढ़ होनी है। इसी प्रकार पहिले नीरस अथवा सामान्य भा से जागने समय कर्म ढीले बंधे हो, परन्तु फिर उनकी प्रशस्ति कर उन पर गर्व करें तो वे बद्ध कर्म दृढ़ होते हैं और निष्ठा अवस्था की प्राप्ति करते हैं। इसे कहते हैं निश्चय करण।

एक कर्म बाधने के पश्चात् अत्यन्त तीव्र उद्वेग आ उसकी बार बार पुष्टि की जाय और बहुत २ प्रसन्नता होत वह कर्म निश्चित बनता है। फिर उस पर किसी करण का प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्पष्ट बद्ध अथवा निश्चित कर्म का निश्चित बनाता है उसका नाम निश्चित करण।

जिसके कारण कर्म की स्थिति और रस बद्ध जाता। वह उद्वर्तनाकरण और जिसके कारण कर्म की स्थिति और रस घट जाता है वह अपवर्तनाकरण। आत्मविश्वास का मार्ग सरल बनाने के लिये अशुभ कर्म की स्थिति और रस को अपवर्तना करना आवश्यक है।

जिसके कारण बंधनेवाली कर्मप्रकृति में पूर्व बद्ध कर्म

प्रकृति का मिश्रण हो जाने से कर्म की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है उसे संक्रमण करण कहते हैं। संक्रमण सजातीय प्रकृति में होता है, न कि विजातीय प्रकृति में—यह बान भी लक्ष्य में रखना आवश्यक है। एक ही मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ सजातीय कहलाती हैं और दूसरे मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ विजातीय कहलाती हैं।

कर्म के उदय के लिये जो काल निश्चिन होता है उसके पूर्व ही कर्म का उदय करवादे उसे उदीरणा करण कहते हैं। आम को घास में रखने से जैसे जल्दी पक जाता है, वैसे ही यदि प्रयत्न किया जाय तो कर्म की उदीरणा हो सकती है। महापुरुष कर्म को उदीरणा करके उसे भोग लेते हैं और इस प्रकार मोक्षप्राप्ति का मार्ग सरल बना देते हैं।

योग और अध्यवसाय के जिस बल के कारण कर्म शांत पड़े रहें—ऐसे कर दिये जाएँ, अर्थात् उनमें उदय-उदीरणा न हो उसे उपशमनाकरण कहते हैं। अंगारे जल रहे हों, उन पर राख डाल दें तो वे ठण्डे पड़ जाते हैं अथवा प्याले के पानी को स्थिर रहने दें तो अन्दर का मैल नीचे बैठ जाने से पानी को मैला नहीं कर सकता, इसी प्रकार की यह क्रिया है।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण आवश्यक है कि जो कर्म बंधावलिका संक्रमावलिका और उदयावलिका में प्रविष्ट हो चुके हों उन पर करण का प्रभाव नहीं चलता, शेष सभी पर चलता है। बंध समय से आरम्भ होने वाला आवलिकाकाल बंधावलिका काल कहलाता है। इसी प्रकार संक्रमावलिका काल। उदय समय के पूर्व की आवलिका (समय का विशिष्ट भाग) सो उदयावलिका। प्रत्येक कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट होने के पश्चात्

प्रकृति का मिश्रण हो जाने से कर्म की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है उसे संक्रमण करण कहते हैं। संक्रमण सजातीय प्रकृति में होता है, न कि विजातीय प्रकृति में—यह वान भी लक्ष्य में रखना आवश्यक है। एक ही मूल कर्म की उत्तार प्रकृतियाँ सजातीय कहलाती हैं और दूसरे मूल कर्म की उत्तार प्रकृतियाँ विजातीय कहलाती हैं।

कर्म के उदय के लिये जो काल निश्चिन्त होता है उसके पूर्व ही कर्म का उदय करवादे उसे उदीरणा करण कहते हैं। आम को घास में रखने से जैसे जल्दी पक जाता है, वैसे ही यदि प्रयत्न किया जाय तो कर्म की उदीरणा हो सकती है। महापुरुष कर्म को उदीरणा करके उसे भोग लेते हैं और इस प्रकार मोक्षप्राप्ति का मार्ग सरल बना देते हैं।

योग और अव्यवसाय के जिस बल के कारण कर्म शांत पड़े रहें—ऐसे कर दिये जाएँ, अर्थात् उनमें उदय-उदीरणा न हो उसे उपशमनाकरण कहते हैं। अंगारे जल रहे हों, उन पर राख डाल दें तो वे ठण्डे पड़ जाते हैं अथवा प्याले के पानी को स्थिर रहने दें तो अन्दर का मैल नीचे बैठ जाने से पानी को मैला नहीं कर सकता, इसी प्रकार की यह क्रिया है।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण आवश्यक है कि जो कर्म वंधावलिका संक्रमावलिका और उदयावलिका में प्रविष्ट हो चुके हों उन पर करण का प्रभाव नहीं चलता, शेष सभी पर चलता है। वंश समय से आरम्भ होने वाला आवलिकाकाल वंधावलिका काल कहलाता है। इसी प्रकार संक्रमावलिका काल। उदय समय के पूर्व की आवलिका (समय का विशिष्ट भाग) सो उदयावलिका। प्रत्येक कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट होने के पश्चात्

हो भोगा जाना है एक के बाद दूसरी दूसरी के पदचानू
तीसरी तम प्रकार प्रथम कम की उदयप्रावतिराप्रा की
परम्परा जारी हो रहता है । अब ऐसा कोई भी समय नहीं
निकलना जबकि कम का उदय जारी न हो ।

कमवाद का सार—अन दान द्वारा प्रवर्धित कमवाद का
सार यह है कि—

(१) नभा जाव अपनी अपनी कमाई का उपभोग करत हैं ।
मुख भी अपनी कमाई है और दुख भी अपनी ही कमाई है ।

(२) किसी भा प्राणी की ओर से हम कोइ कुछ दिया
जाय अथवा तम मनाए जाए तो गमभन्ता चाहिये कि मैंने पूरा
भव म मन करने जगता काया से अनचित आचरण किया
होगा अर्थात् सब पाप का उदय हुआ है । यह प्राणी
तो उससे निमित्त माने अब उस पर कुछ न हाजर गति
समता रहना चाहिये

(३) अच्छा का फल अच्छा मिलना है और बुरे का फल
बुरा मिलना है । अब सदक अच्छा (भलाई) करने की छार
हो नष्ट रहना चाहिये ।

(४) जाय का तम परभव म भी साथ ही आते है और
व अपना फल त्रिय बिना नहीं रहते अब कम बाधने से पूर्व
विचार करना चाहिये ।

(५) किसी भा प प तम का अति आसरन हाकर बध न
करना क्योंकि तमरा परिणाम बहुत बुरा होता है ।

(६) काय जग काय हो जाए ना पञ्चानाप करना
परनु उमरा प्रगमा न करना अथवा उसे अच्छा नहीं
समझना चाहिये ।

(७) अध्यवनाय—मन के परिणामों को यथाशक्ति कोमल बनाना । उससे कर्म के बल को घटाया जा सकता है ।

(८) मत् पुरुषार्थ के योग ने आत्मा नकल कर्म का नाश करके मुक्ति का अधिकारी बन सकता है । अतः मत्पुरुषार्थ पर विश्वास रखकर उसे निरन्तर करते ही रहना चाहिये ।

टिप्पणी

१. सूयगङ्गां सूत्र, प्रश्नव्याकरण सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र आदि ।

२. दृष्टिवाद नामक बारहवे ग्रंथ सूत्र के पाँच भाग थे । उनमें से एक भाग चौदहपूर्व माना जाता था । उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) उत्पाद पूर्व	(८) कर्मप्रवाद पूर्व
(२) आग्रायणीय पूर्व	(९) प्रत्याद्यानप्रवाद पूर्व
(३) बोर्यप्रवाद पूर्व	(१०) विद्याप्रवाद पूर्व
(४) अस्ति नास्तिप्रवाद पूर्व	(११) कल्याणप्रवाद पूर्व
(५) ज्ञानप्रवाद पूर्व	(१२) प्राणप्रवाद पूर्व
(६) सत्यप्रवाद पूर्व	(१३) त्रियाविशाल पूर्व
(७) आत्मप्रवाद पूर्व	(१४) लोकविन्दुमार पूर्व

कर्म प्रवाद आठवाँ पूर्व है । ये पूर्व श्री महावीर निर्वाण के पश्चान् क्रमशः लुप्त होते गये ।

(३) रागो य दोसो वि य कम्म वीर्यं,

कम्मं च मोहप्पभवं वयंति ।

कम्मं च जाईमरणस्स मूलं,

दुक्कयं च जाईमरणं वयंति ॥

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३२. गा० ७ ।

'राग घोर डेप ये दोनो कर्मों के बीज हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है, ऐमा जानियो का बधन है । जन्म मरण यह दुःख है और इस जन्म मरण का मूल कर्म है ।

(४) अ० = सू० २

(५) नाणस्मावरणिज्ज दसणावरण तहा ।

वेयणिज्ज तहा मोह, भाउकम्म तहेव म ॥२॥

नाम वम्म च गोथ च अतराय तहेव म ।

एवमेवाइ वम्माइ, अट्टेव उ समासप्रो ॥३॥

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३३

(६) इहनाण-दग्गणावरण-वेय-भोहाउनामगोयाणि ।

निम्भ च पणनव दुसुट्टवीस चउत्तिसयदुपण विह ॥

नवतत्त्वप्रकरण गा० ३८

(७) मुहुपडिओहा निदा निहानिदाय दुक्खपडियाहा ।

पयला टिमोविट्ठुम्हा पयनपयला उ अकमप्रो ॥

दिणाचिनिमत्थजरणी, धीणओ अट्ठनक्किमद्वयला ।

(८) तत्त्वार्थश्रद्धान मम्मगूदर्जनम् ।

तत्त्वार्थ सूत्र, अ० १ सू० २

(९) श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तेईसव अध्यायन में कहा

है कि—

गत्तविह नवविह वा कम्म नाकसायज । गा० ११॥

इस पर स नोवपाय की सात प्रकृतियाँ गिनने का भी सप्रदाय होगा ऐमा मान्य होता है । उसमें हास्यादि ६ और एक वेद इस प्रकार सात नाकपाय गिने जात है ।

(१०) देखिये नवतत्त्वप्रकरण, अथर्व तत्त्व, पुद्गल का वर्णन ।

- (११) उदहिसरिसनामाणं, तीसई कोटिकोटिओ ।
 उक्कोसिआ ठिई होई, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥१९॥
 आवरणिज्जाए दुण्हं वि, वेअणिज्जे तहेव य ।
 अंतराए अ कम्मंमि, ठिई एसा विआहिआ ॥२०॥
 उदहिसरिसनामाणं सत्तरि कोटिकोटिओ ।
 मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥२१॥
 तेतीस सागरोवम, उक्कोसेण विआहिआ ।
 ठिई उ आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥२२॥
 उदहिसरिसनामाणं, बीसई कोटिकोटिओ ।
 नामगोत्ताण उक्कोसा, अट्टमुहुत्ता जहणिया ॥२३॥
 उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३३

नवतत्त्वप्रकरण में भी कर्म की स्थिति इसी प्रकार बताई गई है ।

- (१२) कण्हा नीला य काऊ य तेऊ पम्हा तहेव य ।
 मुक्कलेसा य छट्ठा उ, नामाई तु जहक्कमं ॥३॥
 उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४

(१३) देखिये, उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ३४ । यह संपूर्ण अध्ययन लक्ष्याश्रों का स्वरूप बताने के लिये ही रचा गया है ।

‘गाय और हय य दोनों कर्मों के बीज है । कर्म मोह से उत्पन्न होता है तथा जानिया का कथन है । जन्म मरण यह दुःख है और इस जन्म मरण का मूल कर्म है ।

(४) अ० ८ सू० २

(१) नाणम्मोवरणिज्ज दसणावरण तहा ।
वयणिज्ज तहा मोह, आउकम्म तहेव य ॥२॥
नाम उम्म च गोय च अतराय तहेव य ।
एवमेवाह वम्माह, अहेव उ ममाससो ॥३॥

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३३

(२) न्हनाग दगणावरण-वय-माहाउनामगायाणि ।
विम्व च पणनव द्धदुवाम चउतिसयदुपण विह ॥

नवनस्त्वप्रकरण गा० ३८

(३) मुत्तपडिवाहा निहा निहानिदाय दुक्खपडिवाहा ।
पयवा डिआविट्टस्स पयनपयला उ चकमसो ॥
दिणाचिनिमत्तवक्कणी, धाणओ अद्वचक्किअद्ववला ।

(८) नत्तगीधश्चद्धान मम्मगूदधानम् ।

नरवार्थ सूत्र, अ० १ सू० २

(६) श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तीरमव अध्ययन में कहा है कि—

मत्तविट्ठ नवविट्ठ वा कम्म नोनगायज । गा० ११॥

इस पर से नोक्पाय की गान प्रवृत्तियाँ गिनने का भी सप्रदाय होगा ऐसा मान्यमान है । उसमें हास्यादि ६ और एक वेद इस प्रकार गान नोक्पाय गिने जाने है ।

(१०) देखिये नवनस्त्वप्रकरण, धर्मीय तत्त्व, पुद्गल का वर्णन ।

- (११) उदहिसरिसनामाणं, तीनई कोटिकोटिओ ।
 उक्कोमिआ ठिई होई, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥१९॥
 आवरणिज्जाण दुण्हं त्रि, वेअणिज्जे तहेव य ।
 अंतराए अ कम्ममि, ठिई एना विआहिया ॥२०॥
 उदहिसरिसनामाणं नत्तरि कोटिकोटिओ ।
 मोहणिज्जस्म उक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥२१॥
 तेतीस सागरोवम, उक्कोनेण विआहिया ।
 ठिई उ आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥२२॥
 उदहिसरिसनामाणं, बीसई कोटिकोटिओ ।
 नामगोत्ताण उक्कोसा, अट्ठमुहुत्ता जहणिया ॥२३॥

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३३

नवतत्त्वप्रकरण में भी कर्म की स्थिति इसी प्रकार बताई गई है ।

- (१२) कण्हा नीला य काऊ य तेऊ पम्हा तहेव य ।
 मुक्कलेसा य छट्ठा उ, नामाई तु जहक्कमं ॥३॥

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४

- (१३) देखिये, उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ३४ । यह संपूर्ण अध्ययन लेख्याओं का स्वरूप बताने के लिये ही रचा गया है ।

विभाग-३
आध्यात्मिक विकास क्रम

आध्यात्मिक विकास:

शरीर से सम्बन्धित विकास शारीरिक विकास कहलाता है, मन से सम्बन्धित विकास मानसिक विकास कहलाता है, इसी प्रकार आत्मा से सम्बन्धित विकास आत्मिक विकास अथवा आध्यात्मिक विकास (Spiritual progress) कहलाता है।

अवस्थाओं में क्रम (Order) होता है—बाल, युवा, वृद्ध, ऋतुओं में क्रम होता है—हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, इसी प्रकार आध्यात्मिक-विकास में भी क्रम होता है—प्रथम भूमिका, द्वितीय भूमिका तृतीय भूमिका आदि।

इस क्रम का परिचय होने से आत्मा की उन्नत-अवनत अवस्थाओं का पता चल सकता है और इससे विकास-साधना में बड़ी सहायता मिलती है, इसीलिये जैन शास्त्रों ने आध्यात्मिक विकास का क्रम बताने वाले गुणस्थानों का वर्णन किया है।

चौदह गुणस्थान:

गुण अर्थात् आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ। स्थान अर्थात् विकास की भूमिका। तात्पर्य यह है कि आत्म-शक्ति का विकास बतलाने वाली भूमिका को गुणस्थान कहते हैं।

गुण के प्रकर्ष-अपकर्ष की तरतमता को ध्यान में रखने पर गुणस्थान असंख्य हो सकते हैं, परन्तु सरलतापूर्वक समझ में आ जाएँ इस दृष्टि से उनके चौदह विभाग किए गए हैं और वे ही शास्त्रों में चौदह गुणस्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं।

समवायांग सूत्र में चौदह गुणस्थानों के नाम निम्न प्रकार से उपलब्ध होते हैं:—

(१) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान

(२) सास्वादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थान

- आध्यात्मिक विकास
- * चौदह गुणस्थान
- * किंचित् विचारनिमज्जन
- * गुणस्थानों की मौलिकता
- * गुणस्थानों की विशेषता

- (१) मिथ्या दृष्टि गुणस्थान
  - (२) सास्वादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थान
  - (३) सम्यग्-मिथ्यादृष्टि गुणस्थान
  - (४) अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान
  - (५) विरताविरत गुणस्थान
  - (६) प्रमत्तसमत्त गुणस्थान
  - (७) अप्रमत्तसमत्त गुणस्थान
  - (८) निवृत्ति गुणस्थान
  - (९) अनिवृत्ति गुणस्थान
  - (१०) सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान
  - (११) उपशातमोह गुणस्थान
  - (१२) क्षीण मोह गुण स्थान
  - (१३) सयोगिवेबलिगुणस्थान
  - (१४) अयोगिवेबलिगुणस्थान
- गुणस्थान और ध्यान
टिप्पणी (१ से १७)

आध्यात्मिक विकास:

शरीर से सम्बन्धित विकास शारीरिक विकास कहलाता है, मन से सम्बन्धित विकास मानसिक विकास कहलाता है, इसी प्रकार आत्मा से सम्बन्धित विकास आत्मिक विकास अथवा आध्यात्मिक विकास (Spiritual progress) कहलाता है।

अवस्थाओं में क्रम (Order) होता है—बाल, युवा, वृद्ध, ऋतुओं में क्रम होता है—हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, इसी प्रकार आध्यात्मिक-विकास में भी क्रम होता है—प्रथम भूमिका, द्वितीय भूमिका तृतीय भूमिका आदि।

इस क्रम का परिचय होने से आत्मा की उन्नत-अवनत अवस्थाओं का पता चल सकता है और इससे विकास-साधना में बड़ी सहायता मिलती है, इसीलिये जैन शास्त्रों ने आध्यात्मिक विकास का क्रम बताने वाले गुणस्थानों का वर्णन किया है।

चौदह गुणस्थान:

गुण अर्थात् आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ। स्थान अर्थात् विकास की भूमिका। तात्पर्य यह है कि आत्म-शक्ति का विकास बतलाने वाली भूमिका को गुणस्थान कहते हैं।

गुण के प्रकर्ष-अपकर्ष की तरतमता को ध्यान में रखने पर गुणस्थान असंख्य हो सकते हैं, परन्तु सरलतापूर्वक समझ में आ जाएँ इस दृष्टि से उनके चौदह विभाग किए गए हैं और वे ही शास्त्रों में चौदह गुणस्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं।

समवायांग सूत्र में चौदह गुणस्थानों के नाम निम्न प्रकार से उपलब्ध होते हैं^१ :—

(१) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान

- (३) सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान
- (४) अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान
- (५) विरताविरत गुणस्थान
- (६) प्रमत्त सयन गुणस्थान
- (७) अप्रमत्त सयन गुणस्थान
- (८) निवृत्ति गुणस्थान
- (९) अनिवृत्ति गुणस्थान
- (१०) सूक्ष्मसवराय गुणस्थान ।
- (११) उपशानिमोह गुणस्थान ।
- (१२) क्षीणमोह गुणस्थान ।
- (१३) सयोगि-केवलि-गुणस्थान ।
- (१४) अयोगि केवलि गुण स्थान ।

कर्मस्तव नामक द्वितीय कर्म ग्रन्थ में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान को मिथ्यात्व गुणस्थान, सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान को मिश्र गुणस्थान और विरताविरत गुणस्थान को देशविरति गुणस्थान कहा गया है । परन्तु इसका अर्थ समान ही है । इसमें अनिरिक्त उनमें अन्य किसी प्रकार का तात्त्विक भेद नहीं है । अन्य ग्रन्था में भी अधिकांशतः ये ही नाम पाये जाते हैं । वही जो क्वचित् अन्तर दिखाई देता है, वह स्थिति का अधिक स्पष्ट करने के लिये ही होता है ।

किंचित् विचारनिमज्जन—

इन गुणस्थानों का परिचय प्राप्त करने से पूर्व जरा विचारनिमज्जन कर लें । आत्मा एक ही हो और वह सदा एक समान ही उगमे किसी भी काल में कोई विकास का प्रारंभ ही

उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि विकास एक प्रकार का परिवर्तन है। उन्नति की ओर अभिमुख होने वाले परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। इस लोक में आत्माएँ अनन्त हैं और उनकी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, अतः विकास का प्रश्न उचित ही सिद्ध होता है।

यदि आत्मा पूर्ण अथवा शुद्ध हो, तब भी विकास का प्रश्न खड़ा नहीं होता। जो पूर्ण अथवा शुद्ध है, उसका विकास कैसा? विकास तो अपूर्ण अथवा अशुद्ध का ही हो सकता है। द्वितीया के चन्द्रमा का विकास होता है, न कि पूर्णिमा के चन्द्रमा का, कली का विकास होता है, न कि पुष्प का। कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा प्रारंभिक अवस्था में अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिये उसके विकास का प्रश्न उपस्थित होता है।

आत्मा प्रथम शुद्ध था और फिर कर्म के संयोग से अशुद्ध अथवा मलीन हुआ—यह मान्यता तर्कविरुद्ध है, इसे जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि, “यदि शुद्ध आत्मा के साथ कर्मबंधन होता हो, तो वह अकस्मात् होगा; उसमें तो कार्य-कारणभाव का भंग होता है। कारण के बिना कार्य बन ही नहीं सकता—यह सार्वत्रिक नियम है। फिर यदि शुद्ध आत्मा के साथ कर्मबंधन हो सकता हो तो मोक्ष या निर्वाण के सारे प्रयत्न निरर्थक ही सिद्ध होंगे, क्योंकि इस प्रकार आत्मा के शुद्ध होने के पश्चात् भी उसके साथ कर्मबंधन होना निश्चित है और परिणाम स्वरूप दुःख परम्परा भी प्राप्त होगी ही। तात्पर्य यह है कि इस मान्यता से —

पर मोक्ष की बात ही उड़ जाती है और ऐसा होने पर पुष्प, पान, आसन, सबर, निर्जरा तथा वध की चर्चा विचारण का भी कोई अर्थ नहीं रहता । अतः आत्मा कर्म-संयोग के कारण खान में रहे हुए सुवर्ण की भाँति, आरम्भ से प्रगुद्ध होता है और वह क्रमशः अपनी शक्तियों, अपने गुणों का विकास करता जाता है, ऐसी मान्यता रखना ही उचित है ।”

रेखा खींचने वैंठें तो वह लम्बी होती जाती है, छोटी नहीं होती, परन्तु आत्मविकास में ऐसी स्थिति नहीं है । उसमें विकास का प्रारम्भ होने के पश्चात् भी पतन के प्रसंग अनेक बार आते हैं और आत्मा पतित हो जाता है । पुनः वह सड़ा होकर प्रगति की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है । इस प्रकार प्रयत्नों की दीर्घ परम्परा के पश्चात् ही वह ऐसी अवस्था में पहुँचता है जहाँ से पुनः पतन असंभव होता है । अतः आत्मविकास आरोग्य अवरोह वाला होता है, मात्र आरोग्य वाला नहीं ।

प्राधुनिक विज्ञान विकासवाद (Theory of evolution) को स्वीकार करता है जिसका स्वरूप निरूपण करने में प्रो० डार्विन ने महत्वपूर्ण भाग लिया था । इस विकासवाद में सूक्ष्म जंतुओं से मनुष्य तक के स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ ? इसका प्रतिपादन है, परन्तु वह सरल रेखा के सिद्धान्त तुल्य है । उसमें पतन के लिये कोई स्थान या अवकाश नहीं है । स्पष्ट शब्दों में कहे तो यह विकासवाद बन्दर से मनुष्य बनने की शक्ति को स्वीकार करता है, परन्तु मनुष्य से बन्दर बनने की शक्ति को स्वीकार नहीं करता—जब कि विश्व में अनेक उदाहरण पाये जाते हैं कि विकास होते-र-बीच में

विकार-पतन-भी होता है। इसके अतिरिक्त मुख्य वस्तु तो यह है कि इस विकासवाद में आत्मा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, अर्थात् उसमें जो कुछ भी विकास माना गया है वह पुद्गलनिर्मित शरीर के अंगोपांगों के सम्बन्ध में माना गया है, अतः आध्यात्मिक विकास-क्रम के साथ उसकी तुलना की कोई गुंजाइश नहीं है।

गुणस्थानों की मौलिकता:

गुणस्थान जैन दर्शन की मौलिक वस्तु है। यह कर्मवाद के विकास में अति उपयोगी सिद्ध हुई है। इतना ही नहीं, परन्तु आत्मविकास का जहाँ अन्य रीति से प्रतिपादन किया गया है, वहाँ भी आधार तो इन गुणस्थानों का ही लिया गया है। उदाहरणार्थ योगावतारद्वात्रिंशका आदि ग्रन्थों में आत्मा की तीन अवस्थाएँ वर्णित हैं।^३ बाह्यात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। वह इन चौदह गुणस्थानों का ही संक्षेप है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थान में रहा हुआ आत्मा बाह्यात्मा, चौथे से बारहवें गुणस्थान में रहा हुआ आत्मा अन्तरात्मा और तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान में रहा हुआ आत्मा परमात्मा है।^४

श्री हरिभद्रसूरि ने योगदृष्टिसमुच्चय में आठ दृष्टियों के आधार पर विकास बताया है, उसके भी मुख्य आधार तो ये गुणस्थान ही हैं।^५

गुणस्थानों की विशेषता:

आजीविक सम्प्रदाय में आध्यात्मिक विकास की आठ सीढ़ियाँ वर्णित हैं,^६ बौद्ध शास्त्रों में व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की छः स्थितियाँ बताई गई हैं,^७ योगशास्त्र के महा-

भाष्य में चित्त की पाँच वृत्तियों के विकासक्रम का वर्णन है,^५ और योगवासिष्ठ में ज्ञान दशा की सात भूमिकाओं का सुन्दर चित्रण है,^६ परन्तु आत्मा की प्रारम्भिक स्थिति से लगानार पूर्णता पर्यन्त सभी अवस्थाओं का विगढ़ एवं व्यवस्थित वर्णन तो मात्र गुणस्थानों में ही प्राप्त होना है, जो इनकी विशेषता है।

(१) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान :

मिथ्यादृष्टि वाले आत्मा की अवस्थाविशेष को मिथ्या-दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। यहाँ दृष्टि राज दर्शन के अर्थ में है। दर्शन अर्थात् देखना-समझना। (Perceiving-knowing) तात्पर्य यह है कि जिसकी देखने समझने की रीति मिथ्या है, वह मिथ्या दृष्टिकाला है। जैन शास्त्र निम्न लिखित आत्माओं का मिथ्यादृष्टि आत्मा मानता है—

- (१) जो असत्य को पकड़ कर रखने वाले हो।
- (२) जो सत्य और असत्य का विवेक नहीं कर सकें और इसमें सारी वस्तु को अच्छी (सत्य) अथवा सारी वस्तु को बुरी (असत्य) मानने हा।
- (३) जो साम्प्रदायिक सत्य की बाधा उपस्थित होती है, ऐसा समझत हुए भी अपनी असत्य वस्तु को पकड़ कर छोड़ते न हा, अर्थात् बदाग्रही या दुराग्रही हो।
- (४) जो सज्जगत् अवस्था में रहने हा और उस सत्य के निवारण का प्रयत्न न करते हो।
- (५) जो महामत्तानी अथवा मूढ़ हा, अर्थात् कुछ भी समझने न हो।^{१*}

दस मिथ्यात्व की दो अवस्थाएँ होती हैं एक मोक्षरहित

और दूसरी भवाभिनंदी, पुद्गलानंदी । प्रथम अवस्था में रहे हुए आत्मा को संसार पर अरुचि और मोक्ष पर रुचि होती है, फिर भी वह प्रथम गुणस्थान में इसलिये है कि उसे सर्वज्ञ-कथित (दृष्ट) सत्य तत्त्व के प्रति अभी रुची नहीं हुई । दूसरी अवस्था में रहे हुए आत्मा राग द्वेष के गाढ़ परिणाम वाले होते हैं और पौद्गलिक सुखों में ही आसक्त रहनेवाले होते हैं । उन्हें सत्य की रुचि अथवा सत्य का आग्रह नहीं होता । तत्त्व की बात उन्हें उकताने वाली लगती है, वहाँ मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण की बातों में तो प्रीति हो ही कैसे सकती है ?

मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्वी भी कहते हैं । जो मिथ्यात्व-युक्त है, वह मिथ्यात्वी । मिथ्यात्व अर्थात् दृष्टि का विपर्यास अथवा विपरीत श्रद्धा ।

आत्मा बीतराग सर्वज्ञों द्वारा कथित वस्तु का—वस्तु स्थिति का सम्यग् दर्शन, उस पर सम्यक् श्रद्धा कर सकने में समर्थ है, परन्तु उसकी यह सुन्दर शक्ति दर्शनमोहनीय कर्म के प्रबल उदय के कारण प्रच्छन्न हो जाती है और इससे यह अनिच्छनीय स्थिति उत्पन्न होती है ।

जब तक मिथ्यादृष्टि अथवा मिथ्यात्व का अन्त न हो, तब तक आत्मा अपना विकास साधन नहीं कर सकता, इसी-लिये मिथ्यात्व को आत्मा का महान् शत्रु माना है ।^{११} उसका बंधन दृढ़ होता है, अतः दीर्घकाल तक वह आत्मा से दूर नहीं होता । जैन शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य नौ पूर्वों का अभ्यास करे अर्थात् महान् शास्त्रज्ञ हो तब तक भी उस पर मिथ्यात्व का साम्राज्य हो सकता है ।^{१२}

यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि 'जहाँ दृष्टि-

विषयाम अथवा विषयीत थड़ा हो वहाँ गुणस्थान नैसे हो सकन है । हमारा उक्त यह है कि मिथ्यात्वो म दृष्टिविपर्यय अथवा थड़ा का प्रतिफलता हाती है परन्तु कई जीवो म भट्ठानि गुण जेन है और मभी आमाया म ज्ञानादि गुणा का अमक विकास ना अब य होना है । हम लोक म एक भी आमा गमा नना है जा जानानि गुणा स सबथा रहित हो । यदि वह जान नि गुणा से रत्ति ना तो उस आमा ही नही कह सकते क्यारि चेतना अथवा उपशाग जाव का मुख्य लक्षण है । अन यना गुणस्थान गान का जा प्रयोग होता है वह उचित है ।

यदि आमा ह ना फिर उस सम्यग दृष्टि ही मानो न ? यदि आमा कना जाव ना यह कथन भी उचित नही है । सम्यग दृष्टिवा नो म य रवि अथवा नन्व रुचि म से उत्पन्न होना है और मक प्रभाव म आत्मा वस्तु को वस्तु क रूप म ग्रहण करना न । वमा स्थिति यना प्रवृत्तमान नही ह अन उस सम्यग दृष्टि नना कन सकने ।

जगन क मभ आमा प्रथम इस गुणस्थान म होते है ।

(५) माम्यान्न सम्यगदृष्टि गुणस्थान—

जिम आमा का सम्यग दृष्टि म म स्वतन्त्र होगया है- परन्तु मिथ्याव की भूमिका म जो पहचा नही और जिसे सम्यक्त्व का बोध मा स्वात् होता है तब उसे इस गुणस्थान म रना दुप्रा मानन न । आत्मा का ऐसी स्थिति कब होती है उन यना स्पष्ट किया जायगा ।

समारा आ मा अनन्त पुनर्भवपरावतन काल तक मिथ्या व का अनुभव करता दुप्रा समार म परिभ्रमण करता है । उस समय अनाभोग अवस्था म अर्थान् अज्ञानतावश प्रवृत्ति

करता हुआ आयुष्य को छोड़कर सातों कर्मों की स्थिति को घटाकर लगभग^१ कोड़ा-कोड़ी सागरोपम जितनी करता है, तब वह रागद्वेष के निविड़ परिणाम रूप ग्रन्थि के समीप आता है। इस ग्रन्थि को भेदने का कार्य अत्यन्त कठिन है। परन्तु आत्मा भव्य और पुनःपार्थी, तथा दृढ़ और धीर हो तो अपने विशुद्ध परिणाम द्वारा इस ग्रन्थि को भेद डालता है और सम्यक्त्व के सम्मुख हो जाता है। यदि आत्मा अभव्य है तो वह इस ग्रन्थि को नहीं भेद सकता, अर्थात् सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह यहीं से लौट जाता है और उसका भव-भ्रमण अनन्त काल तक जारी रहता है। सम्यक्त्व को प्राप्त किया हुआ आत्मा कदाचित् पुनः उसे खो बैठे, तब भी वह अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अवश्य ही सम्यक्त्वादि गुणस्थान का स्पर्श करके मोक्ष में जाता है। इसके आधार पर सम्यक्त्व का महत्त्व समझा जा सकेगा।

सम्यक्त्व प्राप्त करने की अवस्था का शास्त्रकारों ने तीन भागों में वर्गीकरण किया है—ग्रन्थि के समीप आए तब तक प्रथम अवस्था। उसका नाम यथाप्रवृत्तिकरण। स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति होना यथाप्रवृत्ति और तद्रूपी क्रिया-करण-सो यथाप्रवृत्तिकरण। नदी के प्रवाह में बहता हुआ तीक्ष्ण धारयुक्त पत्थर जैसे पानी के साथ टकराता हुआ, घिसता हुआ अन्त में गोल बन जाता है, उसी के समान यह स्थिति है। शास्त्रीय परिभाषा में कहें तो अकाम निर्जरा के योग से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा यथाप्रवृत्तिकरण आत्मा अनन्त बार करता है और वह ग्रन्थि के समीप आता है, परन्तु वीर्य की मन्दता के कारण वह ग्रन्थिभेद किये बिना लौट

जाती है। जब परिणाम की विगुद्धि अमुक सीमा तक पहुँचती है तभी वह ग्रन्थिभेद करने में समर्थ होता है।

आत्मा ग्रन्थि का भेद करना है सो दूसरी प्रवस्था। उसका नाम है अपूर्वकरण। ऐसा करण आत्मा ने इसके पूर्व कभी भी किया न था, इसीलिए उसे अपूर्वकरण कहते हैं। श्री हरिमदमूरि 'यागविन्दु' में कहते हैं कि 'यह दुर्मेघ कर्म-ग्रन्थि रूप महा खनवान पर्वत जब अपूर्वकरण रूप तीक्ष्ण भाव-वज्र द्वारा भेदा जाता है, तब आत्मा में तात्त्विक आनन्द उत्पन्न होता है। उत्तम शोधवि की सहायता से रोग रोग में आने पर रोगी को जैसा आनन्द होता है, वैसे ही आनन्द इस समय अपूर्वकरण करण बाल आत्मा को होता है।'^{१३} इस अपूर्व-करण में चार अपूर्व क्रियाएँ होती हैं—अपूर्व स्थितिघात, अपूर्व रसघात अपूर्व गुणघेणी और अपूर्व स्थितिवध। अपूर्वकरण के विभिन्न शुभ अर्धवर्माय के बल से पूर्ववद पाप कर्म का कालस्थिति का पूर्व में कभी भी न हुआ हो ऐसा घात, इसी प्रकार उसके रस का घात—अपूर्व स्थितिघात—रसघात हैं। इसी प्रकार असह्य गुण असह्य गुण क्रम में मिथ्यात्व के दलिका को ऊपर-नीचे की स्थिति में जमाना गुणघेणी कहलाता है और वर्तमान में कर्म की अपूर्व अल्प स्थिति का उपान्न करना अपूर्व स्थितिवध है। यहाँ मिथ्यात्व की सजातीय कोई शुभ प्रकृति न होने से गुणसक्रम नहीं होता, अन्यथा गुणमयम अर्थात् वर्तमान में बाधो जानी हुई शुभ प्रकृति में असह्य गुण पूर्ववद सजातीय अशुभ कर्म दलिका का मिल कर शुभ रूप में परिवर्तित होना।

ग्रन्थिभेद करण के पदनात आत्मा का सम्यक्त्वोन्मुख

होना अनिवृत्तिकरण । निवृत्ति अर्थात् पुनः लौटना, अनिवृत्ति अर्थात् पुनः न लौटना । जिस करण में कार्य सिद्धि किये बिना पुनः लौटना होता नहीं वह अनिवृत्तिकरण अथवा अपूर्वकरण में प्रवर्तमान जीवों के अध्यवसायों में प्रति समय निवृत्ति अर्थात् तरतमता होती है, वह इस करण में नहीं होती । समकाल में प्रविष्ट होने के पश्चात् विवक्षित समय में प्रवर्तमान अनेक जीवों का अध्यवसाय समान ही होता है । इसलिए भी अनिवृत्ति करण कहलाता है । सम्यक्त्व प्राप्त किये बिना पुनः न लौटना तो अपूर्व करण में भी है अतः यह अर्थ अधिक उपयुक्त है । तात्पर्य यह है कि इस करण की प्राप्ति होने पर आत्मा सम्यक्त्व की प्राप्ति अवश्य करता है । अनिवृत्तिकरण के अन्तर्मुहूर्त काल में प्रति समय अनन्तगुण विद्युद्धि द्वारा आत्मा अब तक सतत उदय चलता रहे वैसी मिथ्यात्व मोह की जो संलग्न स्थिति थी उसमें अन्तरकरण द्वारा दो विभाग कर देती है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति, बीच में अन्तर्मुहूर्त प्रमाण अन्तर और उसके बाद अन्तः-कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण दूसरी दीर्घ स्थिति । इसमें प्रथम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति का वेदन हो जाने के बाद बीच में अन्तर्मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्व के कर्मदलिकों से रहित जो अन्तर है उसमें प्रवेश होता है, तब आत्मा को उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

जिस आत्मा ने मिथ्यात्व के दलिकों का ध्य करके सम्यक्त्व प्राप्त किया हो उसका सम्यक्त्व स्थायी रहता है, परन्तु जिस आत्मा ने मिथ्यात्व के दलिकों का उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त किया हो वह जघन्य एक समय पश्चात् और

उत्प्लुष्ट छ आग्निका के पश्चात् अनन्तानुगन्धी वपाय का उदय होने ही इस सम्यक्त्व का वमन कर डालता है और मिथ्यात्व की धार जाता है। उस समय उस सम्यक्त्व का कुछ स्वाद होता है। मिष्टान्न खाने के पश्चात् वमन होने पर उसका कुछ स्वाद जीभ में रह जाता है, वंसी ही यह स्थिति है।

चौथ अविवर्ति गुणस्थान से लगाकर ग्यारहव उपशात मोह गुणस्थान तक उपनाम समन्वितवत जो आत्मा मोह का उदय होने में सन्वृते हैं व यावत् (तमी आत्मा) इस गुणस्थान में भी आ सक्ते हैं।

यह गुणस्थान ऊँचे चक्ते हुए आत्मामा में नहीं होता, परन्तु नीचे गिरते हुए आत्माओं में होता है अतः उसे अविवर्ति-स्थान मानना चाहिए परन्तु इस गुणस्थान तक पहुँचे हुए आत्मा एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त किये हुए होते हैं अतः वे मोहप्राप्ति अवश्य करने वाले होते हैं। साथ ही यह अवस्था प्रथम गुणस्थान की अपेक्षा बड़ा है अतः उसे गुणस्थान ही समझना चाहिए।

(३) सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थान—

जब आत्मा न तो सत्य दर्शन कर सकता है और न मिथ्या दष्टि की स्थिति में ही होता है, तब वह इस गुणस्थान में रहा हुआ माना जाता है। इस गुणस्थान में दर्शनमोहनीय का विषय पहल जिनका तोत्र नहीं होता परन्तु होता जरूर है। प्रथम गुणस्थान में आत्मा एकान्त रूप से तत्त्व को मिथ्या मान लेता है जब कि इस गुणस्थान में वह तत्त्व के विषय में अतिव्याप्त विचार रखता है।

(४) अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान-

जो आत्मा मिथ्यात्व का नाश होने से सम्यग्दृष्टि हो चुका है, परन्तु चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से अभी तक विरत या संयत दशा को प्राप्त नहीं कर सका है वह इस गुणस्थान में रहा हुआ माना जाता है। इस समय उसे सभी नव तत्त्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धा होती है, अर्थात् वह ऐसा स्वीकार करता है कि 'यह जीव अजीव-कर्म से संयुक्त है; उसका कारण पुण्य-पाप है; पुण्य-पाप आने का कारण आस्रव है; आस्रव को संवर द्वारा रोका जा सकता है; पुराने कर्मों को निर्जरा से स्खलित किया जा सकता है और मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कपाय तथा योग के कारण जीव के साथ कर्म का बंध होता है। यह कर्मबंध जन्म मरण का कारण है, अनन्त दुःख का हेतु है। सर्व कर्म का क्षय होने पर शुद्ध आत्मस्वरूप-मोक्ष की प्राप्ति होती है।'।

श्री अमृतचंद्राचार्य 'समयसार कलश' में कहते हैं कि "इस नव तत्त्व रूपी अनेक वर्ण की माला में एक आत्म तत्त्व रूपी सुवर्णसूत्र अर्थात् सोने का धागा पिरोया हुआ है, चिरकाल से गुप्त रूप से रहा हुआ है, उसकी शोध कर सम्यग् दृष्टि पुरुष आत्म तत्त्व का दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं।" १४

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मोक्षमार्ग के प्रयाण में एक बहुत बड़ा कदम है, इसी से इस गुणस्थान का महत्त्व अधिक है। इस समय सम्यग्दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व का अवलोकन करवाने वाले जो पाँच चिह्न प्रकट होते हैं, उनपर भी यहाँ कुछ विचार करेंगे। वे चिह्न हैं, प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य।

मम्यगृहर्शन की प्राप्ति होने में पहिले कषाय का कुछ अंश तब उपशम हो जाता है और मम्यगृहर्शन की प्राप्ति होने के पश्चात् इन उपशम में वृद्धि होती है, अतः प्रथम गुण प्रकट होता है । उसमें विवेक की वृद्धि होकर सबेस मर्षान् मोक्ष की अभिप्राया जागृत होती है । परिणाम-स्वरूप निर्वेद मर्षान् सत्कार से-अथ भ्रमण में विरक्ति पैदा होनी है और फिर स्वदया-पर-दया रूप अनुकंपा जागृत होनी है । मैं अब तक सगर में भूखा भटका, सत्कार में उलूख फिरा, विविध प्रकार की अवध्य याचनाएँ सहन की, फिर भी मेरा भव से निस्तार न हुआ । मेरा उद्धार कब होगा ? मैं इस सत्कार-सागर को कब पार करूँगा ? इस प्रकार सोचना स्व दया है और किसी दोन दुःखी भयवा पापपीडित प्राणी को देखकर हृदय में कफन हो, और इस प्राणी का दुःख पाप किन उपायों से दूर हो ? मैं किस प्रकार उसकी महामता करूँ ? आदि विचार करना द्रव्य-भाव-उभय प्रकार से-परदया है । यहाँ इतना ध्यान में रखें कि बाह्य दुःखा, रोगादि की पीडा द्रव्य दुःख है और हिमा, रागादि पापों की पीडा भाव दुःख है, दोनों प्रकार के दुःख दूर करने की भावनामा को क्रमशः द्रव्य दया और भाव दया कहते हैं । इन चारों गुणों का आत्मा में जब परिणमन होना है, तब चास्तिक्य गुण दृढ़ होता है और सम्यक्त्व की शोभावृद्धि होती है ।

इस गुणस्थान में अनतानुबन्धी कषायों का उदय नहीं होता, परन्तु अप्रत्याख्यानोय, प्रत्याख्यानोवरणीय और सज्ज्वलन कषाय का उदय होता है जो क्रमशः आगे के गुणस्थानों में क्षीण होता जाता है ।

(५) विरताविरत गुणस्थान—

सम्यग्दृष्टि आत्मा कई अंशों में विरत और कई अंशों में अविरत होता है, तब इस गुणस्थान में रहा हुआ माना जाता है। विरत होना अर्थात् विरति, व्रत, नियम या प्रत्याख्यान धारण करना। वह जब देश अर्थात् अमुक अंश में होता है, तब कुछ भाग अविरति का रह जाता है। श्रावकों के व्रत इस प्रकार के होते हैं, अतः वे देशविरति कहलाते हैं और इसलिये इस गुणस्थान को देशविरति गुणस्थान भी कहते हैं।

श्रावक तथा साधुओं के व्रतों का वर्णन धर्माचरण खण्ड में किया हुआ है।

(६) प्रमत्तसंयत गुणस्थान—

सम्यग्दृष्टि आत्मा जब सर्व विरति स्वीकार करके संयत अर्थात् साधु बनता है, परन्तु कुछ अंश तक प्रमाद युक्त होता है तब इस गुणस्थान में रहा हुआ माना जाता है।

सर्व विरति में पाप कर्म का सर्वांश रूप से त्याग होता है। मुख्य पाप पाँच प्रकार के हैं—हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह। सर्वांश रूप से अर्थात् नव कोटि से। नव कोटि इस प्रकार समझें:—

(१) मन से पाप न करना।

(२) वचन से पाप न करना।

(३) काया से पाप न करना।

(४) मन से पाप न करवाना।

(५) वचन से पाप न करवाना।

(६) काया से पाप न करवाना।

(७) मन से पाप का अनुमोदन न करना।

जागृति या आत्मतल्लीनता की वृद्धि होती है और प्रमाद दूर होता है। इस अवस्था को अप्रमत्तसंयत गुणस्थान कहते हैं।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण आवश्यक है कि छोटे और सातवें गुणस्थान का परिवर्तन बारम्बार हुआ करता है। जब आत्म-तल्लीनता होती है तब आत्मा सातवें गुणस्थान में चढ़ता है और उसके परिमाण में न्यूनता आने पर वह पुनः छोटे गुण-स्थान में आ जाता है। सातवें गुणस्थान में अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है।

(८) निवृत्ति गुणस्थान—

इस गुणस्थान को निवृत्ति गुणस्थान कहने का कारण यह है कि इस गुणस्थान में समकाल में जिन आत्माओं का प्रवेश हुआ हो, उनके अध्यवसायों में परस्पर तरतमता होती है, परन्तु इस गुणस्थान का अधिक प्रसिद्ध नाम तो अपूर्व-करण गुणस्थान है और वह काफी विवेचन माँगता है।

श्री हरिभद्रसूरि ने योगदृष्टिसमुच्चय में इसे द्वितीय अपूर्वकरण कहा है,^{१६} क्योंकि ग्रन्थिभेद के समय भी एक अपूर्वकरण होता है।

जिस अवस्था में पहिले कभी भी न अनुभूत आत्मशुद्धि का अनुभव होता है, अपूर्व वीर्योल्लास जगता है, असाधारण सामर्थ्य प्रकट होता है उसका नाम अपूर्वकरण गुणस्थान। यहाँ से कोई विकासगामी आत्मा मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम करके आगे बढ़ता है और नौवें तथा दसवें गुण-स्थान में होकर ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँच जाता है अर्थात् वह मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को विशेष प्रकार के अध्यव-साय के बल से बिल्कुल जड़ मूल से न उखाड़ कर उपशान्त

कर देना है, परन्तु दस गुणस्थान में आन वाले आत्मा को मोहनीय कर्म बलपूर्वक नीचे गिरा देना है, मन विकास अवरुद्ध हो जाना है। इतना ही नहीं परन्तु कई बार तो पुनः विकास को प्रारम्भ से साधने की स्थिति पैदा हो जाती है। आत्मा ने यहाँ उपशमन करते समय आगे बढ़ने की जा तत्परता की उसे मास्त्रीय परिभाषा में गुणध्वनि कहते हैं। यहाँ गुणध्वनि अर्थात् उपशमन की प्रक्रिया में कर्मों की असह्य गुण समस्य गुण कम से वा जाने वाली रचना, इन कर्मों का बाद में क्षय होना है। उसमें मोहनीय कर्म का उपशमन होता है, अतः उसे उपशम ध्वनी के नाम से पुकारते हैं। जो आत्मा उपशम ध्वनी से चढ़ता है उसे उपशमक कहते हैं।

अन्य विकासगामी माधक यहाँ से मोहनीय कर्म की प्रकृतिपा को जड़ मूल से उखाड़ते हुए अग्रसर होते हैं। वे नव तथा दसवें गुणस्थान में होकर भीधे बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद नीचे गिरना नहीं होता। यहाँ मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियाँ क्षीण हो जाती हैं और वह आत्मा अवश्य तेरहवें गुणस्थान में पहुँच कर लोकासोक प्रकाशक ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करके मवज्ञ बनता है। यहाँ आत्मा ने मोहनीय क क्षयार्थ जो ध्वनी की वह क्षयक ध्वनी कहलाती है और उसके आधार पर उपर चढ़ने वाला आत्मा सापक कहलाना है।

इस प्रकार आठवाँ गुणस्थान आध्यात्मिक विकास के माग में तजी में आग बढ़ने का एक निमित्त प्रस्तुत करता है। अब कम वष के दा ही हेतु रोष होते हैं कषाय और योग। अर्थात् कषाय के विरुद्ध भावी समप यही से प्रारम्भ होता है और वह दसवें गुणस्थान के अत तक जारी रहता है।

(६) अनिवृत्ति गुणस्थान :

आठवें गुणस्थान को प्राप्त किया हुआ आत्मा आगे बढ़ कर इस गुणस्थान में आता है और चारित्र्यमोहनीय कर्म के शेष अंशों को शमन करने का अथवा क्षीण करने का कार्य आगे बढ़ाता है। यहाँ अनिवृत्ति शब्द से ऐसा सूचित किया है कि निवृत्ति अर्थात् अध्यवसायों की भिन्नता यहाँ नहीं होती, क्योंकि इस गुणस्थान में समकाल में प्रवेग करनेवाले के अध्यवसाय प्रविष्ट होने के पश्चात् प्रत्येक समय परस्पर समान होते हैं।

इस गुणस्थान की विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें सूक्ष्म क्रोध मान माया के अतिरिक्त सूक्ष्म कामवासना (Sex impulse) का भी सर्वथा नाश हो जाता है। सूक्ष्म या सुप्त कामवासना समय आने पर साधकों की साधना को कैसा कुचल डालती है, यह हम शास्त्र इतिहास और अनुभव से जान सकते हैं अतः सुप्त कामवासना का नाश होने से आध्यात्मिक विकास का मार्ग सरल होता है, ऐसा समझें।

(१०) सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान—

आत्मा स्थूल कपायों से सर्वथा निवृत्त हुआ हो, परन्तु सूक्ष्म संपराय अर्थात् सूक्ष्म कपायों से युक्त हो, ऐसे आत्मा की अवस्थाविशेष को सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में क्रोध, मान अथवा माया का अभाव होता है, परन्तु सूक्ष्म लोभ का उदय होता है। अन्तिम समय उपशान्त या नष्ट होने से उसका उदय भी चला जाता है।

(११) उपशान्तमोह गुणस्थान—

जहाँ सभी मोहनीय कर्म अमुक समय तक उपशान्त हो जाते हैं, आत्मा की ऐसी अवस्था विशेष को उपशान्तमोह गुण-

स्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में आया हुआ आत्मा जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से एक अतर्मुहूर्त तक वीतराग दशा का अनुभव करता है। तत्पश्चात् उपशात किये हुए मोहनीय कर्म का उदय होने पर वह मोहपाश में बंध जाता है और छठे, सातवें, पाचवें, चौथे अथवा पहिले गुणस्थान पर भी पहुँच जाता है।

इस गुणस्थान को उपशातकषाय वीतराग छप्पस्थ गुणस्थान भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस गुणस्थान में कषाय अमुक समय तक उपशात होते हैं, जिससे वीतरागता का अनुभव होता है परन्तु छप्पस्थता अर्थात् अपूर्ण ज्ञानदशा दूर नहीं होती।

(१२) क्षीणमोह गुणस्थान—

जिसका मोहनीय कर्म दसव गुणस्थान के अन्त में सर्वथा क्षीण हो जाता है, उसकी अवस्था विरोध को बारहवाँ क्षीणमोह गुणस्थान कहते हैं। मोहनीय कर्म सभी कर्मों में बलवान है। और अन्य कर्मों को आश्रय देता रहता है। इस गुणस्थान में उसका सर्वथा अभाव होने से थोड़ी ही देर में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म का भी नाश हो जाता है।

क्षीणकषाय वीतराग छप्पस्थ का अर्थ यह है कि इस अवस्था में सभी कषाय क्षीण हो चुके हैं, वीतरागता की प्राप्ति होती है, परन्तु अभी तक छप्पस्थावस्था दूर नहीं हुई। (छप्प अर्थात् लेश मात्र भी अज्ञानता जिसमें वर्तते हैं सो छप्पस्थ)।

(१३) सयोगिकेति गुणस्थान—

मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन

चारों घाती कर्मों का वारहवें गुणस्थान के अन्त में नाश होने पर तेरहवें गुणस्थान के प्रथम समय में आत्मा केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त करता है और सर्वज्ञ, सर्वदर्शी की कोटि में आता है। इस समय उसे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों के सर्व पदार्थों का सर्वभावसे प्रत्यक्ष हो जाता है। इस गुणस्थान में आत्मा पूर्णतः वीतराग होकर वेदनीय आयुष्य, नाम और गोत्र इन चारों अघाती कर्मों के विपाक सहज और समभावपूर्वक भोगता है। अन्य दर्शनों में जिसे जीवन्मुक्त दशा कहते हैं, वह इसी अवस्था का अमर नाम है।

इस केवलज्ञानी परमात्मा के भी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति रूप योग होते हैं, इसलिए वह सयोगी कहलाता है, और सयोगि-केवली आत्मा की अवस्था विशेष को सयोगि केवलि-गुणस्थान कहते हैं।

(१४) अयोगिकेवलि गुणस्थान—

सयोगि केवली निर्वाण का समय समीप आने पर मन, वचन और काया के योग का निरोध करके अयोगी अर्थात् योग रहित बनता है अर्थात् उसके आत्म-प्रदेशों का परिस्पंदन वन्द हो जाता है तब उसकी अवस्था विशेष को अयोगि-केवलि गुणस्थान कहते हैं।

त्रिविध योग वादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार का होता है। उसमें तेरहवें गुणस्थान में रहे हुए केवली भगवंत प्रथम वादर काययोग द्वारा वादर मनोयोग का निरोध करते हैं। और फिर वादर वचनयोग का निरोध करते हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के वादरयोग में से दो वादर योग जाने से एक वादर काययोग शेष रहता है। फिर सूक्ष्म काययोग

द्वारा वे वादर काययोग का निरोध करते हैं, सूक्ष्म वचनयोग का निरोध करते हैं और सूक्ष्म मनोयोग का भी निरोध करते हैं। अन्त में सूक्ष्म काययोग छोड़ रहता है। तब सूक्ष्मत्रिया अग्रप्रतिपाती नामक तृतीय शुक्ल ध्यान आरम्भ करते हैं और उसके द्वारा सूक्ष्म काययोग का निरोध करते हैं। ये सब योग निरोध को क्रियाएँ तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम क्षणों में होती हैं और ज्यों ही सूक्ष्म काययोग का भी निरोध हुआ कि तेरहवें गुणस्थान की समाप्ति के साथ चौदहवें गुणस्थान का आरम्भ होता है। इस समय आत्मा के सभी प्रदेश भेद शून्य जैसे निष्प्रकप बन जाते हैं। शास्त्रीय परिभाषा में उसे शैलेदीकरण होना कहते हैं। इन गुणस्थानों का काल अ, इ, उ, ऋ, ए इन पाँच ह्रस्वाक्षरों का उच्चारण करें इतना होना है। यहाँ समुच्छिन्नत्रियाऽनिवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान होना है। उसके अन्त में जीव सकल अघाती कर्मों का क्षय करके अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से लोक के अग्र भाग में भाई हुई सिद्धशिला में रहे हुए सिद्धि स्थान पर पहुँच जाता है और वहाँ स्थिर होता है। इस समय उसकी अवगाहना अन्तिम शरीर अवस्था के ३ भाग जितनी होनी है क्योंकि आत्म प्रदेश स्थिर होने से शरीर का पोषापन उससे पूर्ण हो जाने के कारण सकोच होना है।

इस प्रकार सर्व कर्मों से मुक्त बना हुआ जीव अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करता है और वह मिद्ध परमात्मा कहलाता है। यह आत्मविक्राम को चरम सीमा है। इसमें अधिक उन्नत किसी अवस्था का लोक में अस्तित्व नहीं है।

आत्मा के इस विकासक्रम से स्पष्ट होना है कि जैन

दर्शन में कोई एक अनादि-सिद्ध परमात्मा का स्वीकार नहीं किया गया है। प्रत्येक प्राणी अपने पुरुषार्थ द्वारा परमात्म-पद को प्राप्त कर सकता है।

गुणस्थान और ध्यान—

आत्मा ज्ञान स्वभाव युक्त है अतः वह किसी भी गुण-स्थान में कभी ध्यानमुक्त नहीं रह सकता। ध्यान मुख्यतः दो प्रकार का है—अशुभ और शुभ। इनके भी प्रत्येक के दो-दो भाग हैं। अशुभ के दो भाग—आर्त और रीद्र; शुभ के दो भाग धर्म और शुक्ल। पौद्गलिक दृष्टि की मुख्यता अथवा आत्मविस्मृति में जो ध्यान होता है वह अशुभ होता है और पौद्गलिक दृष्टि की गौणता अथवा आत्मानुसंधान दशा में जो ध्यान होता है वह शुभ होता है। अशुभ ध्यान संसार वृद्धि का कारण होता है और शुभ ध्यान संसार क्षय अथवा भवनाश का कारण है।

प्रथम तीन गुणस्थानों में आर्त और रीद्र इन दो ध्यानों में न्यूनाधिकता होती है। चौथे और पांचवें गुणस्थान में इन ध्यानों के अतिरिक्त सम्यक्त्व के प्रभाव से धर्म ध्यान भी होता है। छठे गुणस्थान में आर्त और धर्म ये दो ध्यान होते हैं फिर भी यहाँ तक मुख्यता आर्तध्यान की रहती है। सातवें गुणस्थान में मात्र धर्मध्यान होता है। आठवें से बारहवें तक के पाँच गुणस्थानों में धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान होते हैं और तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान में मात्र शुक्ल ध्यान होता है।^{१०}

जैन दृष्टि से आध्यात्मिक विकास क्रम का यह सामान्य दिग्दर्शन है। इसका विशेष परिचय कर्म संबंधी साहित्य में मिल सकता है।

टिप्पणी

१ चोद्गम जीवटाणा पण्णत्ता-त जहा मिच्छदिट्ठी, मागायण सम्मदिट्ठी, सम्ममिच्छदिट्ठी, अविरयसम्मदिट्ठी, विरयाविरण, पमत्तसजए, अप्यमत्तसजए, नियट्ठि अनियट्ठिवापरं, मुहुम-सपराए, उवसमए वा सवए वा, उवसत्तमोहे वा लीणमोहे, सजोगी केवली, असजोगी केवली ।

स्थान १४वां

२ मिच्छे सासण, मोये, अविरय पमत्त अपमत्ते ।

निमट्ठि अनिमट्ठि, मुहुमुपसम-लीणसजोगिअजोगिगुणा ॥२॥

३ बाह्यात्मा वान्तरात्मा च, परमात्मेति च त्रयः ।

कायाधिष्ठायकध्वेया, प्रसिद्धा योगवाङ्मये ॥१७॥

४ तत्राद्यगुणस्थानत्रये बाह्यात्मा, सत पर क्षीणमोह-गुणस्थान यावदन्तरात्मा, तत्र परन्तु परमात्मेति ॥ अर्ध्यात्म-मनपरीक्षा गा १२५ ।

५ 'इम प्राचीन जैन विचार का वर्णन हरिमद्र सूरि ने अन्य प्रकार से भी किया है । उनके वर्णन के दो प्रकार हैं- पहिले प्रकार में अविकास और विकास क्रम दोनों का समावेग किया हुआ है (देखो योग दृष्टि समुच्चय) अविकासकाल का ओष दृष्टि के नाम से और विकासक्रम का सदृष्टि के नाम से उन्होंने परिचय दिया है । वे सदृष्टि के मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, वान्त, प्रभा और परा में आठ विभाग करते हैं । इन आठों विभागों में उत्तरोत्तर विकास का क्रम बढ़ता जाता है । प्रथम मित्रादि चार दृष्टियों में आध्यात्मिक विकास

होता तो है, परन्तु उसमें कुछ अज्ञान और मोह का प्राबल्य रहता है; जबकि स्थिरादि अन्तिम चार दृष्टियों में ज्ञान और निर्मोहत्व का प्राबल्य बढ़ता जाता है। दूसरे प्रकार के वर्णन में उक्त आचार्य ने मात्र आध्यात्मिक विकास के क्रम का ही योग के रूप में वर्णन किया है; उसके पूर्व की स्थिति का वर्णन नहीं किया। योग के उन्होंने आध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिक्षय, ये पाँच भाग किये हैं।

इन दोनों प्रकार के वर्णनों में प्राचीन जैन गुणस्थानक के विचारों का नवीन पद्धति से वर्णन मात्र है।

दर्शन और चिंतन, भाग २ पृ० १०२०-२१

६. आजीविक सम्प्रदाय में आध्यात्मिक विकास को आठ सीढियाँ थीं ऐसा उल्लेख मज्झिम निकाय की बुद्धघोष कृत सुमंगलविलास की टीका में आता है। वहाँ इन सीढियों के नाम तथा अर्थ इस प्रकार बताए हुए हैं (१) जन्म दिन से सात दिन तक गर्भ निष्क्रमण जन्य दुःख के कारण प्राणी मंद (मोमुह) स्थिति में रहता है। यह प्रथम मंद भूमिका (२) दुर्गति में से आकर जो बालक जन्म लेता है वह बार बार रुदन करता है और विलाप करता है, इसी प्रकार सद्गति में से आकर जो जन्म लेता है वह सद्गति का स्मरण करके हँसता है। यह दूसरी खिड्वा अर्थात् क्रीड़ा भूमिका। (३) माँ बाप के हाथ पैर पकड़ कर अथवा अन्य वस्तु का आधार लेकर बालक पृथ्वी पर कदम रखता है, वह तीसरी पदवी मंसा भूमिका। (४) पैरों पर स्वतन्त्र रूप से चलने का सामर्थ्य आता है, वह चतुर्थ उजुगत-ऋजुगत भूमिका (५) शिल्प कला सीखने का समय-पाँचवीं शेख-शैक्ष भूमिका। (६) गृह त्याग

कर मन्थास नन का समय छठी समण थमण-भूमिका । (७) आचाय की सेवा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का समय सातवीं जिन भूमिका । (८) कुछ भी न बोलने वाले निर्लोभी थमण की स्थिति पद्म प्राप्त भूमिका ।

इसके सम्बन्ध में कई विद्वानों का ऐसा मतव्य है कि बौद्धधर्म के समय में अर्थात् ई० स० पाँचवीं छठी सदी में गायक आजीविक सम्प्रदाय अथवा उसका साहित्य थोड़ा बहुत रहा होगा जिसके आधार पर उसे ये नाम मिले होंगे, परन्तु इतना तो स्पष्ट होना है कि उसकी यह व्याख्या मुक्तिसंगत नहीं है क्योंकि उसकी इस व्याख्या में बालक के जन्म से लेकर यौवनकाल पर्यन्त व्यावहारिक वर्णन है, जिसका आध्यात्मिक विकास के साथ मेल नहीं बैठता । उसका वास्तविक अर्थ उस सम्प्रदाय के अनुसार क्या रहा होगा, सो बताना आज साधनाभाव के कारण सम्भव नहीं ।

७ बौद्ध गान्ध्या में व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करने के लिये छह स्थितियाँ बताई गई हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) अथ पुत्रजन जिसे आय दशन अथवा सत्संग प्राप्त नहीं हुआ और जो निदान माय से पराङ्मुख है ।

(२) कल्याण पुत्रजन जिसे आयदशन तथा सत्संग प्राप्त हुआ है परन्तु जो निर्वाणमार्ग से पराङ्मुख है ।

(३) सोतापन्न दस संयोजनाओं में से तीन संयोजनों का क्षयकर्ता ।

(४) सकदागामी तीन संयोजनाओं का क्षय और दो को शिथिल करने वाला ।

(५) औपनिषद पाँच संयोजनाओं का क्षय करने वाला ।

(६) अरहा-दसों संयोजनाओं का क्षय करके श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्राप्त करनेवाला ।

बौद्ध दर्शन ने आस्रव, संवर और निर्जरा नामक शब्द जैसे जैन दर्शन में से लिये हैं, वैसे ही 'संयोजना' शब्द भी जैन दर्शन में से लिया है । कर्मग्रन्थों में उसका प्रयोग आता है अर्थात् सम्भव है कि उसने छः स्थितियों का वर्णन जैनदर्शनोक्त गुणस्थानों के आधार पर ही किया हो ; जैनदर्शनोक्त गुणस्थानों में जैसे मोहनोय कर्म के क्षय, उपशम और क्षयोपशम की प्रधानता है, उसी प्रकार इसमें संयोजना के क्षय की प्रधानता है । इसी तरह गुणस्थानों में प्रथम भूमिका जैसे मिथ्यादृष्टि की है, उसी तरह इसमें अंधपुथुजन की है । गुणस्थान में तेरहवीं और चौदहवीं भूमिका सयोगि केवली और अयोगि केवली की है, उसी प्रकार इसमें अरिहा की है ; परन्तु एक बात स्पष्ट है कि गुणस्थान की बीच की भूमिकाओं में आत्मविकास का जो स्पष्ट सुव्यवस्थित वर्णन है, वह इसमें दृष्टिगोचर नहीं होता ।

८. योगदर्शन महाभाष्यकार ने चित्त की पाँच भूमिकाएँ बताई हैं (१) क्षिप्त (२) मूढ़ (३) विक्षिप्त, (४) एकाग्र और (५) निरुद्ध । इसमें से प्रथम दो भूमिकाएँ अविकास की हैं, तीसरी भूमिका अविकास और विकास के मिश्रण जैसी है, चौथी भूमिका विकास का सूचन करती है और पाँचवीं भूमिका पूर्ण विकास का सूचन करती है । अर्थात् इसमें विकास को विशेष भूमिकाएँ नहीं बताई गई हैं । इसके अतिरिक्त ये भूमिकाएँ चित्तवृत्ति के आधार पर योजित हैं, अतः उनमें

अथ सतत विवक्तं दृश्यतामेकरूपम्,
प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥

१४. पमायं कम्ममार्हिसु अप्पमायं तहावरं ।
तव्भावादेसओ वावि वालं पंडियमेव वा ॥
१५. द्वितीया पूर्वकरणे प्रथमस्तात्त्विको भवेत् ।
आयोज्यकरणादूर्ध्वं द्वितीय इति तद्विदः ॥१०॥
वर्मसंन्यासयोग ।

१६. इसके विषय में तत्त्वार्थसूत्र के ६वें अध्याय में
निम्नलिखित सूत्र हैं ।

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥३५॥
हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत-
देशविरतयोः ॥३६॥
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्त-
संयतस्य ॥३७॥

जैन न्याय का उद्गम और विस्तार

- * दर्शन शास्त्र में न्याय का महत्वपूर्ण स्थान
- * जैन परम्परा न्याय की समर्थक है ।
- * जैन न्याय का उद्गम कब ?
- * जैन न्याय का सुन्दर विस्तार
- * (टिप्पणी १ से २२ तक)

दर्शनशास्त्र में न्याय का महत्त्वपूर्ण स्थान :

प्रमाणों के द्वारा पदार्थ का परीक्षण करना न्याय कहलाता है।^१ अथवा संदिग्ध वस्तु का निर्णय करनेवाली अनुमान-पद्धति को न्याय कहते हैं।^२ पाश्चात्य विद्वानों ने सत्यान्वेषण में प्रवर्तित मनोव्यापार के नियमों को न्याय कहा है।^३ इन सभी व्याख्याओं का सार यह है कि वस्तु-तत्त्व का यथार्थ स्वरूप समझने में न्याय बहुत उपयोगी है।

न्याय की इस उपयोगिता के कारण सुजजनों ने उसका सम्मान किया है, धर्म-शास्त्रों ने उसका आदर किया है और दर्शन शास्त्रों ने उसे अपने हृदय-स्थल में स्थापित किया है। जहाँ दर्शन है, वहाँ न्याय अवश्य होता है। न्याय ने दर्शन-शास्त्रों की विचारधारा को पल्लवित किया है।

जैनपरम्परा न्याय की समर्थक है :

जैन-दर्शन ने न्याय को स्थान दिया है, इतना ही नहीं, परन्तु उसे अपना एक अविभाज्य अंग बनाया है और उसके पठन-पाठन पर बहुत बल दिया है। इसके सम्बन्ध में उसका मुख्य तर्क यह है कि यदि आचार्य न्याय में निपुण न हों तो परिपद् (व्याख्यान-सभा) को जीत नहीं सकते, तथा श्रोता-गणों के मन के संशय का सर्वथा निवारण करने में असमर्थ रहते हैं। यदि उपाध्याय न्याय में प्रवीण न हों तो नय-निक्षेप और स्याद्वादयुक्त द्वादशांगी^४ का मर्म ठीक-ठीक समझ नहीं सकते और इससे शिष्यों को उसका अध्ययन यथार्थ रूप में नहीं करवा सकते। इसी प्रकार साधु न्याय में कुशल न हों तो धर्मकथा कर नहीं सकते, उसमें इष्ट मत की सिद्धि और

द्वितीय खंड

न्याय

(१)

जैन न्याय का उद्गम और विकास

(२)

ज्ञान और प्रमाण व्यवस्था

(३)

नयवाद

(४)

निक्षेपवाद

(५)

स्याद्वाद और सप्तभंगी

जैन न्याय का उद्गम और विकास

- दर्शन शास्त्र में न्याय का महत्त्वपूर्ण स्थान
- जैन परम्परा न्याय की समर्थक है ।
- जैन न्याय का उद्गम कब ?
- जैन न्याय का सुन्दर विकास
- (टिप्पणी १ से २२ तक)

दर्शनशास्त्र में न्याय का महत्त्वपूर्ण स्थान :

प्रमाणों के द्वारा पदार्थ का परीक्षण करना न्याय कहलाता है।^१ अथवा संदिग्ध वस्तु का निर्णय करनेवाली अनुमान-पद्धति को न्याय कहते हैं।^२ पाश्चात्य विद्वानों ने सत्यान्वेषण में प्रवर्तित मनोव्यापार के नियमों को न्याय कहा है।^३ इन सभी व्याख्याओं का सार यह है कि वस्तु-तत्त्व का यथार्थ स्वरूप समझने में न्याय बहुत उपयोगी है।

न्याय की इस उपयोगिता के कारण सुजजनों ने उसका सम्मान किया है, धर्म-शास्त्रों ने उसका आदर किया है और दर्शन शास्त्रों ने उसे अपने हृदय-स्थल में स्थापित किया है। जहाँ दर्शन है, वहाँ न्याय अवश्य होता है। न्याय ने दर्शन-शास्त्रों की विचारधारा को पल्लवित किया है।

जैनपरम्परा न्याय की समर्थक है :

जैन-दर्शन ने न्याय को स्थान दिया है, इतना ही नहीं, परन्तु उसे अपना एक अविभाज्य अंग बनाया है और उसके पठन-पाठन पर बहुत बल दिया है। इसके सम्बन्ध में उसका मुख्य तर्क यह है कि यदि आचार्य न्याय में निपुण न हों तो परिपद् (व्याख्यान-सभा) को जीत नहीं सकते, तथा श्रोता-गणों के मन के संशय का सर्वथा निवारण करने में असमर्थ रहते हैं। यदि उपाध्याय न्याय में प्रवीण न हों तो नय-निक्षेप और स्याद्वादयुक्त द्वादशांगी^४ का मर्म ठीक-ठीक समझ नहीं सकते और इससे शिष्यों को उसका अध्ययन यथार्थ रूप में नहीं करवा सकते। इसी प्रकार साधु न्याय में कुशल न हों तो धर्मकथा कर नहीं सकते, उसमें इष्ट मत की सिद्धि और

अनिष्टमन का खण्डन करना पड़ता है,^१ जो न्याय में कुशल होने से ही हो सकता है ।

जिन-प्रवचन का मार कहने में समर्थ कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में जैन-महर्षियों ने दण्ड, बाल और ज्ञानि की उत्तमता-आदि छत्तीस गुणा की आवश्यकता बनाई है, जिसमें आहरण (वृष्टान्त), हेतु, कारण और नय की निपुणता का भी निर्देश किया है । आहरण, हेतु, कारण और नय की निपुणता क्या न्याय की निपुणता नहीं ?

इसके अनिश्चित जैन-दर्शन में ऐसा माना गया है कि जो आचार्य अपना मुनि पुण्य न्याय का अभ्यास करके वाद करने में कुशल होते हैं, वे कामन की महान् प्रभावना कर सकते हैं और इसीलिए घाठ प्रचार के प्रभावको में वादी की गणना की गई है ।^२ इन परिस्थितियों में जैन धर्मग्रन्थों का अभ्यास करके मोक्ष-साधक जैन-दर्शन के न्यायादमूतक सिद्धान्त की सर्वोपरिता सिद्ध करने के लिए वाद करने में कुशल होने की अभिलाषा रखें—यह स्वाभाविक है ।

भगवान् महावीर की शिष्य सपदा वादिया से समृद्ध थी । उनमें ४०० मुनि ऐसे थे जो वाद करने में बहुत कुशल थे ।^३ यदि न्याय के अभ्यास की जैन परम्परा का समर्थन प्राप्त न हो तो एक महान् अध्यामवादी धर्म प्रवर्तक परमात्मा के शिष्य समूह में इनने वादी हो कैसे ?

यहाँ यह भी स्पष्ट कर द कि जैन-परम्परा ने न्याय का समर्थन किया है और वाद की कुशलता का सत्कार किया है, उसके साथ यह भी घोषित किया है कि अन्य तीर्थीको के साथ वाद करते समय आत्म-समाधि वाला मुनि सत्य-साधक प्रतिज्ञा

हेतु और उदाहरण का प्रयोग करे और इस प्रकार बोले कि जिससे प्रतिपक्षी अपना विरोधी नहीं बने।^६ तात्पर्य यह है कि नैयायिक आदि लोगों ने वाद में विजेता बनने के लिए जल्प, वितंडा, छल, जाति और निग्रहस्थान जैसे साधनों को स्वीकार किया है,^{१०} जिन्हें जैन धर्म ने स्वीकार नहीं किया है। इस क्षेत्र में भी वह अपनी सत्य और अहिंसा की नीति पर दृढ़तापूर्वक टिका हुआ है। जैन धर्म में शुष्क तर्कवाद को स्थान नहीं है—यह बात श्री सिद्धसेन सूरि ने वाद द्वात्रिंशिका में और श्री हरिभद्रसूरि ने वादाष्टक में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की है।

जैन न्याय का उद्गम कब ?

‘जैन न्याय का उद्गम कब ?’ इस प्रश्न का उत्तर यहाँ सविस्तार दिया जायगा, क्योंकि इसके संबंध में अनेक भ्रमपूर्ण विचार प्रचलित हैं।

न्यायविशारदों ने बहुत चर्चा के पश्चात् यह निश्चित किया है कि जब से मनुष्य संस्कृत हुआ, उमने भिन्न २ वस्तुओं पर विचार और तर्क करना सीखा, और तत्संबंधी उदाहरण तर्क-वितर्क सुनकर अनुमान पर आना सीखा, तभी से न्याय का उद्गम हुआ है। अर्थात् वह मानवसंस्कृति के जितना ही प्राचीन है, वाद में तद्विषयक स्वतन्त्र शास्त्रों की रचना चाहे जब हुई हो। जैसे व्याकरण की रचना होने से पूर्व भाषा का व्यवहार अवश्य था, वैसे ही न्यायशास्त्र बनने से पूर्व न्याय का व्यवहार अवश्य था।^{११}

जैन अनुश्रुति के अनुसार धर्म की समझ से युक्त मानवसंस्कृति का प्रसार श्री ऋषभदेव से हुआ है जैन. शास्त्र

का उद्भव श्री ऋषभदेव के समय में हुआ ऐसा मानना युक्ति-
मग्न है। श्री ऋषभदेव भगवान् ने धर्मतीर्थ की स्थापना
करते समय 'उपपन्न इ वा विगमेद् वा ध्रुवेद् वा' यह विपरी
कही थी उसमें अनकान्तवाद की जड़ थी। बाद में उन्होंने
जो धर्मादेश दिया उसमें माण्डूक्य की, तत्त्वनिष्ठता की और
सिद्धान्तों का यथावत् निरूपण भी था, अर्थात् जैन न्याय के
सब अष्ट तत्त्व उसमें विद्यमान थे। उनके उपदेश के आधार
पर द्वादशांगी की रचना की गई, उसमें भी ये सब वस्तुएँ
आइ थी। इसीलिए गान्ध के रूप में न्याय का उद्गम द्वादशांगी
जितना ही प्राचीन है।

उस समय द्वादशांगी के अध्ययन में ही जैन न्याय के
अध्ययन का समावेश हो जाता था, अतः इस विषय में किन्हीं
स्वतन्त्र शास्त्रों का रचना न हुई हो ऐसा भी संभव है। ये
शास्त्र तो जब द्वादशांगी के ज्ञान में ह्रास होने से अनिवार्य
समांग उत्पन्न हुए तभी रचे गए परन्तु इसका अर्थ यह नहीं
कि जैन न्याय का उद्भव नब हुआ।

चिन्तागम राजप्रश्नीय सूत्र में श्रमण केशिकुमार और
प्रदेशी राजा का संवाद आता है। ये श्रमण केशिकुमार
भगवान् पाण्डुनाथ की परम्परा में थे और प्रदेशी स्वतन्त्र
नगरी का राजा था। प्रदेशी राजा आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व
का नहीं मानता था और वह स्वर्ग नरक की मान्यता को भी
मिथ्या समझता था। इस विषय में उसने अपने तर्क एक के
पश्चात् एक श्रमण केशिकुमार के सम्मुख प्रस्तुत किये और
सुनाने उनका सुदूर दृग् से निराकरण किया। अन्त में राजा
प्रतिबोधित हुआ और उसने श्रावक के तत्त्वश्रद्धायुक्त पाँच

अणुव्रत ग्रहण किये । यह संवाद पढ़ने पर हमारे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि श्रमण केशिकुमार एक समर्थवादी थे और उस समय श्रमण संघ में न्याय का पठन पाठन अवश्य था ।

यही परिपाटी भगवान महावीर के श्रमण संघ में जारी रही और इसी से उसमें एक साथ ४०० मुनि वादी बने । भगवती सूत्र का निम्न संवाद हमें यह बताता है कि उस समय चार प्रकार के प्रमाणों द्वारा वस्तु की परीक्षा की जाती थी ।

श्री गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न पूछते हैं और भगवान महावीर उनका उत्तर देते हैं :

प्रश्न—हे भगवन् ! जैसे केवली चरम शरीर को जान सकते हैं, वैसे ही क्या छद्मस्थ भी जान सकता है ?

उत्तर—हे गौतम ! वह स्वयं ऐसा नहीं कर सकता, परन्तु सुनकर जान सकता है अथवा प्रमाण से जान सकता है ।

प्रश्न—हे भगवन् ! किससे सुनकर ?

उत्तर—हे गौतम ! केवली से सुनकर ।

प्रश्न—हे भगवन् ! यह प्रमाण कीनसा ?

उत्तर—हे गौतम ! प्रमाण चार प्रकार के बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम । (इसके विषय में जो अनुयोगद्वारा सूत्र में कहा है, वही यहाँ जानना) ^{१२} कोष्टक के शब्द जिनागमों को सम्पादन करनेवाले श्री देवधिगणि क्षमाश्रमण के हैं ।

जिनागमों में नय ^{१३} निक्षेप ^{१४} और अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद ^{१५} के उल्लेख भी कई बार आते हैं तथा चार प्रकार की धर्मकथा, ^{१६} तीन प्रकार की वक्तव्यता, ^{१७} चार प्रकार के आहरण, ^{१८} चार प्रकार के आहरण के दोष, ^{१९} चार प्रकार के

हेतु,^{२०} छह प्रकार के विवाद^{२१} दस प्रकार के वाद ने दोष^{२२} आदि का वर्णन भी मिलता है। यह सब न्याय के गठन पाठन की परिपाटी के बिना कैसे हो सकता है ?

आजकल ऐसा प्रचार चल रहा है कि न्याय ने विषय ने प्रथम वैदिक परम्परा में स्थान प्राप्त किया और उसमें यह विद्वत्प्रिय बना। यह देखकर बौद्ध उसकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने भी इस विषय में प्रयास प्रारम्भ किया। उनमें प्रभावित होकर जैनो ने भी न्याय का आरम्भ किया।^१ उपरोक्त प्रमाणों को देखने से यह बान निर्मूल सिद्ध होती है। इस पक्ष का एक तर्क ऐसा है कि 'आगमकाल में न्याय के विभिन्न अंगों का वर्णन मिलता है, परन्तु तरसम्बन्धी कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ रचना प्राप्त नहीं है। इसके दर्शन तो विग्रम की पहली से पाँचवीं सदी तक में हुए श्री सिद्धसेन दिवाकर के समय में ही होते हैं। अतः हमारा अनुमान सही है।' परन्तु हमके सबंध में अधिक गहरे उतरने की आवश्यकता है। वीर निर्वाण के पश्चात् लगभग डेढ़ सौ वर्ष में बारह बर्षों भयंकर दुष्काल पड़ा तब बहुतमा श्रुत विस्मृत हो गया, उसी प्रकार हम विषय का श्रुत भी विस्मृत हो गया हो, फिर भी वीर निर्वाण में १७० वर्ष पश्चात् हुए श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी ने स्वरचित दशवैकालिक निर्युक्ति में सविस्तार हेतु-व्याप्ति उदाहरण के उपन्यासपूर्वक न्याय के अनुमान प्रयोगों की गवाय बनाई है। इसके अतिरिक्त श्री उमास्वाति आचर्य जिनका समय प्रतापना सूत्र की टीकानुसार वीर निर्वाण की चौथी शताब्दी है, उ होने तत्त्वाय सूत्र के प्रथम अध्याय में 'प्रमाणनयैरधिगम' इस सूत्र द्वारा तत्त्वा का ज्ञान प्राप्त करने

के लिये प्रमाण और नय का उपयोग होता था, ऐसा सूचित किया है और स्वोपज्ञ भाष्य में उनका परिचय भी दिया है। इस परिचय में उन्होंने कई अवतरण भी दिये हैं। इस पर से भी उस समय जैन न्यायविषयक स्वतंत्र कृतियाँ होने का अनुमान होता है।

तात्पर्य यह है कि जैन न्याय का उद्गम, जैसा कि माना जाता है, वीर निर्वाण के पश्चात् पाँचवीं-दसवीं सदी में नहीं हुआ, परन्तु वह बहुत प्राचीन है।

जैन न्याय का सुन्दर विकास:—

भगवान् महावीर के समय में भी दार्शनिक वाद-विवाद होते थे परन्तु वाद के समय में वे बहुत उग्र बन गये और उनमें तर्कवाद ने अपना बल अधिक बताना आरम्भ किया। ऐसे समय में निर्ग्रन्थ श्रमण चुप कैसे रह सकते थे ? उन्होंने अपनी नैसर्गिक प्रतिभा द्वारा प्राचीन सामग्री का उपयोग करके न्याय विषयक स्वतंत्र रचनाएँ करना शुरू किया। इन रचनाओं के आधार पर श्रमणवर्ग प्रतिस्पर्धियों के सम्मुख टक्कर लेने के लिये शक्तिशाली बना और जिन शासन की रक्षा करके उसका गौरव बढ़ाने में सफल हुआ। विगत दो हजार वर्षों की इस प्रवृत्ति का यहाँ सामान्य अवलोकन करना उपयुक्त माना जाएगा।

विक्रम की पहली से चौथी सदी तक जैन न्याय की प्रतिष्ठा करनेवाली दो महान् विभूतियों का आविर्भाव हुआ। एक श्री सिद्धसेन दिवाकर और दूसरे श्री समन्तभद्र। श्री सिद्धसेन दिवाकर ने सर्वप्रथम न्यायावतार की संस्कृत पद्य में रचना करके जैन प्रमाण की नींव पत्थर की। सिद्धसेन

यन् १० एतद् प्रकार के विवाद ११ दम् प्रकार के बाद व दोष १२
आदि का उणन ना भिनता है। यह सब न्याय के गठन पाठन
का परिणाम व जिना कम हो सकता है ?

[illegible]

भर्तृहरि के कई महत्त्वपूर्ण उद्धरण हैं। आज यह टीका उपलब्ध है, परन्तु मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

विक्रम की छठी-सातवीं शताब्दी में पात्र-केसरी नामक एक तेजस्वी आचार्य दिगम्बर परम्परा में हुए थे। उन्होंने त्रिलक्षणकदर्थन नामक न्यायग्रन्थ की रचना करके दिग्नाग-समर्थित हेतु के त्रिलक्षण का खंडन किया।

विक्रम की आठवीं शताब्दी में श्री हरिभद्रसूरि ने अनेकान्त-जयपताका की रचना करके बौद्ध और अन्य दार्शनिकों द्वारा किये गए आक्षेपों का उत्तर दिया और उनके सामने अनेकान्तवाद का विशद स्वरूप प्रस्तुत किया। शास्त्रवार्तासमुच्चय, षडदर्शनसमुच्चय, ललितविस्तरा, लोकतत्त्वनिर्णय, धर्म-संग्रहणी तथा न्यायावतार वृत्ति ये उनकी इस विषय में विशेष कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिग्नाग कृत न्यायप्रवेश पर टीका लिखकर अपनी उदारता का परिचय दिया और ज्ञानराशि सबकी है—यह बात सिद्ध की।

इसके पश्चात् राजगच्छीय तर्क-पञ्चानन श्री अभयदेव सूरि ने सन्मतितर्क पर बृहत् टीका की रचना करके जैन न्याय का गौरव बढ़ाया।

विक्रम की छठी से ग्यारहवीं सदी तक दिगम्बर संप्रदाय के चार महापुरुषों की प्रतिभा न्याय के विषय में बहुत चमकी थी। उनमें से प्रथम श्री अकलंक ने राजवार्तिक, अष्टशती न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय तथा लघुयस्त्रय की रचना की। दूसरे श्री विद्यानंद ने प्रमाणपरीक्षा, अष्टसहस्री श्लोकवार्तिक, आप्तपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आदि की भेंट की। तीसरे श्री माणिक्यानंद ने तटीश्यामल नामक ग्रन्थ की

उद्धाने सम्मतिरहित नामक प्रकरण ग्रन्थ का प्राकृत भाषा में प्राया छ ८ में रचना करके नववाद का मूल दंड करके अनेकान्वय का स्थापना का । पञ्चानुवर्तीस द्वात्रिंशिकाया की रचना करके दार्शनिक गूढ़ विचारों को आकार दिया ।

श्री ममताभ ८ न स्वयम्भस्तोत्र द्वारा चौबीस तावकरो का स्तुति की और उनमें प्रत्येक पद्य में किसी न किसी दार्शनिकवाच का आभाषना का । युक्त्यनुगासन भी उनका जमा प्रकार का एक उद्घृष्ट वाक्य है । आप्तमीमांसा में उद्धाने आप्त किसे कहते हैं ? इसका दार्शनिक दली से सन्दर्भ का है और अवाधिन सिद्धान्त का ही आप्तत्व की जमाता सिद्धि का है । यह कसौटी नकर के आगे बड़े हैं और एकान्तिकवाच में प्रमाणविराध बनाकर वे अनेकान्त वाच के चक्रा ऊँचा रखने में सफल सिद्ध हुए हैं ।

कुछ समय के पञ्चानु आचार्य मल्लवान् हुए । वे तार्किक त्रिंशमणि ४ उन्नेन सम्मतिरहित पर महन्वपूण टीका की रचना का था परन्तु वह आज उपलब्ध नहीं है । उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ अष्ट ग्रन्थ द्वादशारनयचक्र है । उसमें तत्कालीन सभी दार्शनिकवाच का संग्रह है और उनमें से प्रत्येक का कम युक्त में खडन होता है यह बता कर सिद्ध किया है कि प्रत्येक वाच का अपना अपनी योग्यता है और अपना अपना क्षेत्र है अपने क्षेत्र में वे सत्य हैं । इस प्रकार अनेकान्त की दृष्टि के आश्रय तब से ही सभी वाद सुरक्षित रह सकते हैं ।

श्री मिश्रमणि न द्वादशारनयचक्र पर १८००० श्लोक प्रमाण टीका लिखी है उसमें उनकी प्रतिभा का चमत्कार दिखाई पड़ता है । उसमें श्री सिद्धसन दिग्गज और

भर्तृहरि के कई महत्त्वपूर्ण उद्धरण हैं। आज यह टीका उपलब्ध है, परन्तु मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

विक्रम की छठी-सातवीं शताब्दी में पात्र-केसरी नामक एक तेजस्वी आचार्य दिगम्बर परम्परा में हुए थे। उन्होंने त्रिलक्षणकदर्थन नामक न्यायग्रन्थ की रचना करके दिग्नाग-समर्थित हेतु के त्रिलक्षण का खंडन किया।

विक्रम की आठवीं शताब्दी में श्री हरिभद्रमूरि ने अनेकान्त-जयपताका की रचना करके बौद्ध और अन्य दार्शनिकों द्वारा किये गए आक्षेपों का उत्तर दिया और उनके सामने अनेकान्तवाद का विशद स्वरूप प्रस्तुत किया। शास्त्रवार्तासमुच्चय, षड्दर्शनसमुच्चय, ललितविस्तरा, लोकतत्त्वनिर्णय, धर्म-संग्रहणी तथा न्यायावतार वृत्ति ये उनकी इस विषय में विशेष कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिग्नाग कृत न्यायप्रवेश पर टीका लिखकर अपनी उदारता का परिचय दिया और ज्ञानराशि सबकी है—यह बात सिद्ध की।

इसके पश्चात् राजगच्छीय तर्क-पञ्चानन श्री अभयदेव सूरि ने सन्मतितर्क पर बृहत् टीका की रचना करके जैन न्याय का गौरव बढ़ाया।

विक्रम की छठी से ग्यारहवीं सदी तक दिगम्बर संप्रदाय के चार महापुरुषों की प्रतिभा न्याय के विषय में बहुत चमकी थी। उनमें से प्रथम श्री अकलंक ने राजवार्तिक, अष्टशती न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय तथा लघुयस्त्रय की रचना की। दूसरे श्री विद्यानंद ने प्रमाणपरीक्षा, अष्टसहस्री श्लोक्तवार्तिक, आप्तपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आदि की भेंट की। तीसरे श्री माणिक्यनंदि ने परीक्षामुख नामक सूत्र ग्रन्थ की

रचना की और चौथ थी प्रभावन्द ने लघोऽम्बुधर पर गीता के रूप में ग्यायकुमुदचन्द्र तथा मानिक्यनदा कृत परीक्षामुल पर बृहत् टीका के रूप में प्रमेयकमलमातंड की रचना की। ग्याय का दृष्टि नय अन्य बड़े महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि उनमें प्रमाण धाम्म के सर्व दिपसों पर प्रकाश डाला गया है।

भारतवासी मुदा के अन्तिम भाग में श्री विनेश्वर भूरि ने ग्यायनार पर प्रमाणधम नामक वार्तिक की रचना की और भारतवासी मुदी के मध्य भाग में श्री चन्द्रप्रभभूरि ने प्रमेयरत्न-कोष नामक संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा, जो प्रारम्भिक अभ्यास करने वाले के लिए बड़ा उपयोगी है।

उसी काल में दिगम्बराचार्य घननवीर्य ने परीक्षामुल पर प्रमेयरत्नमाला नामक एक संक्षिप्त सरल टीका लिखी, जो सामान्य कथा के अभ्यासियों के लिए उपयोगी है।

विश्व का भारतवासी प्रभावदी में हुए श्री वादिदेवभूरि जैन ग्याय के एक जगमगान हुए वक्ता हैं। उन्होंने प्रमेयरत्न-माधा के दृढ़ पर प्रमाणनयनत्वालोका नामक ग्रन्थ की रचना की और उसमें दो प्रकरण हुए भी आते। जैन ग्याय का अभ्यास करने के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। श्री वादिदेवभूरि ने इस ग्रन्थ पर स्वायत्त विम्बुन टीका लिखी, जो स्वादादरलाकर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वह ८४००० श्लोक वाली थी परन्तु अब लगभग २२००० श्लोक वाली मिलना है।

श्री इमचन्द्राचार्य का प्रतिभा सबनोमुखी थी उन्होंने प्रमाणमीमांसा का रचना करके तथा उस पर स्वायत्त वृत्ति रचकर जैन ग्याय को विमृशित किया है। यह वृत्ति धर्म

संक्षिप्त भी नहीं और अति विशाल भी नहीं है। मूल तथा वृत्ति मिला कर मध्यम कलेवर की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अयोगव्यवच्छेदिका और अन्ययोगव्यवच्छेदिका नामक दो द्वात्रिंशिकाओं की रचना की है; वे भी बड़े महत्त्व की हैं। इनमें से द्वितीय द्वात्रिंशिका पर आचार्य मल्लिषेण ने स्याद्वाद-मंजरी नामक टीका लिखी है, जो शैली और सामग्री की दृष्टि से बहुत उपयोगी है।

विक्रम की तेरहवीं से सोलहवीं सदी तक भी यह क्षेत्र उज्ज्वल रहा है। वि. सं. १२०७ में श्री चन्द्रसेन ने उत्पादादि-सिद्धि नामक एक प्रकरण की रचना की और उसमें उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य का तार्किक दृष्टि से प्रतिपादन किया। सं. १३८६ में श्री सोमतिलक ने षड्दर्शन-समुच्चय पर एक टीका लिखी और तत्पश्चात् सौ सवा सौ वर्ष में श्री गुणरत्न ने षड्दर्शनसमुच्चय पर दूसरी बृहद् टीका लिखी, जो अधिक उपादेय बनी। इसी काल में दिगम्बर यति श्री अभिनव-धर्मभूषण ने न्यायदीपिका की रचना की।

पन्द्रहवीं शताब्दी में श्री मेरुतुंग ने षड्दर्शन निर्णय नामक ग्रन्थ लिखा, श्री राजशेखर ने षड्दर्शनसमुच्चय, स्याद्वाद-कलिका, रत्नाकरावतारिका पंजिका आदि की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रशस्तपाद के भाष्य की टीका कंदली पर पंजिका लिखी। सोलहवीं सदी में श्री साधुविजय ने वादविलयप्रकरण और हेतुखण्डन नामक दो ग्रन्थ लिखे थे।

तत्पश्चात् नव्य न्याय का युग प्रारम्भ हुआ। इस युग

रचना का और चौथे था प्रभाचन्द्र ने नवोद्यस्त्रय पर टीका के रूप में न्यायकुमुदचन्द्र तथा माधिस्यनदी कृत परीक्षामुख पर उक्त टीका के रूप में प्रमेयकमलमार्तण्ड की रचना की। न्याय का दर्शन में यह ग्रन्थ बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उनमें प्रमाण शास्त्र के सब विषया पर प्रकाश डाला गया है।

दशरत्नवा सदा के अन्तिम भाग में श्री जिनेश्वर मूरि ने नवोद्यावनार पर प्रमाणरत्न नामक चार्तिक की रचना की और दशरत्नवा सदा के मध्य भाग में श्री चन्द्रप्रभमूरि ने प्रमेयरत्न-कोष नामक सक्षिप्त ग्रन्थ लिखा जो प्रारम्भिक अभ्यास करने वालों के लिये बड़ा उपयोगी है।

श्री ज्ञान में दिगम्बरगचाय घनतबीर ने परीक्षामुख पर प्रमेयरत्नमाला नामक एक सक्षिप्त सरल टीका लिखी, जो सामान्य कक्षा के अभ्यासियों के लिये उपयोगी है।

विजय का बारहवीं गनादो में हुए श्री वादिदेवमूरि जैन न्याय के एक जगद्गुरु हुए लख हैं। उन्होंने प्रमेयरत्न-माला के इस पर प्रमाणनयतत्वालोक्त नामक ग्रन्थ की रचना की और उसमें २१ प्रकरण नाम भी जोड़े। जैन न्याय का अभ्यास करने के लिये यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। श्री वादिदेवमूरि ने इस ग्रन्थ पर स्वोपज्ञ विस्तृत टीका लिखी, जो स्याद्वादरत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह ८४००० श्लोक वाली थी परन्तु अब लगभग २२००० श्लोक वाला मिलती है।

श्री हेमचन्द्राचार्य की प्रतिभा सवतोमुखी थी उन्होंने प्रमाणमोमाला की रचना करके तथा उस पर स्वोपज्ञ वृत्ति रचकर जैन न्याय को विभूषित किया है। यह कृति अति

न्याय का अभ्यास कर रहे हैं और उनमें ने उपयोगी कृतियों का संपादन-संग्रह करके उसे प्रसिद्ध कर रहे हैं। इससे जैन न्यायसमर्थित अनेकान्तवाद अथवा रहस्यवाद की ओर अनेक विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है और वे इसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं।

आगे के पृष्ठों में जैन न्याय के महत्वपूर्ण अंगों का परिचय दिया गया है।

टिप्पणी

१ प्रमाणैरथपरीक्षण न्याय ।

२ जैन न्यायनो क्रमिक विकास—दशन धने चिन्तन

पृ० १०७७

३ न्यायगाम्त्र उपोद्घात—न० श्री मणिलाल नथु
भाई द्विवेदी बी० ए०

४ जैन धर्म के बारह मौलिक शास्त्र । उनका परिचय
चौथे ख० के जैन माहिय प्रकरण में दिया गया है ।

५ धर्मकथा चार प्रकार की है । उनमें से विलक्षण
कथा में इन प्रकार करना होता है ।

६ दस कुल जाइ रूबो मयवणी धिइजुत्तो अणामसी ।

यथिकत्थणो अमाई थिरपरिवाही महियवक्को ॥१॥

जियधम्मो जियनिहो मज्झस्थो दसकालभावन्नु ।

आमनेनद्धपडभो णाणाविहदेमभासण्णु ॥२॥

पचविह आयारे जुत्तो मुत्तत्थ तदुभयविहिन्नु ।

आहरण हउ कारण णय णिउणा गाहणाकुसलो ॥३॥

गममय परममयविक्र गभीरो दितिम भिवो मोमो ।

गुणसयननिमो जुत्तो पववणमार परिकहेउ ॥४॥

ये गाथाय श्री हरिभद्रमूरि कृत दशवकालिकटीका में
तथा श्री शीलाकाचाय विरचित आचारागटीका में दृष्टिगोचर
होती हैं ।

७ पाववणी धम्मकहो चाई नभित्तिभो तवस्सी य ।

विज्जायिन्ना ज ववो अट्ट व पभावणा भणिजा ॥

सम्यक्वसप्पत्ति ३२ पृ० १०८

भगवान महावीर के परिवार का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

केवल ज्ञान की उत्पत्ति से लगाकर विहार करते हुए चरम तीर्थंकर श्री वीर प्रभु के १४००० मुनि, ३६००० शांतहृदया साधवियाँ, ३०० चौदह पूर्वघर श्रमण, १३०० अवधि ज्ञानी, ७०० वैक्रिय लब्धि वाले, उत्तने ही केवली, और उत्तने ही अनुत्तर विमान में जाने वाले, ५०० मनःपर्यव ज्ञानी, ४०० वादी, १५६००० श्रावक और ३१८००० श्राविकाएँ इतना परिवार हुआ ।

६. सूयगडांग सूत्र १-३-३, १६

१०. नैयायिकों ने निम्नलिखित सोलह पदार्थों के तत्त्व-ज्ञान से मुक्ति मानी हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, और निग्रहस्थान ।

११. न्यायशास्त्र, उपोद्घात ले० म० न० द्विवेदी ।

१२. पाँचवाँ शतक, चौथा उद्देशक, १६१-६२

१३. आगे वर्णन आएगा ।

१४. " " "

१५. " " "

१६. आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी ; स्थानांग सूत्र ४-२-२८२

१७. स्वसिद्धान्त वक्तव्यता, परसिद्धान्त वक्तव्यता, स्व-पर-सिद्धान्त वक्तव्यता । अनुयोगद्वार सूत्र ।

१८. अपाय, उपाय, स्थापना स्थानांग सूत्र ४-२-२८३

१८ अथम वक्ता प्रतियोग्य सामंतीनाम दुष्पनीन ।
इदानीम मृत्त ६

नारक म्यापक व्यमर जुरक । म्यानाग ४ ३

१. अथमग्ण उचुवाकग्ण अनुनामिन प्रतिलोमिन
नमवन मिश्रकग्ण अथवा भेदन । स्थानाम
नत्र १ १ ५१

न ज्ञानं मज्जिमग्नं प्रणास्य पश्चिहरणं स्वयम्भुवः,
 कान्तं च मज्जिमग्नं निग्रहं और उम्भुवः स्वयम्भुवः ।
 मज्जिमग्नं मज्जिमग्नं १०

२. ज्ञान और प्रमाण-व्यवस्था

- * ज्ञान के प्रकार
- * मनिज्ञान
- * इन्द्रियाँ
- * मन
- * मनिज्ञान के प्रकार
- * श्रुतज्ञान
- * मनिज्ञान और श्रुतज्ञान
- * अविद्यज्ञान
- * मनःपर्यव ज्ञान
- * केवलज्ञान
- * प्रमाण किसे कहते हैं ?
- * प्रमाण की परिभाषा
- * प्रमाण का फल
- * प्रमाण के भेद-प्रभेद
- * प्रत्यक्ष प्रमाण
- * परोक्ष प्रमाण
- (१) स्मरण अथवा स्मृति
- (२) प्रत्यभिज्ञान
- (३) तर्क
- (४) अनुमान
- (५) आगम
- * (टिप्पणी १ से ३६)

२-ज्ञान और प्रमाण व्यवस्था ।

न्याय शास्त्र में प्रमाण की प्रधानता है और यथार्थ को प्रमाण कहते हैं अतः हम इस प्रकरण का प्रारम्भ स सरग । ज्ञान का स्वरूप बराबर समझ में आ जाने प्रमाण का स्वरूप समझने में सरलता रहेगी ।

ज्ञान के प्रकार :

जैन दर्शन में ज्ञान पाँच प्रकार का माना गया है ।
मति अथवा अभिनिबोधिक (२) श्रुत (३) अवधि ।
मन पयस अथवा मन पयाय और (५) केवलज्ञान ।^१
पांचा ज्ञान की सामान्य व्याख्या प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम के कमवाद प्रकरण में दी गई है ।

मतिज्ञान

मतिज्ञान का अभिनिबोधिक ज्ञान कहने का कारण है कि उसमें वस्तु का अर्थाभिमुख निश्चित बोध होता रहा अभि उपसर्ग अर्थाभिमुखता का और नि उपसर्ग नि-
तता का अर्थ प्रकट करना है ।

श्री उमास्वानि महाराज ने तत्त्वाय सूत्र में बताया है
मति स्मृति सत्ता चिन्ता और अभिनिबोध ये शब्द ५०
हैं ^२ अर्थात् जिसका व्यवहार स्मृति सत्ता और नि-
बोध में होता है उसे भी मतिज्ञान ही समझें ।

श्री मद्रवाहु स्वाधो ने अभिनिबोधिक ज्ञान के नि-
मित्तानिमित्त पर्याय दिए हैं ईहा प्रमाद विमश मागण
भवपण सत्ता स्मृति मति और प्रज्ञा ।^३ नदिमूत्र में भी
शब्द पाए जाते हैं ।

तत्त्वार्थसूत्र में कहा है कि जो ज्ञान 'इन्द्रिय और मन के निमित्त से हो वह मतिज्ञान' ४ ।

जैन शास्त्रों ने इन्द्रिय और मन का स्वरूप कैसा माना है यह यहाँ स्पष्ट करना उचित है ।

इन्द्रियां : सर्व उपलब्धि और सर्व उपभोग के परम ऐश्वर्य का धारक होने के कारण आत्मा को इन्द्र कहते हैं । (उपलब्धि अर्थात् जानने की शक्ति, उपभोग अर्थात् विविध भावों का अनुभव) इन्द्र का लिंग-चिह्न इन्द्रिय । तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय आत्मा के ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है । इन्द्रियाँ पाँच हैं:—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ।^५ कुछ लोग उनमें वाक्, पाणि आदि पाँच कर्मेन्द्रियों को मिला कर उनकी संख्या दस मानते हैं, परन्तु वाक्, पाणि आदि में इन्द्रिय का लक्षण घटित नहीं होता । यदि यह लक्षण चाहे जिस प्रकार घटाया जाय तो इन पाँचों के साथ मुख, मस्तक आदि को भी इन्द्रियों में क्यों नहीं गिनते ?

प्रत्येक इन्द्रिय दो प्रकार की है : द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । पुद्गलमय जड़ इन्द्रिय को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं और उसकी सहायता से होने वाले आत्म-परिणाम अथवा चेतना-व्यापार को भावेन्द्रिय कहते हैं । द्रव्येन्द्रिय में निवृत्ति और उपकरण नाम से अभिहित दो विभाग होते हैं और उनके प्रत्येक के बाह्य और आभ्यंतर ऐसे दो विशेष विभाग होते हैं । इस प्रकार द्रव्येन्द्रिय के बाह्य निवृत्ति, आभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य उपकरण और आभ्यंतर उपकरण ऐसे चार प्रकार होते हैं ।

इन्द्रिय की दृश्य आकृति बाह्य निवृत्ति, जैसे चमड़ी, जीभ, नाक, आँख, और कान । उसके अन्दर रहा हुआ पुद्गल

उसका आलम्बन लेकर आत्मा मनन-व्यापार करता है। मनन-व्यापार करते हुए आत्मा को भाव मन कहते हैं।

मुक्ति के जीव सकल कर्म से रहित होते हैं अतः वहाँ मन का होना संभव नहीं है। संसारो जीवों में कई जीवों के मात्र द्रव्य मन होता है, परन्तु भाव मन नहीं होता, कई जीवों के मात्र भाव मन होता है, परन्तु द्रव्य मन होता नहीं, और कई जीवों के द्रव्य मन और भाव मन दोनों होते हैं। केवली भगवन्तों के कभी कभी द्रव्य मन होता है, परन्तु स्मरण-चित्तन रूप मनन-व्यापार नहीं होता, अर्थात् भाव मन नहीं होता। उनको केवलज्ञान से सर्व अर्थ की उपलब्धि जारी ही रहती है। अतः कुछ भी विचारना करना आदि नहीं रहता। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, समूर्च्छिम तिर्यच और समूर्च्छिम मनुष्य के द्रव्य मन नहीं होता, परन्तु भाव मन होता है। जब कि देव, नारक, गर्भज तिर्यच और गर्भज मनुष्य के द्रव्य मन और भाव मन दोनों होते हैं। हम गर्भज मनुष्य हैं, अतः हमारे द्रव्य मन तथा भाव मन दोनों हैं।

मन को अंतःकरण कहते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का वह आंतरिक साधन है। यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 'मन यदि ज्ञानप्राप्ति का साधन है, तो उसका समावेश इन्द्रियों में क्यों नहीं किया?' उसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों के और मन के कार्य में तथा स्वरूप में अन्तर है तथा इन्द्रियों को मन की आवश्यकता होती है, अतः उसका समावेश इन्द्रियों में नहीं किया। इन्द्रियाँ मात्र मूर्त अमुक २ पदार्थों को अमुक अंश में ग्रहण कर सकती हैं, जब कि मन तो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के और सर्व इन्द्रियों के विषयभक्त

उसका आलम्बन लेकर आत्मा मनन-व्यापार करता है। मनन-व्यापार करते हुए आत्मा को भाव मन कहते हैं।

मुक्ति के जीव सकल कर्म से रहित होते हैं अतः वहाँ मन का होना संभव नहीं है। संसारी जीवों में कई जीवों के मात्र द्रव्य मन होता है, परन्तु भाव मन नहीं होता, कई जीवों के मात्र भाव मन होता है, परन्तु द्रव्य मन होता नहीं, और कई जीवों के द्रव्य मन और भाव मन दोनों होते हैं। केवली भगवन्तों के कभी कभी द्रव्य मन होता है, परन्तु स्मरण-चितन रूप मनन-व्यापार नहीं होता, अर्थात् भाव मन नहीं होता। उनको केवलज्ञान से सर्व ग्रंथ की उपलब्धि जारी ही रहती है। अतः कुछ भी विचारना करना आदि नहीं रहता। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, समूच्छिन्न तिर्यच और समूच्छिन्न मनुष्य के द्रव्य मन नहीं होता, परन्तु भाव मन होता है। जब कि देव, नारक, गर्भज तिर्यच और गर्भज मनुष्य के द्रव्य मन और भाव मन दोनों होते हैं। हम गर्भज मनुष्य हैं, अतः हमारे द्रव्य मन तथा भाव मन दोनों हैं।

मन को अंतःकरण कहते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का वह आंतरिक साधन है। यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 'मन यदि ज्ञानप्राप्ति का साधन है, तो उसका समावेश इन्द्रियों में क्यों नहीं किया?' उसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों के और मन के कार्य में तथा स्वरूप में अन्तर है तथा इन्द्रियों को मन की आवश्यकता होती है, अतः उसका समावेश इन्द्रियों में नहीं किया। इन्द्रियाँ मात्र मूर्त अमुक २ पदार्थों को अमुक अंश में ग्रहण कर सकती हैं, जब कि मन तो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के और सर्व इन्द्रियों के विषयभूत

पदार्थों की अनेक रूप से ग्रहण कर सकता है। इसके अतिरिक्त इन्द्रियो में निवृत्ति और उपकरण ऐसे दो विभाग होते हैं, इस प्रकार के विभाग मन में नहीं होते। शास्त्रों में मन का व्यवहार अतिन्द्रिय के रूप में हुआ है।

मन समस्त शरीर में रहा हुआ है, क्योंकि शरीर के भिन्न २ स्थानों में रहनेवाली इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले सभी विषयों में उसकी गति होती है।

मन जय वस्तु के साथ संबध प्राप्त नहीं करता, अतः उसे अप्राप्यकारी माना जाता है।*

मतिज्ञान के प्रकार—मतिज्ञान चार सीदियों से होता है, अतः उनके मुख्य भेद चार हैं अथग्रह इहा अणाय और धारणा।* अथ को अर्थात् जानने योग्य पदार्थ को ग्रहण करना अथग्रह।

बौद्धान्तिक सामग्री—उसमें प्रथम व्यजन (स्व विषय का संपर्क) ग्रहण किया जाता है अर्थात् विषय इन्द्रिय के अधिकाधिक सम्पर्क में आकर अभिव्यक्त होते जाते हैं ज्ञान के योग्य बनते जाते हैं और बाद में कुछ ऐसा अव्यक्त बोध होता है अर्थात् उसके व्यजनावग्रह और अर्थावग्रह ऐसे दो विभाग बन जाते हैं। चक्षु और मन का व्यजनावग्रह नहीं होता क्योंकि वे अप्राप्य प्रकाशकारी होने से विषय संपर्क की अपेक्षा नहीं रखते। विषय इन्द्रिय के ज्ञान योग्य देव में आज्ञा उनका ही पर्याप्त है। 'ईहा' अर्थात् विचारणा जैसे यह क्या होगा? अमुक या अमुक? अणाय अर्थात् निश्चय। जैसे 'यह अमुक वस्तु है, और धारणा अर्थात् निश्चय अर्थ का अवधारण। इन भेदों

का पाँच इन्द्रियों और मन से गुणा करने पर मतिज्ञान के कुल भेद अठ्ठाईस होते हैं। वे इस प्रकार हैं:-

व्यंजनावग्रह   अर्थाविग्रह   ईहा   अपाय   धारणा

स्पर्शने०	१	१	१	१	१
रसने०	१	१	१	१	१
घ्राणे०	१	१	१	१	१
चक्षुरि०	×	१	१	१	१
श्रोत्रे०	१	१	१	१	१
मन	×	१	१	१	१
	<u>४</u>	<u>६</u>	<u>६</u>	<u>६</u>	<u>६</u>

इन भेदों का बहु, अल्प, बहुविध, अल्पविध, आदि ग्रहण के १२ भेदों से गुणन करने पर ३३६ भेद होते हैं। उनमें औत्पातिकी आदि चार प्रकार की बुद्धि जोड़ने पर कुल ३४० भेद मतिज्ञान के होते हैं।

एक व्यक्ति आवाज सुनकर जाग उठता है। इसमें प्रथम आवाज के शब्द के आन्दोलन उसके कर्ण पर-उपकरणेन्द्रिय पर-टकराये, यह है व्यंजनावग्रह, तत्पश्चात् 'कुछ' ऐसा जो अव्यक्त-अस्पष्ट ज्ञान हुआ वह है अर्थाविग्रह, फिर वह सोचने लगा कि 'यह क्या होगा' उदाहरणार्थ 'शंख का शब्द या शृंग का?' यह है ईहा, तदुपरान्त उसने निर्णय किया कि 'यह अमुक प्रकार की आवाज है, इसे कहते हैं अपाय। इसी प्रकार उस आवाज को उसने याद रखी, जिसे कहते हैं-धारणा।

धारणा तीन प्रकार की है : (१) अविच्युति, (२) वासना और (३) स्मृति। किसी वस्तु के उपयोग का सातत्य निभाना अविच्युति कहलाता है। इस अविच्युति रूप धारणा-

पदार्थों को अनेक रूप से ग्रहण कर सकता है। इसके अतिरिक्त इन्द्रियो में निवृत्ति और उपकरण ऐसे दो विभाग होते हैं। इस प्रकार के विभाग मन में नहीं होते। शास्त्रों में मन का व्यवहार अतिन्द्रिय के रूप में हुआ है।

मन समस्त शरीर में रहा हुआ है क्योंकि शरीर के भिन्न २ स्थानों में रहनेवाली इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले सभी विषयों में उसकी गति हानी है।

मन जय वस्तु के भाव संबंध प्राप्त नहीं करता अतः उसे अप्राप्यकारी माना जाता है।*

मतिज्ञान के प्रकार—मतिज्ञान चार सीढ़ियों से होता है, अतः उसके मुख्य भेद चार हैं अथग्रह इहा अपाय और धारणा।^१ अथ को अर्थात् जानने योग्य पदार्थ को ग्रहण करना अथग्रह।

बौद्धान्तिक सामग्री—उत्तम प्रथम व्यजन (स्व विषय के सम्पर्क) ग्रहण किया जाता है अर्थात् विषय इन्द्रिय के अधिकाधिक सम्पर्क में आकर अभिव्यक्त होना जाते हैं ज्ञान के योग्य बनने जाते हैं और बाद में कुछ ऐसा अव्यक्त बोध होता है अर्थात् उसके व्यजनावग्रह और अर्थावग्रह ऐसे दो विभाग बन जाते हैं। चक्षु और मन का व्यजनावग्रह नहीं होता क्योंकि वे अप्राप्य प्रकाशकारी होने से विषय सम्पर्क की अपेक्षा नहीं रखते। विषय इन्द्रिय के ज्ञान योग्य होने में आजाए उनका ही पर्याप्त है। ईहा अर्थात् विचारणा जैसे यह क्या होगा? अमुक या अमुक? अपाय अर्थात् निश्चय। जैसे 'यह अमुक वस्तु है, और धारणा अर्थात् निश्चित अर्थ का अवधारण। इन भेदों

का पाँच इन्द्रियों और मन से गुणा करने पर मतिज्ञान के कुल भेद अट्ठाईस होते हैं। वे इस प्रकार हैं:—

व्यंजनावग्रह अर्थाविग्रह ईहा अपाय धारणा

स्पर्शने०	१	१	१	१	१
रसने०	१	१	१	१	१
घ्राणे०	१	१	१	१	१
चक्षुरि०	×	१	१	१	१
श्रोते०	१	१	१	१	१
मन	×	१	१	१	१
	<u>४</u>	<u>६</u>	<u>६</u>	<u>६</u>	<u>६</u>

इन भेदों का बहु, अल्प, बहुविध, अल्पविध, आदि ग्रहण के १२ भेदों से गुणन करने पर ३३६ भेद होते हैं। उनमें औत्पातिकी आदि चार प्रकार की बुद्धि जोड़ने पर कुल ३४० भेद मतिज्ञान के होते हैं।

एक व्यक्ति आवाज सुनकर जाग उठता है। इसमें प्रथम आवाज के शब्द के आन्दोलन उसके कर्ण पर—उपकरणेन्द्रिय पर—टकराये, यह है व्यंजनावग्रह, तत्पश्चात् 'कुछ' ऐसा जो अव्यक्त-अस्पष्ट ज्ञान हुआ वह है अर्थाविग्रह, फिर वह सोचने लगा कि 'यह क्या होगा' उदाहरणार्थ 'शंख का शब्द या शृंग का ?' यह है ईहा, तदुपरान्त उसने निर्णय किया कि 'यह अमुक प्रकार की आवाज है, इसे कहते हैं अपाय। इसी प्रकार उस आवाज को उसने याद रखता, जिसे कहते हैं—धारणा।

धारणा तीन प्रकार की है : (१) अविच्युति, (२) वासना और (३) स्मृति। किसी वस्तु के उपयोग का सातत्य निभाना अविच्युति कहलाता है। इस अविच्युति रूप धारणा

द्वारा ग्रहण किया हुआ और स्मृति होने में कारण भूत जो सत्कार होता है वह है वासना और जिस पदार्थ का अनुभव हुआ हो उसी पदार्थ का कालान्तर में स्मरण होना स्मृति कहलाना है। इसमें भी यह वस्तु सामने आई 'सो वही है' इस प्रकार वर्तमान के साथ अतीत का अनुसंधान होना प्रत्यभिज्ञा कहलाता है।

श्रुतज्ञान :

शब्द के निमित्त से वाच्य वाचक के संबंध पूर्वक मन द्वारा होनेवाला मर्यादित ज्ञान श्रुतज्ञान कहलाता है। इसके मुख्य दो भेद हैं अक्षरश्रुत और अनक्षरश्रुत। यहाँ अक्षर का अभिप्राय है लिपि। लिपि द्वारा जो ज्ञान होता है वह अक्षरश्रुत और उच्छ्वास, निश्वास, धूंकने, खासो, छीक, सूँघना, चुटक बजाना आदि अनक्षर ध्वनि से जो ज्ञान होता है वह अनक्षरश्रुत। श्रुत ज्ञान के अन्य प्रकार से भेद बनाएँ तो सम्मक् श्रुत और मिथ्याश्रुत ऐसे दो भाग किये जा सकते हैं। इनमें सम्मक् व धारण करनेवाले ने जो कुछ भी श्रुत ग्रहण किया हो वह सम्मक्श्रुत और मिथ्यात्वी ने जो भी श्रुत ग्रहण किया हो वह मिथ्याश्रुत। इन दो प्रकारों में से सम्मक् श्रुत इष्ट होने से सामान्यतया उसी को श्रुत कहते हैं।

श्रुतज्ञान के अन्य रीति से भी भेद किये जाते हैं जैसे- सज्जि श्रुत-असज्जि श्रुत, सादि श्रुत, अनादिश्रुत, सपर्यवसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, अग प्रविष्ट श्रुत, अनग प्रविष्ट श्रुत आदि। ये भेद जानने से श्रुत ज्ञान का स्वरूप अधिक स्पष्ट होगा।

मग्नो पचेन्द्रिय छसस्य आत्मासो का श्रुत संज्ञोश्रुत और

शेष एकेन्द्रिय से समूच्छिम पंचेन्द्रिय तक के जीवों का श्रुत असंज्ञिश्रुत कहलाता है ।

सादि श्रुत और अनादि श्रुत तथा सपर्यवसित श्रुत और अपर्यवसित श्रुत द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव की अपेक्षा से समझें । द्रव्य से एक व्यक्ति की अपेक्षा से श्रुतज्ञान का आदि और अंत (पर्यवसान) होता है, और अनेक व्यक्तियों की अपेक्षा से श्रुत अनादि अपर्यवसित होता है । क्षेत्र की अपेक्षा से पाँच भरत और पाँच ऐरवत में सादि पर्यवसित श्रुत होता है और पाँच महाविदेह में अनादि अपर्यवसित श्रुत होता है । काल की अपेक्षा से उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी में सादि सपर्यवसित श्रुत होता है और नो-उत्सर्पिणी-नो-अवसर्पिणी (महाविदेह क्षेत्र में इस प्रकार का काल होता है) में अनादि-अपर्यवसित श्रुत होता है । भाव की अपेक्षा से भव्य जीवों के लिए सादि सपर्यवसित श्रुत होता है और अभव्य जीवों के लिये अनादि अपर्यवसित श्रुत होता है ।

गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत के भेद दृष्टिवाद में आते हुए गमिक श्रुत को लक्ष्य में रखकर समझें । जिसमें पाठ अथवा आलाप समान आते हों वह गमिक श्रुत और जिसमें समान न आते हों वह अगमिक श्रुत ।

अंगप्रविष्ट और अनंगप्रविष्ट के भेद क्रमशः द्वादशांगी और अन्य आगमों की अपेक्षा से समझें । उदाहरणार्थ-आचारांग, सूत्रकृतांग आदि अंगप्रविष्ट श्रुत हैं । आवश्यक आदि अनंग-प्रविष्ट श्रुत हैं । अंगप्रविष्ट और आवश्यक सूत्र की रचना श्री गणधर भगवान ने की है, शेष अनंगप्रविष्ट की रचना प्रत्येकबुद्ध और पूर्वजरादि आचार्य करते हैं ।

इस प्रकार श्रुतज्ञान के कुल चौदह भेद हैं ।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान—प्रत्येक जीव के कम से कम दो ज्ञान होने हैं । वे हैं मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । केवल ज्ञान के समय ये दोनों ज्ञान होने हैं या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि 'ज्ञानावरणीय कर्म' का संपूर्ण क्षय होने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता है अतः उसके प्रकाश में मति श्रुत का प्रकाश समा जाता है, या कहिये कि उस समय मात्र केवलज्ञान ही होता है, परन्तु अलग मति और श्रुत ज्ञान नहीं होते । केवल ज्ञान का अर्थ ही यह है कि अकेला ज्ञान, अनन ज्ञान त्रिसे किसी की महात्मता अपेक्षित नहीं । उसमें कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता ।

मति और श्रुत ज्ञान का पारस्परिक सङ्ग है । इनके विषय में श्री उमास्वानित्री ने तत्त्वार्थसूत्र के स्वोपनिषद् भाष्य^१ में कहा है कि 'श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक ही होता है । जब कि मति ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह श्रुत-ज्ञान पूर्वक हो हा ।' इस विषय में नदिमूत्र में कहा है कि 'जहां मति ज्ञान होता है वहां श्रुतज्ञान होता है और जहां श्रुत-ज्ञान होता है वहां मतिज्ञान भी होता है'^१ 'दिगम्बर प्रथमवार्थ-निधि'^२ और राजवार्तिक^३ इस कथन का समर्थन करने हैं ।

ये कथन प्रथम दृष्टि में विरोधी लगने हुए भी बम्बुन-विरोधी नहीं है । श्री उमास्वानि अब ऐसा कहने हैं कि श्रुत के पूर्व मति आवश्यक है, वहां इसका अर्थ इतना ही है कि श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है, तब तद्विषयक मतिज्ञानपूर्वक ही उत्पन्न होता है । मतिज्ञान के बिना यह आवश्यक नहीं कि पहिले श्रुतज्ञान हो और तत्पश्चात् मतिज्ञान हो, क्योंकि

वह पहिले होता है और श्रुतज्ञान पीछे । फिर यह भी आवश्यक नहीं कि जिस विषय का मतिज्ञान हो उसका श्रुतज्ञान होना ही चाहिये । नंदि सूत्र में जो सहचारिता बताई गई है वह विशेष ज्ञान की अपेक्षा से नहीं । उसमें तो एक सामान्य सिद्धान्त का निरूपण है । सामान्यतः मति और श्रुत सहचारी हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव में साथ २ रहते हैं । मति और श्रुत से रहित कोई जीव नहीं ।' इस दृष्टि से ऐसा कहा गया है कि जहां मतिज्ञान हो वहां श्रुतज्ञान होता है और जहाँ श्रुतज्ञान होता है वहां मतिज्ञान होता है । जीव की अपेक्षा से ये ज्ञान सहचारी हैं, ज्ञान की उत्पादक प्रक्रिया की अपेक्षा से नहीं ।

श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में श्रुतज्ञान के संबंध में जो स्पष्ट निर्देश किया है, वह भी ध्यान में रखने योग्य है । वे कहते हैं कि ज्ञान श्रुतानुसारी अर्थात् शब्द या शास्त्र की परम्परा का अनुसरण करने वाला हो, इन्द्रिय और मन से उत्पन्न हुआ हो और निश्चित अर्थ समझाने में समर्थ हो, उसे भावश्रुत समझें और शेष मतिज्ञान समझें ।'१४ कहने का भावार्थ यह है कि केवल शब्द संसर्ग से ही श्रुतज्ञान का उद्भव नहीं होता । इस प्रकार तो ईहा, अपाय आदि भी श्रुत ही गिने जाएँगे, क्योंकि वे शब्द-संसर्ग के बिना उत्पन्न यहीं होते । 'यह शब्द वीणा का है या वेणु का ?' ऐसा विकल्प अंतर्जल्प के बिना हो नहीं सकता । यह अंतर्जल्प शब्दसंसर्ग है । अतः शब्द संसर्ग होने के पश्चात् जहाँ श्रुतानुसारीपन है, वही ज्ञान श्रुत है । एक मनुष्य 'घट' शब्द बोला, उसे हमने सुना और वह 'घट' शब्द बोला

इस प्रकार श्रुतज्ञान के कुल चौदह भेद हैं ।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान—प्रत्येक जीव के कम से कम दो ज्ञान होते हैं । वे हैं मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । केवल ज्ञान के समय ये दोनों ज्ञान होते हैं या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि 'ज्ञानावरणीय कर्म' का संपूर्ण क्षय होने पर केवलज्ञान उत्पन्न होता है अतः उसके प्रकाश में मति श्रुत का प्रकाश समा जाता है, यो कहिये कि उस समय मात्र केवलज्ञान ही होता है, परन्तु अलग मति और श्रुत ज्ञान नहीं होते । केवल ज्ञान का अर्थ ही यह है कि अवेला ज्ञान, अनंत ज्ञान जिसे किसी की सहायता अपेक्षित नहीं । उसमें कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता ।

मति और श्रुत ज्ञान का पारस्परिक संबंध है । इसके विषय में श्री उमास्वातिजी ने तत्त्वार्थसूत्र के स्वोपनिषद् भाष्य^{११} में कहा है कि 'श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक ही होता है । जब कि मति ज्ञान के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह श्रुत-ज्ञान पूर्वक ही हो ।' इस विषय में नदिमून में कहा है कि 'जहां मति ज्ञान होता है वही श्रुतज्ञान होता है और जहां श्रुत-ज्ञान होता है वहां मतिज्ञान भी होता है'^{१२} दिगम्बर षड्मवर्धन-निधि^{१३} और राजवातिक^{१४} इस कथन का समर्थन करते हैं ।

ये कथन प्रथम दृष्टि से विरोधी लगते हुए भी वस्तुतः विरोधी नहीं है । श्री उमास्वाति जब ऐसा कहते हैं कि श्रुत के पूर्व मति आवश्यक है, वहां इसका अर्थ इतना ही है कि श्रुतज्ञान उत्पन्न होना है, तब तद्विषयक मतिज्ञानपूर्वक ही उत्पन्न होता है । मतिज्ञान के लिये यह आवश्यक नहीं कि पहिले श्रुतज्ञान हो और तत्पश्चान् मतिज्ञान हो, क्योंकि

में अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपजम आवश्यक है।

स्वामी की परिस्थिति लक्ष्य में रखें तो यह अवधि ज्ञान छः प्रकार का है:-अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। कई प्रतिपाती के स्थान पर अनवस्थित और अप्रतिपाती के स्थान पर अवस्थित शब्द का प्रयोग भी करते हैं।

जो अवधि ज्ञान एक स्थान से छोड़कर अन्य स्थान पर जाते हुए भी नष्ट न हो, बल्कि साथ साथ जाय वह अनुगामी कहलाता है और स्थान छोड़कर अन्यत्र जाते समय साथ नहीं जाता अर्थात् जिस क्षेत्र का है उसी में रहता है स्वामी के अन्य क्षेत्र में जाने पर भी वह मर्यादा से बाहर अनुसरण नहीं करता, परन्तु नष्ट हो जाता है, वह अननुगामी कहलाता है।

जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् क्रमशः वृद्धि प्राप्त करता जाय वह वर्धमान कहलाता है। यह वृद्धि क्षेत्र, काल आदि किसी भी दृष्टि से हो सकती है।

जो अवधि ज्ञान उत्पत्ति के समय से परिणाम की विशुद्धि कम होने के कारण अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपजम मंद मंदतर होने से क्रमशः अल्प विषयक बनता जाता है, वह हीयमान कहलाता है।

जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कालांतर में गिर जाता है, चला जाता है उसे प्रतिपाती कहते हैं और उत्पन्न होने के पश्चात् केवलज्ञान होने तक जो टिका रहता है उसे अप्रतिपाती कहते हैं।

जो अवधिज्ञान ऐसा का ऐसा रहता है, अर्थात् जिसकी न वृद्धि होती है न हानि होती है, उसे अवस्थित कहते हैं और जो

है ऐसा निर्णय करके उसकी धारणा की, यह मतिज्ञान है और 'षट् शब्द' से एक प्रकार का पात्र विशेष समझना श्रुतज्ञान है, क्योंकि उसमें श्रुतानुमारीपन है।

अवधि ज्ञान—इन्द्रियो और मन की सहायता के बिना भी आत्मा को सीधा ज्ञान होना है। अवधि, मन पर्यन्त और केवल ये तीनों इस प्रकार के ज्ञान हैं।

अवधि अर्थात् सीमा या मर्यादा, उससे युक्त ज्ञान अवधि-ज्ञान। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय और मन के निमित्त के बिना होनेवाला जो ज्ञान अपने विषय में मर्यादित है, वह अवधि ज्ञान है। अवधिज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है,^{१५} अतः वह मर्यादित है। रूपी द्रव्य अर्थात् स्वर-रस-गन्ध और स्पर्श से युक्त द्रव्य। ऐसा द्रव्य मात्र पुद्गल है अतः छ द्रव्यों में से मात्र पुद्गल द्रव्य ही अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और आत्मा उनके विषय नहीं बन सकते।

अवधि ज्ञान देव तथा नरक के जीवों को भवप्रत्यय होता है और मनुष्य तथा तिर्यचा को गुणप्रत्यय होता है। इनका अर्थ यह है कि देव तथा नरक के जीव जन्म लेते हैं, तभी से उन्हें इस प्रकार का ज्ञान होता है और वह जीवन पर्यन्त रहता है। जबकि मनुष्या तथा तिर्यचों में ऐसा ज्ञान सहज नहीं होता। व्रत, नियम, तपश्चर्यादि गुणों से उसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें तीर्थंकर अपवाद रूप है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान गर्भ-काल से ही होता है और वह केवलज्ञान की प्राप्ति तक रहता है।

भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान

में अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है ।

स्वामी की परिस्थिति लक्ष्य में रखें तो यह अवधि ज्ञान छः प्रकार का है:-अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती । कई प्रतिपाती के स्थान पर अनवस्थित और अप्रतिपाती के स्थान पर अवस्थित शब्द का प्रयोग भी करते हैं ।

जो अवधि ज्ञान एक स्थान से छोड़कर अन्य स्थान पर जाते हुए भी नष्ट न हो, बल्कि साथ साथ जाय वह अनुगामी कहलाता है और स्थान छोड़कर अन्यत्र जाते समय साथ नहीं जाता अर्थात् जिस क्षेत्र का है उसी में रहता है स्वामी के अन्य क्षेत्र में जाने पर भी वह मर्यादा से बाहर अनुसरण नहीं करता, परन्तु नष्ट हो जाता है, वह अननुगामी कहलाता है ।

जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् क्रमशः वृद्धि प्राप्त करता जाय वह वर्धमान कहलाता है । यह वृद्धि क्षेत्र, काल आदि किसी भी दृष्टि से हो सकती है ।

जो अवधि ज्ञान उत्पत्ति के समय से परिणाम की विशुद्धि कम होने के कारण अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम मंद मंदतर होने से क्रमशः अल्प विषयक बनता जाता है, वह हीयमान कहलाता है ।

जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कालांतर में गिर जाता है, चला जाता है उसे प्रतिपाती कहते हैं और उत्पन्न होने के पश्चात् केवलज्ञान होने तक जो टिका रहता है उसे अप्रतिपाती कहते हैं ।

जो अवधिज्ञान ऐसा का ऐसा रहता है, अर्थात् जिसकी न वृद्धि होनी है न स्थानि होती है, उसे अवस्थित कहते हैं ।

है ऐसा निर्णय करके उसकी धारणा की, यह मतिज्ञान है और 'घट' शब्द से एक प्रकार का पात्र विशेष समझना श्रुतज्ञान है, क्योंकि उसमें श्रुतानुसारीपन है।

अवधि ज्ञान—इन्द्रिया और मन की सहायता के बिना भी आत्मा को सीधा ज्ञान होता है। अवधि, मन पर्यंत और केवल ये तीनों इस प्रकार के ज्ञान हैं।

अवधि अर्थात् सीमा या मर्यादा, उससे युक्त ज्ञान अवधि-ज्ञान। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय और मन के निमित्त के बिना होनेवाला जो ज्ञान अपने विषय में मर्यादित है, वह अवधि ज्ञान है। अवधिज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है,^{१५} मन वह मर्यादित है। रूपी द्रव्य अर्थात् रस-रस गंध और स्पर्श से युक्त द्रव्य। ऐसा द्रव्य मात्र पुद्गल है। मन छ द्रव्यों में से मात्र पुद्गल द्रव्य ही अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है। धर्म, अधर्म आकाश, काल और आत्मा अपने विषय नहीं बन सकते।

अवधि ज्ञान देव तथा नरक के जीवों को भवप्रत्यय होता है और मनुष्य तथा निर्येका को गुणप्रत्यय होता है। इसका अर्थ यह है कि देव तथा नरक के जीव जन्म लेते हैं, तभी से उन्हें इस प्रकार का ज्ञान होता है और वह जीवन पर्यन्त रहता है। जबकि मनुष्या तथा निर्येका में ऐसा ज्ञान गहन नहीं होता। वे व्रत, नियम, तादन्न्यादि गुणों से उसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें तीर्थंकर अथवाद रूप हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान गर्भ-काल से ही होता है और वह केवलज्ञान की प्राप्ति तक रहता है।

भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों प्रकार के अवधि ज्ञान

पर्याय जान सकता है ।

मनःपर्यव ज्ञान :

आत्मा जब मन द्वारा किसी भी प्रकार की विचारणा करता है अथवा किसी भी प्रकार का चिंतन करता है, तब चिंतनप्रवर्तक मानसवर्गणा के पुद्गलों की विशिष्ट आकृतियों की रचना होती है । उन्हें शास्त्रीय परिभाषा में मन के पर्याय कहते हैं । मन के ऐसे पर्यायों का ज्ञान होना मनःपर्यव ज्ञान है ।

यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, अर्थात्-मनोद्रव्य का साक्षात्कार करने में आत्मा को अनुमान का आश्रय नहीं लेना पड़ता ।

मनःपर्यव ज्ञान दो प्रकार का है: ऋजुमति और विपुल-मति । इनमें मनोगत भावों को सामान्य रूप से जानना ऋजुमति और विशेष रूप से जानना विपुलमति कहलाता है ।
केवलज्ञान :

ज्ञानावरणीयादि चार कर्मों का सर्वाशितः नाश होने पर जो एक, निर्मल, परिपूर्ण, असाधारण और अनंत ^{१६} ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं ।

एक अर्थात् अन्य से रहित केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यव ज्ञान नहीं होते, मात्र केवलज्ञान ही होता है, अतः वह एक है । उसमें किसी भी प्रकार का मल (अशुद्धि) नहीं होता अतः वह निर्मल है । केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब से जानने योग्य सर्व पदार्थों का ज्ञान होता ही है, अतः वह परिपूर्ण है । उसके जैसा अन्य एक भी ज्ञान नहीं, अतः वह असाधारण है और आने के पश्चात् जाता नहीं अतः वह अनंत है ।

वभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी प्रकट होता है तो कभी तिरोहित होना है, उसे अनवस्थित कहते हैं ।

क्षेत्र की दृष्टि से अवधिज्ञान के तीन विभाग हैं : देशावधि, परमावधि और सर्वावधि । उनमें देशावधि और परमावधि के तीन तीन प्रकार हैं और सर्वावधि एक ही प्रकार का है । तीन प्रकार हैं जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्योत्कृष्ट ।

जघन्य देशावधि का क्षेत्र अगुल का असंख्यातवाँ भाग है । उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र संपूर्ण लोक है । अजघन्योत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र इन दोनों के बीच का है जो अमर्य प्रकार का है ।

जघन्य परमावधि का क्षेत्र एक प्रदेशाधिक लोक है । उत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है । अजघन्योत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र इन दोनों के बीच का है ।

सर्वावधि का क्षेत्र उत्कृष्ट परमावधि के क्षेत्र से बाहर असंख्यात क्षेत्र प्रमाण है ।

लोक से अधिक अवधि का क्षेत्र नहीं, परन्तु यहाँ अवधि ज्ञान की शुद्धि का प्रमाण बताने के लिये इस प्रकार का शब्द-प्रयोग हुआ है ।

काल से और भाव से भी अवधिज्ञान के जघन्यादि भेद हो सकते हैं । अवधिज्ञानी जघन्यत एक भावलिप्ता का असंख्यातवाँ भाग जान सकता है, उत्कृष्टत असंख्य अवमर्षिणी-उत्तमर्षिणी को जान सकता है और अजघन्योत्कृष्टत, उसके बीच का काल जान सकता है । अवधि ज्ञानी भाव से जघन्य सर्व पर्याया का अनन्यवाँ भाग जान सकता है, उत्कृष्ट अनत जान सकता है और अजघन्योत्कृष्ट उसके बीच के

पर्याय जान सकता है ।

मनःपर्यव ज्ञान :

आत्मा जब मन द्वारा किसी भी प्रकार की विचारणा करता है अथवा किसी भी प्रकार का चिंतन करता है, तब चिंतनप्रवर्तक मानसवर्गणा के पुद्गलों की विशिष्ट आकृतियों की रचना होती है । उन्हें शास्त्रीय परिभाषा में मन के पर्याय कहते हैं । मन के ऐसे पर्यायों का ज्ञान होता मनःपर्यव ज्ञान है ।

यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, अर्थात्-मनोद्रव्य का साक्षात्कार करने में आत्मा को अनुमान का आश्रय नहीं लेना पड़ता ।

मनःपर्यव ज्ञान दो प्रकार का है: ऋजुमति और विपुल-मति । इनमें मनोगत भावों को सामान्य रूप से जानना ऋजुमति और विशेष रूप से जानना विपुलमति कहलाता है ।

केवलज्ञान :

ज्ञानावरणीयादि चार कर्मों का सर्वाशतः नाश होने पर जो एक, निर्मल, परिपूर्ण, असाधारण और अनंत ^{१६} ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं ।

एक अर्थात् अन्य से रहित केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यव ज्ञान नहीं होते, मात्र केवलज्ञान ही होता है, अतः वह एक है । उसमें किसी भी प्रकार का मल (अशुद्धि) नहीं होता अतः वह निर्मल है । केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब से जानने योग्य सर्व पदार्थों का ज्ञान होता ही है, अतः वह परिपूर्ण है । उसके जैसा अन्य एक भी ज्ञान नहीं, अतः वह असाधारण है और आने के पश्चात् जाता नहीं अतः वह अनंत है

इस ज्ञान की प्राप्ति होने से भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों के सर्व पदार्थों के सभी पर्याय प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। व्यक्ति के ज्ञान की यह चरम सीमा है। इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं।

प्रमाण किसे कहते हैं ?

अब प्रमाण के सम्बन्ध में विचार करें। उसकी एक व्याख्या ऐसी है कि 'प्रमाया करण प्रमाणम्'-जो प्रमा का कारण है वह प्रमा प्रमाण प्रमा के नियम ऐसा कहा गया है कि 'नद्वयति तत्प्रकारकानु भव प्रमा-जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही मानना प्रमा है।' कारण पर्याय अन्तिम अथवा निकटतम साधन। एक अर्थ की सिद्धि में अनेक वस्तु सहयोगी होती हैं, परन्तु उन सबको कारण नहीं कहते। फल की सिद्धि में जिसका व्यापार सम्बन्धित पर्याय प्रवृष्ट उपकारक होता है, वही कारण कहलाता है। लेखन कार्य में लेखनी और हाथ दोनों चलते हैं, उनमें कारण तो कलम ही कहलायेगी, हाथ नहीं, क्योंकि लेखन का अन्तिम अथवा निकटतम सम्बन्ध लेखनी के माध्य है, हाथ का उसके बाद। इस व्याख्या के अनुसार वस्तु का पर्याय स्वरूप जानने का जो निकटतम साधन है वह प्रमाण है। निकटतम साधन ज्ञानव्यापार है अतः उसे प्रमाण कहते हैं।

कुछ लोग इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को अथवा इन्द्रियों के व्यापार को प्रमाण मानते हैं, परन्तु इन्हे प्रमाण मानना उचित नहीं, क्योंकि ये तो मुख्य प्रमाण के कारण हैं, स्वयं मुख्य प्रमाण नहीं। मुख्य प्रमाण तो वही है जो पदार्थ को जानने में अन्तिम कारण हो। उपर्युक्त इन्द्रियादि अन्तिम

कारण नहीं, क्योंकि इन्द्रियादि जड़ हैं और उनका व्यापार होते हुए भी यदि ज्ञानव्यापार न हो तो हम पदार्थ को ज्ञान नहीं सकते। यदि इन्द्रिय व्यापार के पश्चात् ज्ञान उत्पन्न होता है तो वही अन्तिम गिना जाता है, इन्द्रियव्यापार नहीं। अतः इन्द्रियव्यापारादि को गौण अथवा उपचरित प्रमाण मानना चाहिये। वास्तविक प्रमाण तो यथार्थ ज्ञान ही है।^{१७}

प्रमाण की दूसरी व्याख्या ऐसी है कि 'प्रकर्षेण-संशयादि-व्यवच्छेदेन मीयते-परिच्छिद्यते-जायते-वस्तुतत्त्वं येन तत् प्रमाणम्।'।

प्रमाण में प्र उपसर्ग है, वह प्रकर्ष का अर्थ सूचित करता है। प्रकर्ष से अर्थात् संशयादि दोषों के व्यवच्छेद पूर्वक संशयादि दोष अर्थात् संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। जैन न्याय की परिभाषा में इन दोषों को समारोप कहते हैं।^{१८} उसके व्यवच्छेद पूर्वक अर्थात् उसे छेदकर-टालकर, उससे रहित होकर। माण-मान में मीयते का अर्थ है। मीयते अर्थात् परि-रिच्छिद्यते-जायते। तात्पर्य यह है कि वस्तु तत्त्व का संशयादि-रहित यथार्थज्ञान प्रमाण कहलाता है।

यहाँ संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय का स्वरूप बराबर जानना चाहिये, अन्यथा संशयादि रहित ज्ञान किसे कहें यह स्पष्ट नहीं होगा।

रस्सी देखकर एक व्यक्ति कहता है कि 'यह रस्सी है' उसमें यथार्थ ज्ञान है। अन्य व्यक्ति कहता है कि 'यह रस्सी है अथवा साँप ? कुछ समझ में नहीं आता'। इसमें संशय है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि 'यह तो साँप है।' इसमें विपर्यय है और चौथा व्यक्ति रस्सी देखते हुए भी देखा सो देखा परन्तु

वह क्या है ? क्या नहीं है ? इसके संबंध में कुछ भी नहीं सोचता, इसमें अनव्यवसाय है ।

प्रमाद, ध्यायोह, ग्रन्थकार, दीर्घ ग्रन्थर, आदि अनेक कारणा से संशय होता है । यह ज्ञान को एक दोलायमान अवस्था है । 'यह या वह' का निर्णय इसमें नहीं होता । उसका सारा विकल्प अनिर्णयात्मक होता है । ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान प्रमाण कैसे बन सकता है ? तत्त्व के विषय में अनिश्चयात्मक स्थिति अनिष्ट है, इसीलिये श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि 'संनयात्मा विनश्यति ।'

यहाँ स्पष्ट रूप से इतना समझ लेना चाहिये कि जो विकल्प निर्णयात्मक है उसका समावश संशय में नहीं होना । यदि पदार्थ के विषय में ऐसा कहा जाय कि 'पदार्थ नित्य भी है ही और अनित्य भी है ही, तो उसमें संशय नहीं, क्योंकि यह विकल्प निश्चयात्मक है । संशय या अनिर्णयात्मक विकल्प तो वह है जिसमें पदार्थ के एक धर्म के सम्बन्ध में दो विकल्प होते हैं । संशय का पदार्थस्वरूप नहीं समझने के कारण ही कई लोग भ्रान्तिपूर्वक स्याद्वाद या अनेकान्तवाद के प्रामाणिक विकल्पों को संशयवाद कहने की प्रवृत्ति हुए हैं ।

विपर्यय निश्चयात्मक होता है, परन्तु यह निश्चय वस्तु के मूल स्वरूप से भिन्न अथवा विपरीत होता है । 'यह तो सान है' ऐसा कहने में निश्चयात्मक ज्ञान है, परन्तु वह मूल स्वरूप में भिन्न है विपरीत है, क्योंकि वही मूल स्वरूप में तो रस्मी ही है ।

पदार्थ अपनी मूल द्रव्यात्मक सत्ता की दृष्टि से नित्य है ही और पर्यायिक अवस्थाएँ जो दृष्टि से अविद्यमान हैं

इसलिये 'यह नित्य भी है और अनित्य भी है' ऐसा समझना सम्यग्ज्ञान है। इसके विपरीत ऐसा मानना कि 'यह पदार्थ नित्य ही है' अथवा 'यह पदार्थ अनित्य ही है' वस्तु स्थिति का अपलाप करनेवाला होने से विपर्यय ज्ञान है। इस प्रकार जितने निरपेक्ष एकांत दृष्टिकोण हैं,^{१६} वे सब विपर्यय की कोटि में आते हैं और इसलिये प्रमाण रूप नहीं बन सकते।

जहाँ वस्तु का आलोचन मात्र है, परन्तु उसकी स्पष्टता नहीं है, वहाँ अनध्यवसाय है। रास्ते चलते समय कुछ देखा, परन्तु वह रस्सी थी ? साँप था ? या अन्य कुछ था ? यह जानने की परवाह नहीं की जिससे स्पष्टता नहीं हुई, अतः वहाँ अनध्यवसाय हुआ।

अनध्यवसाय अर्थात् अस्पष्ट ज्ञान, धूमिल ज्ञान अथवा अपूर्ण ज्ञान। वह भूठा या संदिग्ध नहीं होता, परन्तु व्यवहार में वह निरूपयोगी है, अतः उसकी गणना समारोप में की गई है। जैनागमों में इसी ज्ञान को दर्शन कहा है। बौद्ध इसे निर्विकल्प कहते हैं और यही सच्चा प्रत्यक्ष प्रमाण है ऐसा बताते हैं।

प्रमाण की परिभाषा :

जैनाचार्यों ने प्रमाण की जो परिभाषा निश्चित की है उसका अब हम परिचय प्राप्त करें। श्री सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार में प्रमाण का लक्षण बताते हुए कहा है कि 'प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम—स्व और पर को प्रकाशित करने वाला बाधविवर्जित ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान स्व प्रकाशक भी है और परप्रकाशक भी है। दीपक जैसे अपने आपको प्रकाशित करता है और अन्य वस्तुओं को भी

वह क्या है ? क्या नहीं है ? इसके संबंध में कुछ भी नहीं मानना इसमें अनध्यवसाय है ।

प्रमाद व्याप्ताद, अन्वकार, दीप अन्तर, आदि अनेक कारणों से मगय होता है । यह ज्ञान की एक दोलायमान अवस्था है । यत्र या वह का निर्णय इसमें नहीं होता । उसका मात्र विकल्प अनिणयात्मक होता है । ऐसा अनिणयात्मक ज्ञान प्रमाण कैसे बन सकता है ? तत्त्व के विषय में अनिश्चयात्मक मिश्रित अनिष्ट है इसीलिये श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मगयात्मा विनश्यति ।

यहां स्पष्ट रूप में इनका समझ लेना चाहिए कि जो विकल्प अनिणयात्मक या उसका समावेश सत्य में नहीं होता । यदि पदार्थ के विषय में ऐसा कहा जाय कि पदार्थ नित्य भी है ना होत अनिष्ट ना है ना उसमें संशय नहीं, क्योंकि यह विकल्प अनिणयात्मक = मगय या अनिणयात्मक विकल्प ना वह है जिसमें पदार्थ के एक धर्म के सम्बन्ध में दो विकल्प ज्ञान = । मगय का उदाहरणस्वरूप नहीं समझने के कारण ही वह ज्ञान अविशुद्ध या अज्ञान या अनिश्चयवाद के प्रामाणिक विकल्पा का मगयवाद कहने का प्रसंग हुआ है ।

विषयों निश्चयात्मक होता है परन्तु यह निश्चय वस्तु के मूल स्वरूप में निहित अथवा विपरीत होता है । 'यह तो मौन है' ज्ञान करने में निश्चयात्मक ज्ञान है, परन्तु वह मूल स्वभाव में निहित विरहित है क्योंकि वही मूल स्वरूप में तो रहता ही है ।

पदार्थ अपना मूल द्रव्यात्मक सत्ता की दृष्टि से नित्य है हाँ और पदार्थ के अवस्थाभेद की दृष्टि से अनित्य है ही

श्री विद्यानंदि ने श्लोकवार्तिक में कहा है कि 'वास्तविक अर्थ को जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण के लक्षण में अन्य विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। गृहीतग्राही हो चाहे अगृहीतग्राही हो जो अपने अर्थ को जानना है वह प्रमाण है।'^{२०}

श्री अभिनव धर्मभूषण ने न्यायदीपिका में 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' ऐसा लक्षण बताया है। अर्थात् अर्थ का सम्यग् निर्णय ही प्रमाण है।

धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानना या नहीं ? उसके संबंध में कई मतभेद हैं। श्री अकलंक तथा उनके अनुकरणकर्ता श्री माणिक्यनंदि आदि ने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है, परन्तु श्वेताम्बरों की मान्यता धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण मानने की रही है। पं० दरवारीलाल ने न्याय-प्रवेश में धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण मानना चाहिये, इसके संबंध में युक्तिसिद्ध सुन्दर विवेचन किया है।^{२१}

प्रमाण का फल :

श्री सिद्धसेन सूरि ने न्यायावतार में प्रमाण का फल बताते हुए कहा है कि 'प्रमाण का साक्षात् फल अज्ञान की निवृत्ति है। केवलज्ञान का फल सुख और उपेक्षा है। शेष ज्ञानों का फल ग्रहण और त्याग बुद्धि है।'^{२२}

कुछ विवेचन से इस कथन का भाव स्पष्ट होगा। प्रमाण के स्वरूप अथवा भेद प्रभेदों की चर्चा करना उसी समय उचित माना जा सकता है जब कि उसका विशिष्ट फल या विशिष्ट परिणाम हो। प्रमाण का ऐसा विशिष्ट फल, विशिष्ट परिणाम अज्ञान की निवृत्ति अर्थात् अज्ञान का नाश है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार

प्रकाशित करता है, वैसे ही ऐसा ज्ञान जब बाध अर्थात् सन्ध, विपर्यय और अनध्यवसाय में विवर्जित (रहित) होना है तब वह प्रमाण बनता है।

यही ज्ञान को स्वप्रकाशक कहने का कारण यह है कि मौमासक ज्ञान को स्वप्रकाशित नहीं मानते। नैयायिक वैशेषिक ऐसा मानते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर अन्य सभी ज्ञान परप्रकाशित हैं, प्रमेय हैं। माध्य की दृष्टि में ज्ञान प्रकृति का पर्याय है अर्थात् ध्येयतन है। इन मतों का निराकरण करने के लिये यहाँ ज्ञान को स्वप्रकाशक कहा है। जानाद्वैतवादी बौद्ध ज्ञान को ही परमार्थ सिद्ध मानते हैं, बाह्य पदार्थों को नहीं, उसका निराकरण करने के लिये यहाँ ज्ञान को परप्रकाशक कहा है।

श्री समन्तभद्र ने स्वयम्भूस्तोत्र में 'स्वपरावभासक' यथा प्रमाण भूवि लक्षणम्' इन शब्दों के द्वारा इस व्याख्या का समर्थन किया है।

श्री वादिदेवसूरि ने प्रमाणनयतत्वात्मेक में 'स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्' ऐसा सूत्र दिया है। इसका अर्थ यह है कि अपने तथा पर स्वरूपों को निश्चय करवाने वाला ज्ञान प्रमाण है। यह लक्षण सक्षिप्त भी है और परिष्कृत भी है। इसमें आभास और बाधविवर्जित दोनों पदों का भाव 'व्यवसायि' विशेषण से लाया गया है।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने प्रमाणमीमांसा में कहा है कि सम्यगर्थनिणय प्रमाणम्—अर्थ का सम्यक् निर्णय ही प्रमाण है। यह लक्षण ऊपर के लक्षण से भी अधिक सक्षिप्त और परिष्कृत है।

श्री विद्यानंदि ने श्लोकवार्तिक में कहा है कि 'वास्तविक अर्थ को जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण के लक्षण में अन्य विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। गृहीतग्राही हो चाहे अगृहीतग्राही हो जो अपने अर्थ को जानता है वह प्रमाण है।'^{२०}

श्री अभिनव धर्मभूषण ने न्यायदीपिका में 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' ऐसा लक्षण बताया है। अर्थात् अर्थ का सम्यग् निर्णय ही प्रमाण है।

धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानना या नहीं? उसके संबंध में कई मतभेद हैं। श्री अकलंक तथा उनके अनुकरणकर्ता श्री माणिक्यनंदि आदि ने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है, परन्तु श्वेताम्बरों की मान्यता धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण मानने की रही है। पं० दरवारीलाल ने न्याय-प्रवेश में धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण मानना चाहिये, इसके संबंध में युक्तिसिद्ध सुन्दर विवेचन किया है।'^{२१}

प्रमाण का फल :

श्री सिद्धसेन सूरि ने न्यायावतार में प्रमाण का फल बताते हुए कहा है कि 'प्रमाण का साक्षात् फल अज्ञान की निवृत्ति है। केवलज्ञान का फल सुख और उपेक्षा है। शेष ज्ञानों का फल ग्रहण और त्याग बुद्धि है।'^{२२}

कुछ विवेचन से इस कथन का भाव स्पष्ट होगा। प्रमाण के स्वरूप अथवा भेद प्रभेदों की चर्चा करना उसी समय उचित माना जा सकता है जब कि उसका विशिष्ट फल या विशिष्ट परिणाम हो। प्रमाण का ऐसा विशिष्ट फल, विशिष्ट परिणाम अज्ञान की निवृत्ति अर्थात् अज्ञान का नाश है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार

प्रमाण से अज्ञान का नाश होना है। यह दृष्टा प्रमाण का सामान्य फल। वह किसके लिये वैसा होता है, सो भी यहाँ बनाया गया है। जो केवलज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उन्हें अज्ञान के नाश के परिणामस्वरूप आत्ममुख को मयान् समभाव के मुख की प्राप्ति होती है और जगत के पदार्थों के प्रति उपेक्षा-उपशमनता रहती है। शेष सोगा में अज्ञाननाश के फलस्वरूप ग्रहण बुद्धि और त्याग बुद्धि पैदा होती है। यह वस्तु निर्दोष है अतः इसे ग्रहण करनी चाहिये—ऐसी बुद्धि ग्रहण-बुद्धि और यह वस्तु दोषपूर्ण है अतः इसका त्याग करना चाहिये—ऐसी बुद्धि त्यागबुद्धि कहलाती है। इसका दूसरा नाम विवेक है। ऐसा विवेक जागृत होन पर सत्कार्य करने की और असत्कार्यों से दूर रहन की वृत्ति प्रवृत्त बनती है।

यही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारा उत्तरकाल-भावी ज्ञान पूर्वकालभावी ज्ञान का फल है।

प्रमाण के भेद प्रमेद :

प्रमाण की सत्या सभी दर्शनों ने एक समान नहीं मानी है, और न ऐसा समझ ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष की दृष्टि भिन्न है। चार्वाक न मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना है। वैशेषिकों ने प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणा को स्वीकार किया है। सांख्य न प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणा से काम चलाया है। नैयायिका न उनमें उपमान मिलाकर प्रमाण की संख्या चार बनाई है। मीमांसका म दो संप्रदाय हैं ग्रामाण्यर प्रभाकर के अनुयायी और भाट्ट-कुमारिल भट्ट के अनुयायी। इनमें से ग्रामाकरा न उपर्युक्त चार प्रमाणों में सर्वावृत्ति को मिलाकर प्रमाण की संख्या पाँच बना दी

है और भाट्टों ने तथा वेदान्तियों ने उसमें छठे प्रमाण अभाव को मिलाया है । पौराणिकों ने इन सभी प्रमाणों के अतिरिक्त संभव, ऐतिह्य और प्रातिभ जैसे अन्य प्रमाण भी माने हैं, परन्तु जैन दर्शन ने मुख्य प्रमाण दो ही माने हैं:- एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष । इन दो भेदों में प्रमाण के सभी भेदों का समावेश हो जाता है ।

प्रत्यक्ष प्रमाण

स्वरूप की अपेक्षा से ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है, ज्ञान मात्र का स्वरूप प्रकाश है । यथार्थता के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का स्थान न्यूनाधिक नहीं । अपने अपने विषय में दोनों यथार्थता का समान बल रखते हैं, परन्तु सामर्थ्य की दृष्टि से दोनों में थोड़ा अन्तर है । प्रत्यक्ष जप्तिकाल में स्वतंत्र होता है और परोक्ष साधनपरतंत्र । फलतः प्रत्यक्ष का पदार्थ के साथ अव्यवहित अर्थात् साक्षात् संबंध होता है और परोक्ष का व्यवहित अर्थात् अन्य माध्यमों के द्वारा होता है । इसके अतिरिक्त परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष में विषय की अधिक विशेषताएँ जानी जाती हैं, यह भी अधिकता है ।

प्रत्यक्ष के दो भेद हैं : (१) आत्मप्रत्यक्ष और (२) इन्द्रियप्रत्यक्ष । प्रथम भेद पारमार्थिक है, अतः वह वास्तविक प्रत्यक्ष है और दूसरा भेद व्यावहारिक है, अतः वह औपचारिक प्रत्यक्ष है ।

आत्मप्रत्यक्ष अथवा पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं : (१) केवल ज्ञान अर्थात् सकल प्रत्यक्ष और (२) नोकेवल-ज्ञान अर्थात् विकल प्रत्यक्ष ।

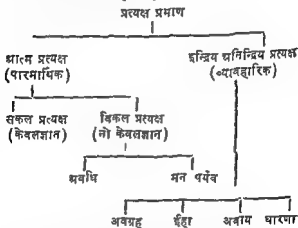
नो केवलज्ञान के पुनः दो भेद हैं : (१) अवधि और

(२) मन पर्येव ।

इन्द्रियप्रत्यक्ष अथवा व्यावहारिक प्रत्यक्ष के चार भेद हैं :

(१) अवग्रह, (२) ईहा, (३) अवाय और (४) धारणा ।

नीचे दो हुई तालिका पर दृष्टिपात करने से इन भेदों की स्पष्टता मन में अंकित हो जाएगी ।

इन्द्रिय मन अथवा प्रमाणांतर की सहायता के बिना आत्मा को पदार्थ का साक्षात् ज्ञान होता है उसे आत्मप्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष अथवा नोइन्द्रियप्रत्यक्ष कहते हैं ।

इन्द्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह इन्द्रियो के लिये प्रत्यक्ष और आत्मा के लिये परोक्ष है अतः उसे इन्द्रियप्रत्यक्ष अथवा सव्यवहार प्रत्यक्ष कहते हैं । इन्द्रियाँ घूम आदि लिंगों की सहायता लिये बिना अग्नि आदि का साक्षात्कार करती हैं, अतः वह इन्द्रियप्रत्यक्ष है ।

त्रिकालवर्ती प्रमेयमात्र केवलज्ञान का विषय बनता है, इससे उसे सकलप्रत्यक्ष अथवा पूर्ण प्रत्यक्ष कहते हैं और उसका अमुक भाग अवधि और मनः पर्यव ज्ञान का विषय बनता है अतः वह विकलप्रत्यक्ष अथवा अपूर्ण प्रत्यक्ष कहलाता है ।

प्रमाणमीमांसा और परीक्षामुख में प्रत्यक्ष का लक्षण वैशद्य (विशदता) माना गया है ।^{२३} प्रमाणनयतत्त्वालोक में उसका लक्षण स्पष्टता माना गया है ।^{२४} वास्तव में दोनों एक ही हैं । जिसका प्रतिभास होने में किसी प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं हो अथवा जो 'यह' ऐसा स्पष्ट प्रतिभासित होता हो उसे वैशद्य कहते हैं । प्रमाणान्तर का निषेध यहाँ इमोलिये किया गया है कि प्रत्यक्ष को अन्य किसी प्रमाण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती । अनुमान, आगम आदि प्रमाण पूर्ण नहीं, क्योंकि उनका आधार प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं होती, अतः वह पूर्ण है ।

परोक्ष प्रमाण :

जिसमें वैशद्य अथवा स्पष्टता का अभाव हो वह परोक्ष प्रमाण कहलाता है ।^{२५} उसके पाँच भेद हैं : (१) स्मरण या स्मृति, (२) प्रत्यभिज्ञान, (३) तर्क, (४) अनुमान, (५) आगम ।^{२६}

(१) स्मरण अथवा स्मृति—संस्कार अथवा वासना का उद्बोधन होने पर स्मरण होता है । वह अतीतकालीन पदार्थ को अपना विषय बनाता है और उसमें 'तत्-वह' शब्द का उल्लेख अवश्य होता है । गत्यति स्मरणं च विद्यमानं तत्त्वं

तो नामने नहीं होता, परन्तु अपने पूर्व अनुभव का विषय तो होता ही है और इन अनुभव का दृढ़ स्मृति सादृश्य आदि अनक निमित्तों से उस पदार्थ को हमारे मन में चमका देता है। 'इमो स्मरण के कारण जगत का सेन-देन का व्यवहार चलता है। व्याप्तिस्मरण के बिना अनुमान और सकेन-स्मरण के बिना किसी भी प्रकार के मन्द का अर्थमूचक प्रमाण हो ही नहीं सकता। गुरु सिध्दादि सुख, पिता-पुत्र-भाव तथा अन्य अनक प्रकार के प्रेम, धृति, करुणा आदि मूचक समस्त जीवनव्यवहार स्मरण पर अवलम्बित है। स्मृति, मन्थना और इतिहास की परम्परा स्मरण के सूत्र में ही हम तक पहुँची है।'^{२०}

अनुभूतार्थविषय ज्ञान के रूप में सर्व दर्शनाने स्मृति का स्वीकार किया है, परन्तु जैन दर्शन को छोड़कर अन्य किसी में उस प्रमाण नहीं माना। न्याय-वैशेषिक मीमांसक-बौद्ध आदि का यह कथन है कि स्मृति अनुभव द्वारा गृहीत विषय में हा प्रकृत हानि है अतः गृहीतग्राही होने से वह प्रमाण नहीं बन सकती। उनके उत्तर में जैन दार्शनिक कहते हैं कि प्रामाण्य का आधार उनकी अविमर्शिता है। जैसे प्रत्यक्ष से जाने हुए अथवा विमर्श न होने से उस प्रमाण माना जाता है, उसी प्रकार स्मृति से जाने हुए अथवा विमर्श न होने से उसे भी प्रमाण मानना चाहिये। यदि स्मृति में विमर्श हो तो वह स्मृति नहीं परन्तु स्मृतिमान है।^{२१} तीसरी बात यह है कि स्मृति विस्मरण आदि रूप ममारोप का व्यवच्छेद करती है, इसलिये भी उस प्रमाण मानना चाहिये।^{२२} तीसरी बात यह है कि अनुभव का वर्तमान अर्थ को विषय बनाना है और

स्मृति अतीत अर्थ को विषय बनाती है, अतः अतीत के अगृहीत अंश के अनुसार कथंचित् अगृहीतग्राही होने से भी उसका प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिये ।

(२) प्रत्यभिज्ञानः—दर्शन (प्रत्यक्ष) और स्मरण से उत्पन्न होने वाले संकलनात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं ।^{३०} जैसे—‘यह वही मनुष्य है जिसे मैंने कल देखा था’ यहाँ वर्तमान में वह मनुष्य प्रत्यक्ष है और उसमें गई कल का स्मरण है । कई प्रत्यभिज्ञान को प्रत्यक्ष के साथ मिलाते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो वर्तमानकालीन सामने खड़े हुए मनुष्य को अपना विषय बनाता है और प्रत्यभिज्ञान वर्तमान तथा अतीत मनुष्य को एवं मनुष्य में रही हुई एकता को । इन्द्रियों से होनेवाले प्रत्यक्ष में यह शक्ति नहीं कि वह अतीत के साथ की एकता को जान सके । जब उस मनुष्य में रही हुई एकता साक्षात् नहीं जानी जाती, चत्कि स्मृति पूर्वक विचार करने से उसका ज्ञान होता है, तब उसे असाक्षात् ही कहना चाहिये और उसका समावेश परोक्ष प्रमाण में ही होना चाहिये ।

‘प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष और स्मृति से पैदा होता है, तो इन दो में ही उसका समावेश क्यों न किया जाय ? इसका पृथक् अस्तित्व क्यों माना जाय ?’ ऐसा प्रश्न हो सकता है; परन्तु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रत्यभिज्ञान ज्ञानद्वय नहीं किन्तु एक स्वतंत्र ज्ञान है । वह ऐसा कि जो सर्वथा प्रत्यक्ष रूप नहीं, वैसे ही स्मृति रूप भी नहीं, किन्तु इन दोनों से भिन्न है । पृथक् व्यक्तित्व का कारण वर्तमान-अतीत की एकता रूप विषय का पृथक्त्व ही है । अनुमान भी प्रत्यक्ष और तर्क

को मिलाने से होना है परन्तु इससे उसका पृथक् व्यक्तित्व मिट नहीं जाना । माना पिता से उत्पन्न होने वाली सन्तान का व्यक्तित्व माना पिता में ही नहीं समा जाता, परन्तु स्वतन्त्र रहता है, उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञान का व्यक्तित्व भी प्रत्यक्ष और स्मृति से स्वतन्त्र रहता है ।

प्रत्यभिज्ञान के अनेक भेद हैं । जैसे—एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान आदि । एकत्व प्रत्यभिज्ञान का उदाहरण तो ऊपर आ चुका है । सादृश्य प्रत्यभिज्ञान उसे कहते हैं जहाँ दो पदार्थों की समानता बताई जाती हो । उदाहरण के लिये 'ये श्वेत् श्वेत् मृग ये जमी हैं ।' यहाँ एक वस्तु का प्रत्यक्ष है और दूसरी परीक्षा है । दोनों की समानता प्रत्यभिज्ञान का विषय है । कुछ लोग सादृश्य प्रत्यभिज्ञान के स्थान पर उपमान शब्द का प्रयोग करते हैं । उसमें विशेष हानि नहीं है, परन्तु उपमान में प्रत्यभिज्ञान के सभी भेदों का समावेश नहीं होता, अतः उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानना उचित नहीं है ।

जिसके द्वारा दो वस्तुओं की विसदृशता जानी जाती है वह वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहलाता है । जैसे—घोड़ा, हाथी से विभिन्न है, गाय भैंस से भिन्न है आदि । दो पदार्थों की तुलना भी प्रत्यभिज्ञान के द्वारा ही की जाती है । जैसे आबला आम से छोटा है । यहाँ आबला प्रत्यक्ष है और आम स्मृति का विषय है । यदि दोनों वस्तुएँ आँखा के सामने हों तो भी तुलना करते समय एक ही वस्तु प्रत्यक्ष का विषय बनती है । तुलनात्मक ज्ञान आँखों से नहीं, परन्तु सोचने से होता है अतः वह परीक्षा है । किसी को पहचानना भी प्रत्यभिज्ञान

का कार्य है, क्योंकि उसमें उसके चिह्नों का स्मरण होता है और सोचने की आवश्यकता रहती है ।

प्रत्यवमर्श, प्रत्यभिज्ञा और संज्ञा ये प्रत्यभिज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं ।

(३) तर्क :—एक वस्तु के अन्य वस्तु के साथ अवश्यंभावी अर्थात् अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं । उसके आधार पर ज्ञान होना तर्क है । जिसमें साध्य के सद्भाव में साधक (लिंग) हो और साध्य के असद्भाव में साधक न हो उसका संबंध अविनाभाव माना जाता है । अ-साधनाभाव, विना-साध्य विना, भाव-होना; तात्पर्य यह है कि साध्य के विना साधन का अभाव होना अविनाभाव है ।

अविनाभाव को अन्वय-व्यतिरेक भी कहते हैं । जहाँ अग्नि (साध्य) होती है वहाँ धुँआ (साधक) होता है । ऐसा विकल्प होना अन्वय व्याप्ति है और 'जहाँ अग्नि (साध्य) न हो, वहाँ धुँआ (साधक) नहीं होता' ऐसा विकल्प होना व्यतिरेक व्याप्ति है ।

व्यक्ति सर्व प्रथम कार्य और कारण को प्रत्यक्ष करता है और अनेक बार प्रत्यक्ष होने पर वह उसकी अन्वय संबंधी भूमिका की ओर अग्रसर होता है । फिर साध्य के अभाव में साधन का अभाव देखकर व्यतिरेक के निश्चय द्वारा प्रथम के अन्वय ज्ञान को निश्चयात्मक रूप देता है । उदाहरणार्थ- किसी व्यक्ति ने रसोई घर में प्रथम अग्नि देखी और उसमें से धुँआ निकलता हुआ देखा । फिर तालाब पर गया । वहाँ अग्नि न होने से धुँआ नहीं देखा । वहाँ से पुनः रसोई घर में आने पर अग्नि में से धुँआ निकलता हुआ देखा और उसने

निश्चय किया कि 'अग्नि कारण है और धुआं कार्य है।' यह उपनिषद्-धनुषम सर्वधी गर्वानमहार करने वाला दिनार तरु को मर्यादा में लाता है। इसमें प्रत्यक्ष स्मरण और मादुर प्रत्यभिज्ञान कारण रूप होने हैं। इन मय की गृष्ट भूमि में 'जब जब जहाँ जहाँ धुआं हो, वहाँ वहाँ तब तब अग्नि अवश्य होगी' इस प्रकार का एक मानसिक विवक्षित उत्पन्न होता है, उसी का नाम तर्क या उद् है।

नैयायिक तर्क को प्रमाण-गहायक मानते हैं, परन्तु प्रमाण नहीं मानता। इसके संबंध में जैन दर्शन की दलीलें प्रचुर हैं। जैन दशम कहता है कि तर्क को प्रत्यक्ष में स्थान नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें दो वस्तुओं के संबंध का ज्ञान होता है। प्रमाण रूप में हम दो वस्तुएँ देख सकते हैं, परन्तु उनके संबंध में हम कोई नियम नहीं बना सकते। यह काम तर्क का है। प्रत्यक्ष, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान की सहायता में तर्क उत्पन्न होता है, अतः इन तीनों में न किसी में भी तर्क को स्थान नहीं मिल सकता। इसे अनुमान में भी समा नहीं सकते क्योंकि अनुमान तर्क का कार्य है। तर्क द्वारा निश्चय किए गये नियम के आधार पर ही अनुमान की उत्पत्ति होती है। अतः तर्क को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में ही स्वीकार करना चाहिये।

बौद्ध लोग तर्क को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका मान्यता ऐसी है कि तर्क का कार्य तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद उत्पन्न होने वाली विवक्षुबुद्धि से होता है। यही प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह विवक्षुबुद्धि प्रमाण रूप है अथवा अप्रमाण रूप? यदि प्रमाण रूप कहें तो बौद्ध

दर्शन में स्वीकार किये हुए प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त तृतीय प्रमाण स्वीकार करने का अनिष्ट प्रसंग उत्पन्न होता है। यदि इसे अप्रमाण कहने का साहस किया जाय तो कोई प्रमदा अपने नपुंसक पति से पुत्र की इच्छा रखे ऐसी बात है, अर्थात् ऐसी अप्रमाणरूप विकल्पबुद्धि तर्क का कार्य करने में असमर्थ है। अतः चाहे जिस शब्द से तर्क को प्रमाण मानना सिद्ध होता है।^{३१}

अनुमानः—साधन द्वारा साध्य का जो ज्ञान होता है वह अनुमान है।^{३२} उसके दो भेद हैं—स्वार्थ और परार्थ।^{३३} अपनी ही समझ के लिये हृदय में साधन और व्याप्ति के स्मरण द्वारा जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान और अन्य को समझाने के लिये अनुमानप्रयोग प्रस्तुत करके उसे अनुमान ज्ञान प्राप्त करवाना परार्थानुमान है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके स्वार्थानुमान को ही परार्थानुमान कहा जाता है अतः वास्तव में तो अनुमान स्वार्थ ही है।

साधन और व्याप्ति के स्मरण द्वारा अनुमान किस प्रकार होता है ? यह भी यहाँ स्पष्ट कर लें। किसी स्थल पर मनुष्य ने धुँआ देखा। इसे देखते ही उसे धुँएँ और अग्नि की व्याप्ति होने का स्मरण हुआ अर्थात् जहाँ धुँआ हो वहाँ अग्नि होती है यह व्याप्ति उसे याद आई। इससे 'इस स्थल पर अग्नि होनी चाहिये' ऐसा उसने अनुमान लगाया।

साधन, लिङ्ग और हेतु तीनों एकार्थी शब्द हैं। वीद्वों ने हेतु के पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्ति ये तीन लक्षण माने हैं, जब कि नैयायिकों ने इनके अतिरिक्त

निश्चय किया कि 'अग्नि कारण है और धुआं कार्य है।' यह उपलब्ध-अनुपलब्ध सबको सर्वोपसंहार करने वाला विचार तर्क की मर्यादा में आता है। इसमें प्रत्यक्ष स्मरण और सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कारण रूप होते हैं। इन सब की श्रृंखला भूमि में 'जब जब जहाँ जहाँ धुआं हो, वहाँ वहाँ तब तब अग्नि अवश्य होती है' इस प्रकार का एक मानसिक विवर्त्य उत्पन्न होता है, उसी का नाम तर्क या ऊह है।

नैयायिक तर्क को प्रमाण सहायक मानते हैं, परन्तु प्रमाण नहीं मानते। इसके संबंध में जैन दर्शन की दलीलें अचूक हैं। जैन दर्शन कहता है कि तर्क को प्रत्यक्ष में स्थान नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें दो वस्तुओं के संबंध का ज्ञान होना है। प्रत्यक्ष रूप से हम दो वस्तुएँ देख सकते हैं, परन्तु उनके संबंध में हम कोई नियम नहीं बना सकते। यह काम तर्क का है। प्रत्यक्ष, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान की सहायता से तर्क उत्पन्न होता है, अतः इन तीन में से किसी में भी तर्क को स्थान नहीं मिल सकता। इसे अनुमान में भी समा नहीं सकते, क्योंकि अनुमान तर्क का कार्य है। तर्क द्वारा निश्चय किये गये नियम के आधार पर ही अनुमान की उत्पत्ति होती है। अतः तर्क को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में ही स्वीकार करना चाहिये।

बौद्ध लोग तर्क को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका मान्यता ऐसी है कि तर्क का कार्य ही निविवर्त्य प्रत्यक्ष के बाद उत्पन्न होने वाली विवर्त्यबुद्धि से होता है। यही प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह विवर्त्यबुद्धि प्रमाण रूप है अथवा अप्रमाण रूप? यदि प्रमाण रूप बहें तो बौद्ध

दर्शन में स्वीकार किये हुए प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त तृतीय प्रमाण स्वीकार करने का अनिष्ट प्रसंग उत्पन्न होता है। यदि इसे अप्रमाण कहने का साहस किया जाय तो कोई प्रमदा अपने नपुंसक पति से पुत्र की इच्छा रखे ऐसी बात है, अर्थात् ऐसी अप्रमाणरूप विकल्पबुद्धि तर्क का कार्य करने में असमर्थ है। अतः चाहे जिस शब्द से तर्क को प्रमाण मानना सिद्ध होता है।^{३१}

अनुमानः—साधन द्वारा साध्य का जो ज्ञान होता है वह अनुमान है।^{३२} उसके दो भेद हैं—स्वार्थ और परार्थ।^{३३} अपनी ही समझ के लिये हृदय में साधन और व्याप्ति के स्मरण द्वारा जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान और अन्य को समझाने के लिये अनुमानप्रयोग प्रस्तुत करके उसे अनुमान ज्ञान प्राप्त करवाना परार्थानुमान है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके स्वार्थानुमान को ही परार्थानुमान कहा जाता है अतः वास्तव में तो अनुमान स्वार्थ ही है।

साधन और व्याप्ति के स्मरण द्वारा अनुमान किस प्रकार होता है ? यह भी यहाँ स्पष्ट कर लें। किसी स्थल पर मनुष्य ने धुँआँ देखा। इसे देखते ही उसे धुँएँ और अग्नि की व्याप्ति होने का स्मरण हुआ अर्थात् जहाँ धुँआँ हो वहाँ अग्नि होती है यह व्याप्ति उसे याद आई। इससे 'इस स्थल पर अग्नि होनी चाहिये' ऐसा उसने अनुमान लगाया।

साधन, लिङ्ग और हेतु तीनों एकार्थी शब्द हैं। वीद्वां ने हेतु के पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्ति ये तीन लक्षण माने हैं, जब कि नैयायिकों ने इनके अतिरिक्त

निश्चय किया कि अग्नि कारण है और धुआँ कार्य है। यह उपनम-धनुनम भववा भवोपसहार करने वाला विचार तक का मर्यादा में आता है। इसमें प्रत्यक्ष स्मरण और माध्यम प्रत्यभिज्ञान कारण रूप होत हैं। इन सब की गुण्य नृमि में जब अब जहाँ जहाँ घुमा हा वहाँ वहाँ अब अब अग्नि प्रवृत्ति जाता है। इस प्रकार का एक मानविक विचार उत्पन्न जाता है उमा का नाम तक या ऊह है।

तदार्थिक तक का प्रमाण सहायक मानन है, परन्तु प्रमाण नही मानन। एक सुवच में जब दशन की इलीजें अचूक हैं। उन दशन कहता = कि तक का प्रत्यक्ष में स्थान नहीं मिल सकता क्योंकि हमें दो वस्तुओं के सुवच का ज्ञान होता है। प्रथम रूप में हम दो वस्तुएं देख सकते हैं परन्तु उनका सुवच में हम कोई नियम नहीं बना सकते। यह काम तक का =। प्रथम स्मरण और प्रत्यभिज्ञान की सहायता से तक मानन जाता है अतः इन तीनों में पक्षिणी में भी तक को मानन नहीं मिल सकता। इस अनुमान में भी समा नहीं सकते क्योंकि अनुमान तक का कार्य है। तक द्वारा निश्चित किया गया नियम का आधार पर ही अनुमान की उत्पत्ति होती है। अतः तक को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए।

बौद्ध लोग तक को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका मान्यता ऐसी है कि तक का कार्य तो निश्चित्य प्रत्यक्ष के बाद उत्पन्न होने वाली विकल्पावुद्धि से होता है। यही प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह विकल्पावुद्धि प्रमाण रूप है अथवा अप्रमाण रूप? यदि प्रमाण रूप कहें तो बौद्ध

दर्शन में स्वीकार किये हुए प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त तृतीय प्रमाण स्वीकार करने का अनिष्ट प्रसंग उत्पन्न होता है। यदि इसे अप्रमाण कहने का साहस किया जाय तो कोई प्रमदा अपने नपुंसक पति से पुत्र की इच्छा रखे ऐसी बात है, अर्थात् ऐसी अप्रमाणरूप विकल्पवृद्धि तर्क का कार्य करने में असमर्थ है। अतः चाहे जिस शब्द से तर्क को प्रमाण मानना सिद्ध होता है।^{३१}

अनुमानः—साधन द्वारा साध्य का जो ज्ञान होता है वह अनुमान है।^{३२} उसके दो भेद हैं—स्वार्थ और परार्थ।^{३३} अपनी ही सम्भक्त के लिये हृदय में साधन और व्याप्ति के स्मरण द्वारा जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान और अन्य को सम्भक्ताने के लिये अनुमानप्रयोग प्रस्तुत करके उसे अनुमान ज्ञान प्राप्त करवाना परार्थानुमान है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके स्वार्थानुमान को ही परार्थानुमान कहा जाता है अतः वास्तव में तो अनुमान स्वार्थ ही है।

साधन और व्याप्ति के स्मरण द्वारा अनुमान किस प्रकार होता है ? यह भी यहाँ स्पष्ट कर लें। किसी स्थल पर मनुष्य ने धुँआ देखा। इसे देखते ही उसे धुँएँ और अग्नि की व्याप्ति होने का स्मरण हुआ अर्थात् जहाँ धुँआ हो वहाँ अग्नि होती है यह व्याप्ति उसे याद आई। इससे 'इस स्थल पर अग्नि होनी चाहिये' ऐसा उसने अनुमान लगाया।

साधन, लिङ्ग और हेतु तीनों एकार्थी शब्द हैं। बौद्धों ने हेतु के पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्ति ये तीन लक्षण माने हैं। जब कि नैयायिकों ने इनके अतिरिक्त

अवाधिनविषयत्व और अननुप्रतिपक्षत्व ये दो लक्षण गौर माने हैं। परन्तु ये लक्षण अनावश्यक एवं दूषित होने से जैन दर्शन ने उसका एक ही लक्षण माना है, वह है अविनाभाव अथवा अन्यथानुपपन्नत्व। तात्पर्य यह है कि जिसका साध्य के साथ अविनाभाव भवघ हो, जिसका अन्यथ अनिरेक मिलकर रहता हो वह साधन, लिंग या हेतु है।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने साधन के पाँच प्रकार माने हैं :
(१) स्वभाव, (२) कारण, (३) कार्य, (४) एकार्थ समवायी और (५) विरोधी।^{३४}

वस्तु का स्वभाव ही जहाँ साधन बनता हो वह स्वभाव-साधन है। उदाहरणार्थ अग्नि जलाती है, क्योंकि वह उष्ण स्वभाववाली है।

कारण देखकर कार्य का अनुमान समाना कारणसाधन है। दूध में जीवन डाला हुआ देखकर कहना कि अब घड़ी बनेगा, अथवा धूमन हुए चारु पर मिट्टी का पिंड चढ़ा हुआ देखकर कहना कि अभी कोई पात्र बनेगा—यह कारण साधन का उदाहरण है। यहाँ इतना स्पष्ट करना आवश्यक है कि माधारेण कारण देखकर कार्य का अनुमान नहीं किया जाता, जिनके द्वारा कार्य अवश्य हो—ऐसे कारणों से ही अनुमान किया जाता है। ऐसा अनुमान करते समय उसमें बाधक कारणा का अभाव और साधक कारणों की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिये।

कोई कार्यविशेष देखकर कारण का अनुमान करना कार्यसाधन है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण

और कार्य के संबंध का ज्ञान होने से तत्संबंधी अनुमान किया जा सकता है। विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हुआ देखकर अनुमान करना कि वह अध्ययन करने में अवश्य असावधान रहा होगा—कार्य से कारण का अनुमान है।

एक अर्थ में दो या अधिक कार्यों का साथ होना एकार्थ-समवाय है। एक ही फूल में रूप और रस साथ २ रहते हैं। उसमें रूप देखकर रस का अनुमान करना या रस देखकर रूप का अनुमान करना एकार्थसमवायी साधन है। रूप और रस में कार्य कारण भाव नहीं है और न दोनों का एक स्वभाव ही है, परन्तु इन दोनों की एकत्र स्थिति है, यही एकार्थसमवाय का कारण है।

किसी विरोधी भाव पर से वस्तु के अभाव का अनुमान करना विरोधी साधन है। जैसे 'यहाँ दया नहीं, क्योंकि हिंसा हो रही है' अथवा 'यहाँ हिंसा का अभाव है क्योंकि सब ही दयालु हैं'। दया और हिंसा के बीच विरोधी भाव है। विरोधी साधन पर्याप्त मात्रा में हो तो ही विरोधी साधन का प्रयोग हो सकता है। अग्नि की छोटी सी चिनगारी देखकर ठंड के अभाव का अनुमान नहीं किया जा सकता। यदि अलाव जल रहा हो तो वहाँ सर्दों के अभाव का अनुमान किया जा सकता है।

परार्थानुमान के अवयव : परार्थानुमान के अवयवों के संबंध में दार्शनिकों में मत भेद है। सांख्य परार्थानुमान के तीन अवयव मानते हैं : पक्ष, हेतु और उदाहरण। मीमांसक चार अवयव मानते हैं : पक्ष, हेतु, उदाहरण और उपनय। नैयायिक पाँच अवयव मानते हैं : पक्ष, हेतु, उदाहरण, उपनय

घोर निष्पत्ति । जब दा त्रिज ज्ञानवान् का सम्मान व त्रिज
 पण घोर हेतु तो घबघरा का प्रयात्त मानत है (स्वार्थानुमान
 म य दा घबघरा मत है) घोर मद बुद्धि मान का सम्मान
 व निष्ठ ना दम घबघरा तब का प्रयाग स्वाकार करत है ।^{११}
 परन्तु मामादयया पक्ष घबघरा का प्रयात्त होता है जा दत्त
 प्रकार है -

प्रतिष्ठा त्रिम वस्तु का हम निष्ठ करना चाहत है उनका
 प्रथम निष्ठ करना प्रतिष्ठा है । दम घबघरा साम्य क्या है
 यह स्पष्ट हो जाता है । प्रतिष्ठा का पण भा कहत है ।

उदाहरण-दम पवन म अग्नि है ।

हेतु-साधन का दान वस्तु बचत हेतु है । सत्सुत भाषा
 म पचमो या तवीया विभक्ति त द्विध म क्योकि 'धुकि'
 गदा त घोर मुद्रासा म कारण व' कम के लब्धा त
 उमरा प्रतिदान्न होता है ।

उदाहरण-दम पवन म अग्नि है क्योकि दम घुमा है ।
 इन वाक्य मे प्रथम प्रतिष्ठा है घोर निष्ठ हेतु है ।

उदाहरण-हेतु को भली प्रकार सम्मान के लिये दृष्टान्त
 का प्रयोग करना उदाहरण है । उदाहरण का प्रयोग दो प्रकार
 त हो सकता है-एक साधर्म्य म दूसरा वधर्म्य से । साधर्म्य
 या साम्य ब्रह्म बान् उदाहरण का प्रयोग करना साधर्म्यो
 दाहरण और वधर्म्य या विमरूता ब्रह्मबान् उदाहरण का
 प्रयोग करना वधर्म्यादाहरण है ।

साधर्म्योदाहरण-जहाँ जहाँ धुमा होता है वहाँ वहाँ
 अग्नि होती है जम पाकाला (रमोईपर) ।

वधर्म्यादाहरण-जहाँ अग्नि न हो वहाँ धुमा नहीं होता

जैसे जलाशय । दो में से एक उदाहरण का प्रयोग होता है ।

उपनय-हेतु का धर्मी में उपसंहार करना उपनय है । जहाँ (जिसमें) साध्य रहता हो वह धर्मी कहलाता है । 'इस पर्वत में अग्नि है' यहाँ अग्नि साध्य है और पर्वत धर्मी है, क्योंकि अग्नि रूप साध्य पर्वत में रहता है । हेतु का धर्मी में उपसंहार करना अर्थात् 'यह साध्याविनाभावी हेतु इस धर्मी में रहता है' ऐसी शब्दावलि का प्रयोग करना । यहाँ अग्नि की सिद्धि अभिप्रेत है, अग्नि के साथ सम्बद्ध धुँआ हेतु है, अर्थात् 'इस पर्वत में अग्निव्याप्त धुँआ है' ऐसा कहना हेतु का उपसंहार है, उपनय है ।

निगमन--प्रतिज्ञा के समय जिस साध्य का निर्देश किया हो उसे उपसंहार के रूप में पुनः कहना निगमन है । 'इसलिये यहाँ अग्नि है' ऐसा कहना निगमन का उदाहरण है ।

इन पाँचों अवयवों को ध्यान में लेते हुए परार्थानुमान का पूर्ण रूप इस प्रकार होता है:—

- (१) इस पर्वत में अग्नि है, (प्रतिज्ञा या पक्ष)
- (२) क्योंकि इसमें धुँआ है, (हेतु)
- (३) जहाँ जहाँ धुँआ होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे पाकशाला । (उदाहरण)
- (४) इस पर्वत में अग्नि का अविनाभावी (अग्नि के विना न होने वाला) धुँआ है । (उपनय)
- (५) इसलिये यहाँ अग्नि है । (निगमन)

न्याय शास्त्र का अधिक विकास तो इस अनुमानपद्धति के कारण ही हुआ है । उसके अंग प्रत्यंगों पर न्याय शास्त्र में बहुत विचार किया गया है ।

(५) आगम —आप्त पुरुषों के वचन से उत्पन्न होने वाले अर्थसंवेदन को आगम कहते हैं।^{३६} आप्त पुरुष अर्थात् तत्त्व को यथार्थ रूप से जानने वाले तथा उसका यथार्थ निरूपण करने वाले। जिन्होंने राग द्वेषादि दोषों का संपूर्ण नाश किया हो वे ही आप्त बन सकते हैं। तीर्थंकर आप्त पुरुष हैं अतः उनके वचन से जो ज्ञान होता है वह आगम कहलाता है।

उपचार से तीर्थंकरों के वचनसंग्रह को भी आगम कहते हैं। यहाँ परार्थानुमान और आगम प्रमाण के बीच बड़ा भेद है, सो जान लेना चाहिये। परार्थानुमान के लिये आप्तत्व आवश्यक नहीं है, आगम के लिये आप्त पुरुष की आवश्यकता है। आप्त पुरुष के वचन प्रामाण्य के लिये किसी हेतु की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं-प्रमाण है, जब कि परार्थानुमान में हेतु की आवश्यकता अवश्य रहती है।

आप्त के लौकिक एवं लोकोत्तर ये दो भेद माने जाते हैं। उनमें विद्वत्सनीय पुरुष लौकिक आप्त हैं और तीर्थंकर आदि लोकोत्तर आप्त हैं।

टिप्पणी

१. मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् ।

तत्त्वार्थ सूत्र, अ० १ सू० ६

२. मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ।

अ० १ सू० १३

३. विशेषावश्यक भाष्य, गा० ३६६

४. तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् । अ० १, सू० १४

५. इंदो जीवो सव्वोवलद्धि-भोगपरमेश्वरत्तणओ ।

सोताइभेयमिदियमिह तल्लिगाइ भावाओ ॥

विशेषा० गा० ११६३

इन्द्रियों का स्वरूप प्रज्ञापना सूत्र तथा विशेषावश्यक भाष्य में विस्तार पूर्वक वर्णित है। लोकप्रकाश, आर्हतदर्शन-दीपिका आदि में भी वह देखा जा सकता है।

७. मन का स्वरूप विशेषावश्यक भाष्य में सविस्तार दिया गया है। उसमें मन के अप्राप्यकारीपन के विषय में भी बहुत विवेचन है।

८. अवग्रहेहावायधारणाः ।

तत्त्वार्थ० अ० १, सू० १५

९. बहुबहुविधक्षिप्रानिश्चितासंदिग्धध्रुवाणां सेतराणाम् ।

तत्त्वार्थ० अ० सू० १६

यहाँ बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, असंदिग्ध, ध्रुव और उसके प्रतिपक्षी अर्थात् अल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, निश्चित, संदिग्ध, और अध्रुव, इस तरह कुल बारह प्रकार गिनाये गये हैं।

१०. अ० १ सू० ३१

११ सू० २४

१२ १-३०

१३. १-६-३०

१४ इदियमणोनिमित्त, अ विष्णाण सुयाणुसारेण ।

निययत्युत्ति-समत्थ त भावसुय मई इयरा ॥१००॥

१५ हृषिष्ववषे ।

तत्त्वार्थ म० सू० २८

१६. ये विरोपण विरोपावश्यक भाष्य में प्रयुक्त हैं ।

१७ न्यायप्रदीप पृ० ६

१८ तथा प्रमा समारोप । स त्रिप्रकार सप्तविपर्य-
मानध्यवसाय भेदान् ।

जैनमन्तपदार्थी, प्रमाणप्ररूपणम् । पृ० १६

१९ निरपक्ष चर्यान् अपेक्षा को स्वीकार नहीं करने
वाली । एकान्त दृष्टि मर्यान् मात्र वस्तु को एक ही दृष्टि से
देखने वाली । इसका विरोप परिचय आगे के स्याद्वादप्रकरण
में मिलेगा ।

२० तत्त्वार्थ-यधमायात्मज्ञान मानमितीयता ।

लक्षणेन गतार्थत्वाद् व्यर्थमन्यद्विशणम् ॥

गृहीतमगृहीत वा स्वार्थ यदि व्यवस्थानि ।

तत्र नोक न शास्त्रे विव्रहाति प्रमाणताम् ॥

इति वातिक १-१०-७७/७८

२१ न्यायप्रदीप पृ० ११

२२ प्रमाणस्य फल माशादज्ञाननिवृत्तनम् ।

वेवलस्य गुणोपक्षा, शयस्यादानहानधी ॥इति २८

२३ विशद प्रत्यक्षम् । प्र० भी० १-१-३३

विशदं प्रत्यक्षमिति । प० मु० २-३

२४ स्पष्टं प्रत्यक्षम् । २-२

२५ अविशदः परोक्षम् । प्र० मी० १-२-१

अस्पष्टं परोक्षम् । प्र० न० त० लो ३-१

२६ स्मरणप्रत्यभिज्ञानतत्कर्तृनुमानागमभेदतस्तत् पञ्च
प्रकारम् । प्र० न० त० लो० ३-१

तत् पञ्चविधम्-स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्, तर्कः,
अनुमानम् आगमश्चेति । न्यायदीपिका ३-३

२७ प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, जैनदर्शन, पृ ३१६

२८ यत्र त्वस्ति विसंवादस्तत्र स्मरणस्याभासत्वं
प्रत्यक्षाभासवत् । न्यायदीपिका ३-७

२९ विस्मरणसंशयविपर्ययलक्षणः समारोपोऽस्ति तन्नि-
राकरणाच्चास्याः स्मृतेः प्रामाण्यम् । प्रमेय-
कमलमार्तण्ड ।

३० दर्शनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं
तत्प्रतियोगीत्यादिसंकलनं प्रत्यभिज्ञानं । प्र० मी०
१-२-४

३१ आर्हतदर्शनदीपिका पृ० १८७

३२ साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम् ।

प्र० मी० १-२-७

न्यायदीपिका में भी यही लक्षण दिया है ।

३३ अनुमानं द्विप्रकारं स्वार्थं परार्थं च ।

प्र० न० त० ३-६

३४ स्वभावः कारणं कार्यमेकार्थसमवायि विरोधि

पञ्चधा साधनम् । प्र० मी० ०-२-००

३५ श्री मद्रवाह स्वामी ने दशवैकालिक निर्युक्ति में दस अवयवों की गणना दो प्रकार से की है । वह इस प्रकार है -

(१) प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाविशुद्धि, हेतु, हेतुविशुद्धि, दृष्टान्त, दृष्टान्तविशुद्धि, उपसंहार, उपसंहारविशुद्धि, निगमन, निगमनविशुद्धि ।

(२) प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाविशुद्धि, हेतु, हेतुविभक्ति, विपक्ष, प्रतिषेध, दृष्टान्त, आशङ्का, तत्प्रतिषेध और निगमन ।

३६ आप्तवचनादाविर्भूतमर्थसंवेदनमागम ।

प्र० न० त० ४-१

३ नयावाद

नयवाद की महत्ता

नय क्या है ?

नय की व्याख्या

नय के प्रकार

नैगमनय

संग्रह नय

व्यवहार नय

ऋजुसूत्र नय

शब्द नय

समभिरुद्ध नय

एवंभूत नय

नयों की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता

टिप्पणी (१ से ८)

नयवाद की महत्ता :

नयवाद जैन दर्शन का—जैन न्याय का महत्त्वपूर्ण अंग है। वह वस्तु को देखने की विविध दृष्टियाँ प्रस्तुत करता है, इतना ही नहीं, परन्तु उनका समन्वय करने की भूमिका भी प्रदान करता है और इस प्रकार मनुष्य को उदार, सहिष्णु एवं सत्यप्रणामी बनाने में बड़ा सहायक होता है। इस नयवाद का यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा।

नय क्या है ?

जिनागमो में बताया है कि 'द्रव्य के सभी भाव प्रमाण और नय द्वारा उपलब्ध होते हैं।'¹ अर्थात् नय द्रव्य के सर्व भाव जानने का—पदार्थ का यथार्थ स्वरूप समझने का एक साधन है। यह बात तत्त्वार्थ सूत्र में 'प्रमाणनयैरधिगमः' सूत्र द्वारा प्रकट की गई है।²

यहाँ प्रश्न होने की संभावना है कि 'यदि पदार्थ का स्वरूप प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है तो नय की क्या आवश्यकता है ?' इसका उत्तर यह है कि 'प्रमाण के द्वारा पदार्थ का समग्र रूप से बोध होता है और नय की सहायता से पदार्थ का अंश रूप से बोध होता है। ज्ञानप्राप्ति के लिये ये दोनों वस्तुएँ आवश्यक हैं। उदाहरण के लिये—गाय को देखने पर हमने यह जाना कि (१) यह गाय है। फिर उसके संबंध में विचार करने लगे कि (२) यह गाय रक्तवर्ण है, (३) शरीर से पुष्ट है, (४) दो बछड़ों वाली है, (५) दूध अच्छा देती है और (६) स्वभाव से भी अच्छी है। तो इसमें प्रथम विषय का ज्ञान प्रमाण से हुआ और शेष पाँच विषयों का ज्ञान नय से हुआ। 'यह गाय है,' ऐसा जाना, इसमें वस्तु

का समग्र रूप से बोध है, अतः वह प्रमाण रूप है और 'वह नाय रत्नवर्ण है' 'शरीर ने पुष्ट है' आदि जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें वस्तु का अंश रूप से बोध होता है, अतः वह नय रूप है ।

जैन शास्त्रों में वस्तु के समग्र रूप से बोध को सकलादेश और अंश रूप से बोध को विकलादेश कहते हैं, अतः प्रमाण सकलादेश है और नय विकलादेश है ।^३

नय की व्याख्या :

नय शब्द 'नी' धातु से बना है । यह 'नी' धातु प्राप्त करना, ले जाना आदि अर्थ प्रकट करता है । इसके आधार पर न्यायावतार की टीका में^४ श्री सिद्धगिरि ने नय की व्याख्या इस प्रकार की है : 'अनन्तधर्माध्यामितं वस्तु स्वाभि-प्रेतैकधर्मविशिष्टं नयति-प्रापयति-संवेदनमारोहयतीति नयः । अनन्त धर्मों के संबंध वाली वस्तु को अपने अभिमत एक विशिष्ट धर्म की ओर ले जाय अर्थात् विशिष्ट धर्म को प्राप्त करवाए-बताये वह नय कहलाता है ।'

एक वस्तु में भिन्न २ अपेक्षाओं से विभिन्न धर्मों का अध्यास (सम्बन्ध) है और ऐसी अपेक्षाएँ अनन्त हैं, अतः एक वस्तु में अनन्त धर्मों का अध्यास गुसंभवित है । एक चन्द्रमा के विषय में इस जगत में अनेक काव्य लिखे गये हैं, फिर भी अभी तक नये काव्यों की रचना होती जाती है और भविष्य में अन्य भी बहुत लिखे जाएँगे : इन काव्यों की संख्या कितनी होगी ? प्रत्येक काव्य यदि चंद्र के किसी न किसी गुण-धर्म से संबंधित वर्णन करता हो, तो चन्द्र में कितने गुण-धर्म संभव हो सकते हैं ? इसका उत्तर 'अनन्त'—

से ही देना पड़ेगा ।

गाय म रवनत्व, पुष्टता आदि अनंत धर्म हैं, परन्तु जब 'यह गाय साल है' ऐसा जानते हैं, तब यह ज्ञान अपने अभिन्न एक विशिष्ट धर्म की ओर ले जाता है अतः वह नय है ।

नयचक्रसार ॥ कहा है कि 'अनन्तधर्मात्मिके वस्तुन्येक-धर्मोन्नयन ज्ञान नय । अनन्त धर्मात्मिक पदार्थ के सम्बन्ध में एक धर्म का मुख्य रूप से ग्रहण करना नय है ।' यह ध्याम्या उपरोक्त ध्याम्या से मिलती जुलती ही है ।

प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार में कहा है कि 'नीयते येन श्रुताद्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्याशस्तदिराशीशसीम्यत स प्रणिपत्तुरभिप्रायविशेषो नय ।' श्रुत नामक प्रमाण द्वारा विषय किये गये ग्रंथ के अर्थ जिससे जाने जाते हैं ऐसा इनर अंश के प्रति उदासीनता-पूर्वक ज्ञान का अभिप्रायविशेष नय है । इसका अर्थ यह है कि वस्तु में अनेक अर्थ हैं । उनमें से किसी भी एक अर्थ को ग्रहण करना और दोष अर्थों के प्रति उदासीनता रखना अर्थात् उनके सम्बन्ध में विरोधो या अनुकूल कुछ भी अभिप्राय न देना । इस प्रकार बचना की ओर मैं जो भी अभिप्राय प्रकट हो वह नय कहलाता है । उदाहरण से यह वस्तु स्पष्ट की जाएगी ।

ढाल के एक ओर चाँदी का भोल किया हुआ था और दूसरी ओर सोने का भोल था । यह ढाल गाँव के प्रवेश-स्थान में लटके हुए एक पुतले के हाथ में थी । जब एक बार दो विभिन्न दिशाओं से दो यात्री उधर आ निकले और ढाल का निरोक्षण करते अपना २ अभिप्राय प्रकट करने लगे । एक ने कहा कि 'यह ढाल चाँदी के भोल वाली है, मैं

बहुत सुन्दर लगती है।' दूसरे ने कहा : 'यह ढाल चाँदी के नहीं परन्तु सोने के झोल वाली है, अतः सुन्दर लगती है।' प्रथम व्यक्ति ने कहा, "तू श्रंका है इसीसे चाँदी के झोल वाली ढाल को सोने के झोल वाली बताता है।' दूसरे ने कहा, 'तू मूर्ख है, इसीलिये सोने और चाँदी के बीच का अन्तर नहीं जान सकता।' इस प्रकार वाद-विवाद होते होते बात बढ़ गई और वे लड़ने के लिये उद्यत हो गये। इतने में गाँव के कई सम्मन्धकार व्यक्ति उधर आ पहुँचे और दोनों को शांत करते हुए बोले, "भाइयो ! उन प्रकार लड़ने की क्या आवश्यकता है ? तुम्हारे बीच जो मतभेद हो वह हमसे कहो।" तब दोनों ने अपनी अपनी बात कही। ग्रामवासियों ने कहा, "यदि तुम्हारे लड़ने का कारण यही हो तो एक काम करो—एक दूसरे के स्थान पर आ जाओ।" उन दोनों ने वैसा ही किया तो अपनी भूल समझ में आ गई और दोनों नज्जित हो गये।^५

इस दृष्टान्त का सार यह है कि वस्तु को हम जैसा देखते हैं माय वैसी ही वह नहीं है। वह अन्य स्वरूप की भी है। यह अन्य स्वरूप हमारे ध्यान में न आए, माय इसीलिये हम उसका निषेध नहीं कर सकते। यदि निषेध करे तो यात्रियों जैसी स्थिति हो जाती है, अर्थात् विचारों के संघर्ष में उतरना पड़ता है और ऐसा करने पर दोनों के बीच द्वेष पैदा होता है। यदि यात्रियों ने इतना ही कहा होता कि 'यह ढाल रूपहरी है' 'यह ढाल सुनहरी है' तो यह ज्ञान नय रूप होने से सच्चा होता और उससे कलह उत्पन्न होने का प्रसंग ही नहीं...

निषेध किया, अतः वह ज्ञान न्यायास बन गया, मिथ्या हो गया और उपद्रव का कारण बना ।

इस जगत में अपनी स्थिति भी उक्त यात्रियों जैसी ही है । अपनी घल्प मति से हम जो कुछ भी समझें, उसे ही पूर्ण मन्त्रा मान लेते हैं और अन्य व्यक्ति के ज्ञान को—अन्य की मान्यता को असत्य घोषित कर देते हैं, परन्तु दूसरे के वचन में भी अपेक्षा से सत्य है, यह वस्तु हम भूल जाते हैं और इसीसे भूठ विवाद, कसह भयवा युद्ध का आरम्भ होता है । नयवाद कहता है कि दूसरे का वचन भी सत्य हो सकता है परन्तु उसकी अपेक्षा क्या है ? यह जानना चाहिये । यदि आप उस अपेक्षा को जानेंगे तो उसे असत्य, भूठा भयवा बनावटी कहने का अवसर ही नहीं आएगा । जो दूसरे के दृष्टिबिन्दु को समझने का इच्छुक है, वही सत्यप्रेमी है ।

नय के प्रकार :

नय किसी भी एक अपेक्षा का अवलम्बन लेता है और वैसी अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अथवा प्रत्येक वचन के लिए भिन्न भिन्न होती है, इसलिये नयों के अनगिनत प्रकार सम्भव हैं । मन्मनितर्क में कहा है कि 'आवइया वयणपहा तावइया चेव हुनि नयवाया ।' जितने वचन पथ हैं, उतने ही नयवाद है ।^१ इन सभी नयों का संपूर्ण ज्ञान तो सबज्ञ को छोड़कर अन्य किसी को नहीं हो सकता, परन्तु उनका अन्तर्दृष्टि ज्ञान सामान्य मनुष्यों को हो सकता है ।

नय मुख्य दो प्रकार के हैं द्रव्याधिक और दूमेरा पर्यायाधिक । इन में से द्रव्य को-भूल वस्तु को तदय में लेने वाला द्रव्याधिक कहलाता है और पर्याय को-रूपांतर को-

लक्ष्य में लेने वाला पर्यायार्थिक कहलाता है। नय के अन्य प्रकार से भी वर्ग किये जा सकते हैं जैसे ज्ञाननय और क्रियानय, निश्चय नय और व्यवहार नय; शब्द नय और अर्थ नय आदि। ज्ञान को मुक्ति का साधन रूप माने वह ज्ञान नय और क्रिया को मुक्ति का साधन मानने वाला क्रिया नय। गहन तत्त्व को ग्रहण करे वह निश्चय नय और बाह्य व्यवहार को ग्रहण करे वह व्यवहार नय। इसी प्रकार शब्द पर ध्यान दे वह शब्द नय और अर्थ पर ध्यान दे वह अर्थ नय। इस वर्गीकरण में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का वर्गीकरण विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि सभी नयों का अन्त में उसी में पर्यवसान होता है।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण कर दें कि जैन दर्शन अनेकान्त को मानने वाला होने से ज्ञानपूर्वक क्रिया और क्रियापूर्वक ज्ञान मानता है, निश्चय पूर्वक व्यवहार, और व्यवहार पूर्वक निश्चय मानता है तथा शब्दपूर्वक अर्थ और अर्थपूर्वक शब्द मानता है, परन्तु मात्र ज्ञान या मात्र क्रिया, मात्र निश्चय या मात्र व्यवहार, मात्र शब्द या मात्र अर्थ ऐसा नहीं मानता। वह प्रत्येक नय के प्रति न्यायदृष्टि रखता है और उसके समन्वय में ही श्रेय स्वीकार करता है।

जैन शास्त्रों में निश्चय और व्यवहार का उल्लेख कई बार आता है और किसी भी वस्तु का स्वरूप समझाना हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टिकोण, प्रस्तुत किये जाते हैं। 'भ्रमर का रंग कैसा'? इस प्रश्न के उत्तर में निश्चय नय कहता है कि 'भ्रमर पाँचों वर्ण का है, क्यों कि उसका कोई भाग श्याम है, उसी प्रकार कोई भाग रक्त, नील,

पीन और दोन वर्ण का भी है' । यही व्यवहार नव यन्त्रा
 है कि धर्म का भी वर्ण का है क्योंकि उनका अधिपति भाग
 बाया है' अथवा उनका बाया भाग व्यवहार में आता है ।

निदधय की दृष्टि माध्य की ओर होती है, व्यवहार की
 दृष्टि माधन की ओर होती है । इन दोनों दृष्टियों के बीच ग
 ही कार्यगिद्धि होती है । जो माध निदधय की ही भाग करके
 व्यवहार का मोप करने हैं अथवा व्यवहार को भाग करके
 निदधय का मोप करने हैं वे जैन दृष्टि में गम्भीर मार्ग पर
 नहीं । निदधय को भाग करके व्यवहार का मोप करने पर
 सभी धार्मिक विषय धार्मिक अनुष्ठान, वाक्य धर्मशास्त्र-
 व्यवस्था और गयधर्म्या निरर्थक गिज होती हैं और
 व्यवहार को भाग करके निदधय का मोप करने पर परमार्थ
 की प्राप्ति नहीं की जा सकती, और कार्यगिद्धि असम्भव बन
 जाती है ।

निदधय और व्यवहार का सम्बन्ध जैन दृष्टि है, अनेता
 निदधय या अन्त्या व्यवहार विषया दृष्टि है ।*

श्री महाभारत की नव नयचक्र में नय के बारह प्रकार विवे
 गए हैं, और उन पर अति गहन विचारणा की गई है, परन्तु
 यही विशेष प्रचलित सात नया का विचार करेंगे ।

नय के मुख्य दो विभाग जिनमें एक द्रव्याधिक नय और
 दूसरा पर्यायाधिक नय -

द्रव्याधिक नय के तीन प्रकार हैं - (१) लैगम, (२)
 सग्रह और (३) व्यवहार । पर्यायाधिक नय के चार प्रकार
 हैं (१) ऋजुसूत्र, (२) दाम्ब, (३) समभिहृद और (४)
 एवभूत । इन दोनों प्रकारों को साथ गिनने पर नय की संख्या

सात होती है और यही विशेष प्रसिद्ध है ।

इन सात नयों के विशेष प्रकार भी होते हैं । एक प्राचीन गाथा में तो ऐसा भी कहा है कि सात नय में से प्रत्येक नय शतविध अर्थात् सौ प्रकार का है, जिससे उसकी संख्या ७०० होती है ।^{१८} परन्तु हमें तो इन सात नयों के परिचय से ही सन्तोष मानना है ।

नैगम नय :

निगम अर्थात् लोक । उसके व्यवहार का अनुसरण करने वाला नय-नैगम अथवा जो वस्तु को सामान्य विशेष रूप अनेक प्रमाणों से माने-ग्रहण करे वह नैगम । अथवा जिमके जानने का एक 'गम' नहीं परन्तु अनेक 'गम' हैं, बोधमार्ग है वह नैगम । नयकारिका में कहा है कि सर्व वस्तुएँ सामान्य और विशेष दोनों धर्मों से युक्त होती हैं, उनमें जाति आदि सामान्य धर्म हैं और विशेष प्रकार से भेद करने वाले विशेष धर्म हैं । सौ घड़े पड़े हों उनमें 'ये सब घड़े हैं' ऐसी जो ऐक्यबुद्धि होती है, वह सामान्य धर्म से होती है और 'यह मेरा घड़ा है, इस प्रकार सभी लोग अपने अपने घड़े को पहिचान लें, ऐसा विशेष धर्म से होता है । नैगमनय वस्तु को इन उभय गुणों से युक्त मानता है ; उमका कहना यह है कि 'विशेष के बिना सामान्य या सामान्य के बिना विशेष होता नहीं' फिर भी यह नय सामान्य और विशेष धर्मों को परस्पर विलकुल भिन्न मानता है अतः प्रमाण ज्ञान रूप नहीं बनता ।

किन्ती मनुष्य में पूछा जाय कि तू कहाँ रहता है ? तो वह कहता है कि लोक में । लोक में कहाँ ? तो कहता है

पीठ, और इवेन वर्ण का जो है' । यही व्यवहार नय बनाना है कि भ्रमर बाने रंग का है, क्योंकि उसका अधिकांश भाग काला है' अथवा उसका काला भाग व्यवहार में माना है ।

निश्चय को दृष्टि माध्य की ओर होनी है, व्यवहार की दृष्टि माधन की ओर हाती है । इन दोनों दृष्टियों के मेल से ही कार्यनिष्ठि होनी है । जो मात्र निश्चय को ही माने करके व्यवहार का लोप करत है अथवा व्यवहार को माने करके निश्चय का लोप करते हैं वे जैन दृष्टि में सत्त्व मार्ग पर नहीं । निश्चय को मान करके व्यवहार का लोप करने पर सभी धार्मिक विज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान, यावत् धर्मशामन-व्यवस्था और सुधन्यवस्था निरर्थक निष्ठ होती है और व्यवहार को मान करके निश्चय का लोप करने पर परमार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती, और कार्यनिष्ठि असंभव बन जाती है ।

निश्चय और व्यवहार का समन्वय जैन दृष्टि है, अनेक निश्चय या अकाल व्यवहार मिथ्या दृष्टि है ।*

श्री मल्लवादी इन नयचर में नय के बारह प्रकार बिये गए हैं, और उन पर अनि गहन विचारणा की गई है, परन्तु यहाँ विशेष प्रचलित मान नयों का विचार करेंगे ।

नय के मुख्य दो विभाग जिनमें एक द्रव्याधिक नय और दूसरा पर्यायाधिक नय—

द्रव्याधिक नय के तीन प्रकार हैं : (१) नैगम, (२) सग्रह और (३) व्यवहार । पर्यायाधिक नय के चार प्रकार हैं (१) ऋजुभूत, (२) शब्द, (३) समनिष्ठ और (४) एवभूत । इन दोनों प्रकारों को साथ लिनने पर नय की मर्या

सात होती है और यही विशेष प्रसिद्ध है ।

इन सात नयों के विशेष प्रकार भी होते हैं । एक प्राचीन गाथा में तो ऐसा भी कहा है कि सात नय में से प्रत्येक नय शतविध अर्थात् सौ प्रकार का है, जिससे उसकी संख्या ७०० होती है ।^{१५} परन्तु हमें तो इन सात नयों के परिचय से ही सन्तोष मानना है ।

नैगम नय :

निगम अर्थात् लोक । उसके व्यवहार का अनुसरण करने वाला नय-नैगम अथवा जो वस्तु को सामान्य विशेष रूप अनेक प्रमाणों से माने-ग्रहण करे वह नैगम । अथवा जिनके जानने का एक 'गम' नहीं परन्तु अनेक 'गम' हैं, बोधमार्ग हैं वह नैगम । नयकर्णिका में कहा है कि सर्व वस्तुएँ सामान्य और विशेष दोनों धर्मों से युक्त होती हैं, उनमें जाति आदि सामान्य धर्म हैं और विशेष प्रकार से भेद करने वाले विशेष धर्म हैं । सौ घड़े पड़े हों उनमें 'ये सब घड़े हैं' ऐसी जो ऐक्यबुद्धि होती है, वह सामान्य धर्म से होती है और 'यह मेरा घड़ा है, इस प्रकार सभी लोग अपने अपने घड़े को पहिचान लें, ऐसा विशेष धर्म से होता है । नैगमनय वस्तु को इन उभय गुणों से युक्त मानता है ; उसका कहना यह है कि 'विशेष के बिना सामान्य या सामान्य के बिना विशेष होता नहीं' फिर भी यह नय सामान्य और विशेष धर्मों को परस्पर विल्कुल भिन्न मानता है अतः प्रमाण ज्ञान रूप नहीं बनता ।

किसी मनुष्य से पूछा जाय कि तू कहाँ रहता है ? तो वह बतलावे कि लोक में । लोक में कहाँ ? तो बतलावे कि

मध्य लोक मे । मध्य लोक मे कहाँ ? तो उत्तर देता है कि जवूद्वीप मे । जवूद्वीप मे कहाँ ? तो कहता है कि भरत क्षेत्र मे । भरत क्षेत्र मे कहाँ ? तो कहता है कि मगध देश मे । मगध देश मे कहाँ ? तो कहता है कि राजगृही नगरी मे । राजगृही नगरी मे कहाँ ? तो कहता है कि नालदा वास मे । नालदा वास मे कहाँ ? तो कहता है कि अपने घर मे । तुम्हारे घर मे कहाँ ? तो कहता है कि मेरी देह है इतने क्षेत्र मे ।

निवास के सबष मे ये सारे उत्तर नैगम नय के हैं । उनमें पूर्व पूर्व के वाक्य सामान्य धर्म को और उत्तरवर्ती वाक्य विशेष धर्म को ग्रहण करते जाने हैं । जगत के सर्व व्यवहारा मे इस नैगम नय की ही प्रधानता है ।

नैगम नय के तीन प्रकार हैं (१) भूत नैगम, (२) भविष्य नैगम और (३) वर्तमान नैगम । भूतकाल के सबष मे वर्तमान काल का आरोपण करना भूतनैगम । जैसे 'भाज दीपावली के दिन श्री महावीर स्वामी मोक्ष सिधारे ।' अब श्री महावीर स्वामी की निर्वाण प्राप्त किये हुए तो २४८७ वर्ष व्यतीत हो गये हैं फिर भी 'भाज' शब्द के प्रयोग से उसमे वर्तमान काल का आरोप किया गया है । भविष्य काल के विषय मे वर्तमान काल का आरोपण करना भविष्य नैगम । जैसे-ओ अहंत् है वे सिद्ध, ओ समकितधारी हैं वे मुक्त । यहा अहत् देहधारी हैं, अभी तक सिद्ध हुए नहीं परन्तु वे देहमुक्त होने पर अवश्य सिद्ध होने, इस निश्चय से जो हाने वाला है, उसमे हुए का आरोप किया जाता है । इसी प्रकार ओ समकिनवन्त है वह अधिक से अधिक अर्ध पुद्गलपरावर्तन काल मे अवश्य मुक्त होगा—इस निश्चय से

उसे मुक्त कहने में जो होने वाला है, उसमें हुए का आरोप होता है। अतएव ये दोनों वाक्य भविष्य नैगम के हैं। किसी वस्तु को बनाना शुरू करें और वह अमुक अंश तक हो गई हो और अमुक अंश में न हुई हो फिर भी कहना कि होती है अथवा जो होती है उसे कहना कि होगई—यह वर्तमान नैगम कहलाता है। एक व्यक्ति बम्बई जाने के लिये रवाना हुआ फिर भी कहा जाता है कि बम्बई गया। वस्त्र जलना प्रारम्भ हुआ, फिर भी कहा जाता है कि वस्त्र जला। चाँवल पकाने के लिये हाँड़ी में अभी ही डाले फिर भी कहा जाता है कि चावल पक रहे हैं। ये सब वर्तमान नैगम के वाक्य हैं।

संग्रहनयः—

वस्तु मात्र में सामान्य और विशेष धर्म रहे हुए हैं। उनमें विशेष को गौण करके जो सामान्य को प्रधानता दे वह संग्रह नय कहलाता है। व्याकरण में जिन्हें जातिवाचक शब्द कहते हैं वे इस प्रकार के हैं। उदाहरण के लिये भोजन शब्द से दूधपाक, पूड़ी, रोटी, दाल, भात, आदि अनेक वस्तुओं का संग्रह होता है—अतः भोजन संग्रह नय का शब्द है। वृक्ष शब्द से अनेक प्रकार के वृक्षों का संग्रह होता है अतः वह भी संग्रह नय का शब्द है।

इस नय के दो प्रकार हैं : सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। जो सर्व द्रव्य गुण पर्याय को ग्रहण करे वह सामान्य संग्रह उदाहरणार्थ—सत्। इसी प्रकार जो सर्व द्रव्यों को ग्रहण करे वह सामान्य संग्रह जैसे—‘द्रव्य’। द्रव्य कहने से जीव अजीव सभी द्रव्यों का संग्रह होता है और जो अमुक द्रव्यों का संग्रह करे वह विशेष संग्रह जैसे जीव। जीव कहने से

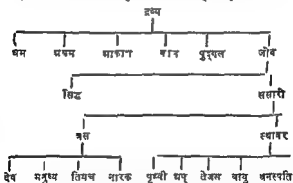

सभी जीव द्रव्य का गमावेश होता है, परन्तु अजीव रह जाता है, अतः वह विशेष समूह है।

इस नय का अभिप्राय यह है कि सामान्य से रहित कोई वस्तु नहीं, अतः सामान्य को ही प्रधानता दी जाय।

व्यवहार नय :—

वस्तु के सामान्य धर्म को गौण करके जो विशेष धर्म को प्रधानता दे वह व्यवहार नय कहलाता है। जैसे व्यवहार नय द्रव्य के छ प्रकार मानता है तथा प्रत्येक के उत्तर-प्रकार बताता है और उनमें भी उत्तर भेद बताता है। इस प्रकार वह उत्तरोत्तर विघटन हो बताता जाता है। वह इस प्रकार है—

यह नय बताता है कि विघटन के बिना किसी भी वस्तु का स्पष्ट बोध कैसे हो सकता है ? किसी से कहें कि वनस्पति लाओ तो वह क्या लाएगा ? आम लाओ, पीपल लाओ, नीम लाओ ऐसा कहें तो आम, पीपल या नीम लाएगा। इसलिये विशेष को ही प्रधानता देनी चाहिये।

ऋजुसूत्र नयः—

वर्तमान कालीन स्वकीय अर्थ को ग्रहण करे वह ऋजु-सूत्र नय कहलाता है। एक मनुष्य भूतकाल में राजा रहा हो, परन्तु आज भिखारी हो तो यह नय उसे राजा न कहकर भिखारो ही कहेगा, क्योंकि वर्तमान में उसकी स्थिति भिखारी की है।

नयकणिका में कहा है कि 'ऋजुसूत्र' नय वस्तु के अतीत तथा अनागत स्वरूप को नहीं मानता, परन्तु वर्तमान और निज स्वरूप को ही मानता है। अतीत, अनागत या परकीय वस्तु से कोई कार्यसिद्धि नहीं होती। वह आकाशकुमुम की भांति असत् है। नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव इन चार निक्षेपों में से ऋजुसूत्र नय नाम, स्थापना और द्रव्य को न मानते हुए मात्र भाव को ही मानता है। आगे के नयों के विषय में भी ऐसा ही समझें।' निक्षेपों का परिचय गत प्रकरण में दिया गया है।

शब्द नय :

पर्याय शब्दों में एक ही वाच्यार्थ को जो माने वह शब्द-नय कहलाता है जैसे अर्हत, जिन और तीर्थकर। इसके अतिरिक्त कालादि भेद से ध्वनि के अर्थभेद का प्रतिपादन करना हो उसे भी शब्द नय कहते हैं। यहाँ कालादि शब्द से काल, कारक, लिंग, संख्या, पुरुष और उपसर्ग समझें।

धा, है और होगा, इन शब्दों में कालभेद है। 'करता है' यह कर्तरि प्रयोग है। 'किया जाता है'—यह कर्मणि प्रयोग है।

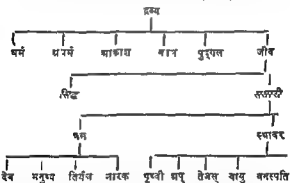
लड़का, लड़की, इनमें लिंग भेद है। ये अनुक्रम से पुलिङ्ग और स्त्री लिंग का सूचन करते हैं। कुछ भाषाओं में मात्र दां

सभी जीव द्रव्यों का समावेश होता है, परन्तु अजीव रह जाता है, अतः वह विशेष समग्र है ।

इस नय का अभिप्राय यह है कि सामान्य से रहित कोई वस्तु नहीं, अतः सामान्य को ही प्रधानता दी जाय ।

व्यवहार नय :—

वस्तु के सामान्य धर्मों को गौण करके जो विशेष धर्म को प्रधानता दे वह व्यवहार नय कहलाता है । जैसे व्यवहार नय द्रव्य के छ प्रकार मानता है तथा प्रत्येक के उत्तर-प्रकार बताता है और उनके भी उत्तर-भेद बताता है । इस प्रकार वह उत्तरोत्तर विशेषता ही बताता जाता है । वह इस प्रकार है,—

यह नय बताता है कि विशेषता के बिना किसी भी वस्तु का स्पष्ट बोध कैसे हो सकता है ? किसी से कहें कि वनस्पति लाभो गो वह क्या लाएगा ? आम लाभो, पीपल लाभो, नीम लाभो ऐसा बहे तो आम, पीपल या नीम लाएगा । इसलिये विशेष को ही प्रधानता देनी चाहिये ।

वाच्यार्थ एक नहीं, परन्तु भिन्न भिन्न है। जो त्रैलोक्य की पूज्यता प्राप्त करे अथवा अष्ट महा प्रातिहार्य की शोभा के अर्ह-योग्य हो वह अर्हत्, जो राग और द्वेष को अथवा सप्तविध भय को जीते वह जिन, और जो धर्म रूपी तीर्थ करे-तीर्थ की स्थापना करे वह तीर्थकर। तात्पर्य यह है कि समभिरूढ़ नय उसके प्रचलित अर्थ को नहीं परन्तु मूल अर्थ को ग्रहण करता है और यही इसकी विशेषता है।

एवंभूत नय :

‘एवं’ अर्थात् व्युत्पत्ति के अर्थानुसार, ‘भूत’ अर्थात् होने वाली क्रिया में जिसका परिणमन हो, उसे ग्रहण करने वाला एवंभूत नय कहलाता है। इस नय की दृष्टि से अर्हत् शब्द का प्रयोग तभी उचित माना जाये जब सुरासुरेन्द्र उनकी पूजा कर रहे हों, जिन शब्द का प्रयोग तभी उचित गिना जाए, जब वे शुक्ल ध्यान की धारा में चढ़कर रागादि रिपुओं को जीतते हों, और तीर्थकर शब्द का प्रयोग तभी उपयुक्त माना जाय जब वे समवसरण में विराजमान होकर चतुर्विध संघ की और प्रथम गणधर की स्थापना करते हों। अभिप्राय यह है कि उनके सिवाय इन शब्दों का उपयोग करना इस नय के अनुसार उचित नहीं है। वह कहता है कि जिस वस्तु में नामानुसार क्रिया या प्रवृत्ति न हो, उसे उस प्रकार की मानें तो घट को पट मानने में क्या आपत्ति है ?

नयों की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता :

नैगमनय लोकव्यवहार में प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करता है, अर्थात् सामान्य विशेष उभय को स्वीकार करता है। संग्रहनय सामान्य को ही प्रधानता देता है और व्यवहारनय

ही लिंग हैं पुस्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे हिंदी। संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि अन्य कई भाषाओं में तीसरा नपुंसक लिंग भी होता है।

लड़का और लड़के, नदी और नदियाँ इनमें वचन भेद है। प्रथम शब्द एक वचन के हैं, द्वितीय शब्द बहुवचन में है। संस्कृत भाषा में द्विवचन का भी प्रयोग है, यहाँ उसमें बालक- (एक वचन) बालको (द्विवचन) और बालका (बहुवचन) इस प्रकार तीन प्रयोग होते हैं।

मैं, तू और वह ये पुरुष भेद बताने वाले शब्द हैं। 'मैं' उत्तम पुरुष का, 'तू' मध्यम पुरुष का और 'वह' अन्य पुरुष का सूचन करता है।

स्थित, अवस्थित, प्रतिष्ठित आदि में उपसर्ग का भेद है। स + स्थित, अव + स्थित, प्रति + स्थित, इस उपसर्गभेद के कारण अर्थ में अन्तर होता है।

ऋजुमूत्र नय की अपेक्षा यह नय अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि ऋजुमूत्र मात्र काल से भेद मानता है, जब कि यह नय बारकादि से भी धर्म में भेद मानता है।

समभिष्ट नय :

जो भली प्रकार धर्म पर आरुढ़ हो वह समभिष्ट नय कहलाता है अथवा जो एक धर्म में भिन्न भिन्न धर्मों की सम्मति द वह समभिष्ट नय कहलाता है अथवा जो भिन्न भिन्न पदार्थ शब्दों का वाच्यार्थ भिन्न भिन्न ग्रहण करे वह समभिष्ट नय कहलाता है। यह नय शब्दनय से सूक्ष्म है, क्योंकि वह पर्यायभेद से धर्मभेद ग्रहण करता है।

इस नय के अभिप्राय से धर्म, दिन और तीर्थस्नान का

टिप्पणी

१. दब्बाण सव्वभावा, सव्वपमाणेहिं जस्स उवलद्धा ।
सव्वाहिं नयविहीहिं, वित्थारइ त्ति नायव्वो ॥

उत्तराध्ययन सूत्र अ० २७

‘जिसे द्रव्य के सर्व भाव, सर्व प्रमाणों और सर्व नय विधियों से उपलब्ध हुए हैं, उसे विस्तार रुचि जानें ।

२. अ० १, सू० ६

३. प्रमाणनयतत्त्वालोक अ० ४, सूत्र ४३-४४-४५

४. इलोक २६

५. यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है । भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी साहित्य में भी इसका प्रचार है, परन्तु उसमें से जो विशद बोध-सिद्धान्त जैन दर्शन ने ग्रहण किया है, वैसा अन्य कोई ग्रहण नहीं कर सके हैं । वस्तु के दो पहलू होते हैं, इतना समझ कर ही उन्होंने संतोष कर लिया है ।

६. जावइया वयणपहा, तावइया चैव हुंति नयवाया ।

जावइया नयवाया, तावइया चैव परसमया ।

गा० १४४

‘जितने वचन-मार्ग हैं, उतने नय वाद हैं—नयात्मक वचन है । इसी प्रकार जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय-अन्यान्य दर्शन है ।’

७. ‘निश्चय और व्यवहार का स्वरूप सविस्तार समझने के लिये पं० श्री भानुविजय जी गणिवर द्वारा लिखित ‘निश्चय व्यवहार और आत्मा की उन्नति-अवगति का इतिहास’ नामक निबंध उपयोगी है । अहमदाबाद दिव्य दर्शन कार्यालय—कालुशी की पोल से वह प्रकाशित हुआ है ।

विशेष को ही महत्ता देता है, ऋजुभूत नय वस्तु के वर्तमान स्वप्न को ही ग्रहण करता है, शब्द नय पर्याय शब्दों का एक अर्थ ग्रहण करता है, समभिरुद्ध पर्याय शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है और एवभूत नय तो अर्थ के अनुसार ही प्रवृत्ति होनी हो उसे ही स्वीकार करता है। इस प्रकार नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं, यह बात पाठकों को समझ में आगई होगी।

४ निक्षेपवाद

निक्षेपपद्धति का महत्त्व

निक्षेप का अर्थ

निक्षेप का फल

नाम निक्षेप

स्थापना निक्षेप

द्रव्य निक्षेप

भाव निक्षेप

निक्षेपों का क्रम

निक्षेप और नय

टिप्पणी (१ से ८)

८ यह गाथा निम्नानुसार है —

एवमेको य सयाविहो, सत्त नय सया एमेव ।

अश्रोविम्र आएसो, पचेव सया नयाण तु ॥

इसी गाथा का प्रतिबिम्ब नयकणिका की निम्न लिखित

गाथा में पड़ा है —

यथोत्तर विगुडा स्फुर्नया सप्ताप्यमी यथा ।

एवैव स्याच्छत भेदास्तत सप्तशताप्यमी ॥१६॥

स्थापना, द्रव्य, और भाव । इन चार अर्थविभागों को ही चार निक्षेप गिनने की शास्त्रीय परम्परा है । निक्षेप का पर्याय-शब्द न्यास है । तत्त्वार्थ सूत्र में उसका प्रयोग हुआ है ।^१ राजवार्तिक में 'न्यासो निक्षेपः' इन शब्दों के द्वारा यह स्पष्टीकरण किया गया है ।

निक्षेप का फल :

अनुयोगद्वार सूत्र की टीका में कहा है कि 'निक्षेपपूर्वक अर्थ का निरूपण करने से उसमें 'स्पष्टता आती है,'^२ अतः अर्थ की स्पष्टता उसका प्रकट फल है । लघीयस्त्रय की स्वोपज्ञ वृत्ति में कहा है कि अप्रस्तुत अर्थ को दूर करना और प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करना निक्षेप का फल है ।^३ जैन तर्कभाषा में शब्द की अप्रतिपत्त्यादि व्यवच्छेदक अर्थ-रचना को निक्षेप कहा है,^४ अर्थात् निक्षेप का फल अप्रतिपत्ति का व्यवच्छेद है । यहाँ अप्रतिपत्ति आदि शब्द से अज्ञान, संशय और विपर्यय ग्रहण करना है, अर्थात् निक्षेप का आश्रय लेने पर अज्ञानता दूर होती है, संशय मिटता है और विपर्यय का भय नहीं रहता ।

नाम निक्षेप :

वस्तु या व्यक्ति का इच्छानुसार नाम रखना नाम निक्षेप कहलाता है अथवा लोकव्यवहार चलाने जितना किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखे बिना किसी पदार्थ की संज्ञा रखना नाम निक्षेप कहलाता है ।

नाम निक्षेप में वक्ता का अभिप्राय ही निमित्त होता है, उसमें गुण, जाति, द्रव्य आदि कुछ भी निमित्त नहीं होता । एक सामान्य व्यक्ति का नाम इन्द्र रक्खा । अब मूल इन्द्र का गुण

निक्षेपपद्धति का महत्त्व :

मनुष्यों का सर्व व्यवहार भाषा से चलता है। यदि भाषा न हो तो मनुष्य अपना मनोभाव स्वार्थ रूप से व्यक्त नहीं कर सकता और इससे उसका कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता।

भाषा की रचना शब्दों द्वारा होती है और ये शब्द संकेत-पद्धति द्वारा नियत अर्थ बताने योग्य बनते हैं। इस प्रकार शब्द का जो अर्थ निष्पन्न होता है, वह व्यवहारसिद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग बनता है, परन्तु एक शब्द एक ही अर्थ बनाए ऐसा नहीं है। वह प्रयोजन या प्रसंगवशान् भिन्न २ अर्थों का धोतक होता है, इसलिये किसी भी शब्द का प्रस्तुत अर्थ क्या है? यह जानने की आकांक्षा रहती है। इस आकांक्षा को पूर्ण करने का कार्य निक्षेपपद्धति करती है—जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है।

शब्द का प्रस्तुत अर्थ जानने से वस्तु का या वस्तुस्थिति का स्वरूप समझने में सहायता मिलती है, अतः उसे जैन श्रद्धालु का एक भाग माना गया है। इतना ही नहीं, जैन सूत्र सिद्धान्त में इस पद्धति का व्यापक उपयोग हुआ है, अतः पाठशाला में लिये उसका परिचय प्राप्त करना आवश्यक है।

निक्षेप का अर्थ :

निक्षेप का व्युत्पन्न अर्थ है—शब्द में आरोपण करना, अर्थ का रखना, स्थापना करना और स्पष्ट अर्थ है शब्द के अर्थ-सामान्य का नामादि भेद से निरूपण करना।

शब्द के जितने अर्थ होते हैं उन्हें शब्द का अर्थ सामान्य कहते हैं। उगरे कम से कम चार विभाग होते हैं : नाम,

स्थापना, द्रव्य, और भाव । इन चार अर्थविभागों को ही चार निक्षेप गिनने की शास्त्रीय परम्परा है । निक्षेप का पर्याय-शब्द न्यास है । तत्त्वार्थ सूत्र में उसका प्रयोग हुआ है ।^१ राजवार्तिक में 'न्यासो निक्षेपः' इन शब्दों के द्वारा यह स्पष्टीकरण किया गया है ।

निक्षेप का फल :

अनुयोगद्वार सूत्र की टीका में कहा है कि 'निक्षेपपूर्वक अर्थ का निरूपण करने से उसमें 'स्पष्टता आती है,^२ अतः अर्थ की स्पष्टता उसका प्रकट फल है । लघीयस्त्रय की स्वोपज्ञ वृत्ति में कहा है कि अप्रस्तुत अर्थ को दूर करना और प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करना निक्षेप का फल है ।^३ जैन तर्कभाषा में शब्द की अप्रतिपत्त्यादि व्यवच्छेदक अर्थ-रचना को निक्षेप कहा है,^४ अर्थात् निक्षेप का फल अप्रतिपत्ति का व्यवच्छेद है । यहाँ अप्रतिपत्ति आदि शब्द से अज्ञान, संशय और विपर्यय ग्रहण करना है, अर्थात् निक्षेप का आश्रय लेने पर अज्ञानता दूर होती है, संशय मिटता है और विपर्यय का भय नहीं रहता ।

नाम निक्षेप :

वस्तु या व्यक्ति का इच्छानुसार नाम रखना नाम निक्षेप कहलाता है अथवा लोकव्यवहार चलाने जितना किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखे बिना किसी पदार्थ की संज्ञा रखना नाम निक्षेप कहलाता है ।

नाम निक्षेप में वक्ता का अभिप्राय ही निमित्त होता है, उसमें गुण, जाति, द्रव्य आदि कुछ भी निमित्त नहीं होता । एक सामान्य व्यक्ति का नाम दत्त रक्खना । यह नाम दत्त का नाम

तो परम ऐश्वर्य है, परन्तु यहाँ उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। लोकव्यवहार चलाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम रखना चाहिये, इसीलिये उसका नाम इन्द्र रक्खा है। इसको हमें नाम इन्द्र अर्थात् नाम-मात्र का इन्द्र समझना है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 'कोई व्यक्ति ऐश्वर्यशाली हो उसका नाम इन्द्र रक्खा जाय तो क्या वह नाम निक्षेप कहलाएगा?' इसका उत्तर यह है कि वस्तु में गुण भले हो परन्तु जब तक गुण की अपेक्षा से शब्द का व्यवहार न किया जाय तब तक उसे नाम निक्षेप ही कहेंगे। 'इन्द्र तो मधमुच इन्द्र था' इस वाक्य में प्रथम इन्द्र नाम निक्षेप का है, क्योंकि उससे किसी व्यक्ति का बोध होता है और द्वितीय इन्द्र भाव-निक्षेप का है, क्योंकि उससे गुणविशेष का बोध होता है।

नाम निक्षेप का एक लक्षण यह है कि उसका मूल वस्तु के पर्याय से कथन नहीं हो सकता अर्थात् जिसका नाम इन्द्र रक्खा हो वह पुरन्दर, पाकसासन, शक्र, हरि आदि शब्दों से सम्बोधित नहीं किया जा सकता। जो सचमुच में इन्द्र है उसे उसके पर्याय शब्दों से बुलाया जा सकता है।

नामकरण दो प्रकार का होता है एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। यशोदा, लक्ष्मी, आशाधर, नरेन्द्र आदि सार्थक नाम हैं और दित्य डबित्य आदि निरर्थक नाम हैं।

काल की अपेक्षा से नाम के दो भेद होते हैं (१) शाश्वत और (२) अशाश्वत। जो नाम सदा रहने वाले हैं, वे शाश्वत, जैसे—सूर्य, चन्द्र, मेरु, सिद्धशिला, लोक आदि। जो नाम सदा रहने वाले नहीं हैं, अर्थात् जिनमें परिवर्तन होने

माना है, वे प्रशासक । एक स्त्री अपने मायके में कमला-
कान्ताती है और समुराल जानें के बाद उसे दूसरा नाम दिया
जाता है अथवा एक पदार्थ एक काल में अमुक नाम से जाना
जाता है और कालान्तर में अन्य नाम से पहिचाना जाता है ।

यहाँ हमनी स्पष्टता कर दें कि पुस्तक, पत्र या चित्र में
इन्द्र ऐसी अधरपंक्ति लिखी हुई हो तो वह भी नाम इन्द्र ही
कहनाता है ।*

स्थापना निक्षेप :

एक वस्तु में अन्य वस्तु का आरोप करना और उसका
व्यवहार करना स्थापना निक्षेप है । पाषाण की प्रतिमा में
देव की स्थापना करना और उसका देव नाम से व्यवहार
करना स्थापना निक्षेप है । शतरंज के मोहरों में राजा, मंत्री,
हाथी, ऊँट आदि की स्थापना की जाती है और फिर कहा
जाता है कि राजा अपने स्थान पर है, मंत्री नना, हाथी की
गद्दी जीने जायक स्थिति नहीं, ऊँट मुरखिन है, तो ये सब
स्थापना निक्षेप के वाच्यप्रयोग हैं । स्थापना का आकृति या
रूप भी कहते हैं ।

स्थापना दो प्रकार की है : (१) तदाकार या समभाव
और (२) अवतारकार या असमभाव । हममें स्थाप्य (जिसकी
स्थापना करनी है वह) के आकार वाली वस्तु की स्थापना
करना तदाकार या समभाव स्थापना है, जैसे मूर्ति, चित्र,
पीछे आदि को स्थाप्य के आकार के समान्य में रचित किसी
भी मूर्ति की स्थापना करना अवतारकार या असमभाव
स्थापना है, जैसे मूर्ति के स्थान पर मूर्ति, देवी के स्थान पर
वह किसी देवी के स्थान पर मूर्ति का देव आदि ।

तो परम ऐश्वर्य है, परन्तु यहाँ उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। लोकव्यवहार चलाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम रखना चाहिये, इसीलिये उसका नाम इन्द्र रखा है। इनको हमें नाम इन्द्र अर्थात् नाम-भाव का इन्द्र समझना है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 'कोई व्यक्ति ऐश्वर्यशासी हो उसका नाम इन्द्र रखवा जाय तो क्या वह नाम निक्षेप कहलाएगा?' इसका उत्तर यह है कि वस्तु में गुण भले हो परन्तु अब तक गुण की अपेक्षा से सन्द का व्यवहार न किया जाय तब तक उसे नाम निक्षेप ही कहेंगे। 'इन्द्र तो मधुमुष इन्द्र या' इस वाक्य में प्रथम इन्द्र नाम निक्षेप का है, क्योंकि उससे किसी व्यक्ति का बोध होना है और द्वितीय इन्द्र भाव-निक्षेप का है, क्योंकि उससे गुणविशेष का बोध होता है।

नाम निक्षेप का एक लक्षण यह है कि उसका मूल वस्तु के पर्याय से बचन नहीं हो सकता अर्थात् जिसका नाम इन्द्र रखवा हो वह पुरन्दर, वाकशासन, मरु, हरि आदि शब्दों से सम्बोधित नहीं किया जा सकता। जो सचमुच में इन्द्र है उसे उसके पर्याय शब्दों से बुलाया जा सकता है।

नामकरण दो प्रकार का होता है एक सार्वक, दूसरा निरर्थक। यशोदा, लक्ष्मी, आशाधर, नरेन्द्र आदि सार्वक नाम हैं और जित्तु अदित्त आदि निरर्थक नाम हैं।

काल की अपेक्षा से नाम के दो भेद होते हैं. (१) शाश्वत और (२) अशाश्वत। जो नाम सदा रहने वाले हैं, वे शाश्वत, जैसे—सूर्य, चन्द्र, मेरु, सिद्धशिखा, लोक आदि। जो नाम सदा रहने वाले नहीं हैं, अर्थात् जिनमें परिवर्तन होने

नाम निक्षेप में नामानुसार आदर-अनादर बुद्धि नहीं होती परन्तु स्थापना निक्षेप में नामानुसार आदर अनादर बुद्धि होती है, यह उसकी विशेषता है। किसी व्यक्ति का नाम महावीर हो तो उसका महावीर की भांति आदर-सत्कार नहीं किया जाता परन्तु महावीर की स्थापना अर्थात् मूर्ति बनाई हुई हो तो वहां महावीर के जैसी आदरबुद्धि होती है। अथवा किसी को महावीर के प्रति द्वेष है तो उसकी अनादर बुद्धि होती है। भारत में अंग्रेजों का राज्य था, तब तक गवर्नरों के स्मारकों पर पुष्पहार चढ़ाये जाते थे, फिर क्रांति हुई तब से स्मारक टूटने लगे या उनके प्रति तिरस्कार होने लगा। स्थापना से होने वाली आदर-अनादर बुद्धि का यह ज्वलन्त उदाहरण है।

यदि कोई कहे कि स्थापना देखकर हमें आदर-अनादर बुद्धि नहीं होती, तो यह कथन मान्य नहीं है। क्या वे दस रुपये के नोट को दस रुपयों के जितना ही आदरणीय नहीं मानते ? जिसे दस रुपये का नोट कहते हैं वह कागज के एक टुकड़े पर दस रुपयों की स्थापना है। इसके अतिरिक्त माता-पिता की या किसी प्रेयसी की तस्वीर देखकर उसका आदर करते हैं या नहीं ? और किसी प्रतिपक्षी या वैरी की तस्वीर देखकर नाक-भौंह सिकोड़ते हैं या नहीं ? कहने का तात्पर्य यह है कि नाम की अपेक्षा स्थापना में भावसंवेदन जगाने का बल अधिक होता है।

सादी पुस्तकों की अपेक्षा सचित्र पुस्तकों देखने का मन अधिक होता है, अथवा कथा सुनने की अपेक्षा नाटक या फिल्म में उसका दृश्य देखने का मन अधिक होता है, उसमें भी यही

तदाकार या सद्भाव स्थापना पूरा रूप से सादृश्य रखनी हो ऐसी बात नहीं है, कुछ बानो में सादृश्य होने से भी उस तदाकार स्थापना कहते हैं, जैसे—नाटक के पात्रों को तदाकार स्थापना कहते हैं, उसमें उन-उन व्यक्तियों का संपूर्ण सादृश्य नहीं होता परन्तु उनके रूप, रंग, वेश भूषा हलन चलन आदि का कुछ सादृश्य होता है। मूर्ति में भी ऐसा ही समझ। श्री महावीर की मूर्ति को तदाकार स्थापना मानत है, उसमें श्री महावीर देव का पूरा सादृश्य नहीं होता, परन्तु उनकी श्रवण्या आदि का कुछ सादृश्य होता है।

अनुयोगद्वारा मूर्ति में स्थापना के ४० भेद बताये हैं जो इस प्रकार हैं—

- (१) लकड़ी में बनाया हुआ रूप।
  - (२) चित्र सीधे कर बनाया हुआ रूप।
  - (३) वस्त्र में बनाया हुआ रूप।
  - (४) खुने आदि के लेप से बनाया हुआ रूप।
  - (५) सूत्रादि गुथ कर बनाया हुआ रूप।
  - (६) शृंगलादि के वेष्टन से बनाया हुआ रूप।
  - (७) धातु आदि गलाकर बनाया हुआ रूप।
  - (८) वस्त्रमंडा को एकत्रित करके, उन्हें जोड़कर बनाया हुआ रूप।
  - (९) पाने आदि जमा कर बनाया हुआ रूप।
  - (१०) कौड़ी आदि की स्थापना करने बनाया हुआ रूप।
- इन दस भेदों के एक और अनेक ऐसे दो-दो भेद गिनने पर २०, और उसी सद्भाव और असद्भाव स्थापना गिनने पर कुल भेद ४० होते हैं।

गुण न होने के कारण उन्हें द्रव्याचार्य कहा गया है ।

कभी कभी द्रव्य निक्षेप अनुपयोग के अर्थ में भी प्रवर्तित होता है, जैसे श्री जिनेश्वर देव की भक्ति विविध उपचारों से की जाती है, परन्तु उसमें उपयोग न हो, तो कहा जाता है कि 'यह द्रव्य भक्ति है।' इस प्रकार की हुई भक्ति साक्षात् मोक्ष का कारण नहीं बनती, परन्तु परम्परा से मोक्ष का कारण बनती है अतः उसमें द्रव्य शब्द का प्रयोग उचित है ।

आत्मा, ज्ञान, देह आदि का संबन्ध बताते हुए शास्त्रकारों ने आगमद्रव्यनिक्षेप और नो-आगमद्रव्यनिक्षेप ऐसे दो भाग किये हैं । यहाँ आगम शब्द से ज्ञान अभिप्रेत है । उपचार से ज्ञान को धारण करने वाले आत्मा को भी आगम ही कहते हैं । आत्मा के उपयोग और लब्धि नामक दो प्रकार के ज्ञान हैं । इनमें लब्धिवन्त परन्तु उपयोगरहित हो तब उसे आत्मा कहना आगम द्रव्य निक्षेप है । आत्मा पहिले उपयोग वाला था, भविष्य में भी उपयोग वाला होनेवाला है, परन्तु वर्तमान काल में उपयोग वाला नहीं है अतः यहाँ द्रव्य निक्षेप मानना उचित है । यदि उपयोगवान् को ही आत्मा कहें तो यह भाव निक्षेप की कोटि में जाता है ।

शरीर आत्मा के गुणों से रहित है, फिर भी उसे आत्मा कहना नोआगम द्रव्य निक्षेप है । 'आत्मा को कुचल दिया ।' ऐसा कहते हैं जिसमें शरीर को आत्मा कहा जाता है । शरीर कुचला जाता है, आत्मा कुचला नहीं जाता ।

नोआगम द्रव्य निक्षेप के तीन भाग किये गये हैं जिस पर यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक है । वे तीन प्रकार ये हैं:—

(१) ज्ञ-शरीर (२) भव्यशरीर और (३) तद्द्रव्यतिरिक्त ।

वस्तुस्थिति है ।

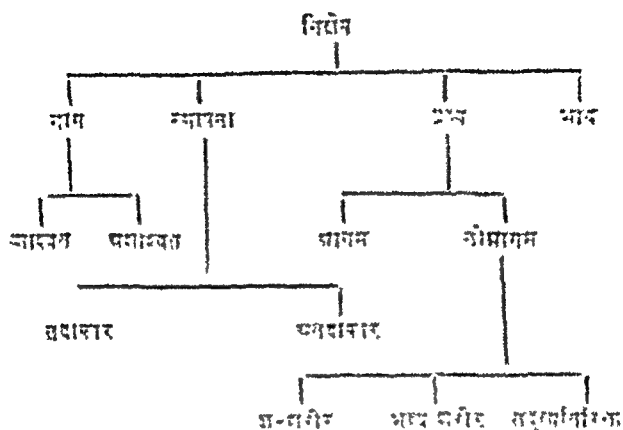
द्रव्य निक्षेप :—

वाणीव्यवहार विचित्र है । कभी कभी वह भूतकालीन स्थिति का वर्तमान में प्रयोग करती है तो कभी कभी भविष्य कालीन स्थिति का वर्तमान में प्रयोग करती है । जब इस प्रकार का वाणी व्यवहार गम्भीर प्रमाण होना है तब उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं ।

घड़ में एक बार घी भरा जाना था । आज वह खाली है फिर भी ऐसा कहना कि घी का घड़ा इसमें द्रव्य निक्षेप है । अथवा घी भरने के लिये एक घड़ा मगवाया हो अभी तक उसमें घी भरा न हो फिर भी कहना कि घी का घड़ा ना बड़ा भी द्रव्य निक्षेप है । राजा के पुत्र को राजा कहना या राज्य आने के पश्चात् भी राजा कहने रहना भी द्रव्य निक्षेप का ही प्रयोग है ।

द्रव्य निक्षेप का क्षेत्र विस्तृत है अतः उसमें ऐसे अनेक वाणी प्रयोग सम्भव हैं । जैसे युवराज या राजा मर जाए तो उसके मृत शरीर को भी राजा कहते हैं अथवा राजा सबंधी पान को भी राजा कहते हैं । राजा तो मेरे अंतर में बसता है । ऐसा कहने वाले के अंतर में राजा नहीं बसता परन्तु राजा का पान बसता है । कभी कभी व्यक्ति और उसके कार्य का भी अभेद उपचार किया जाता है । किसी राजनीतिज्ञ के मन शरीर को जलना हुआ देखकर कहना कि आज राजनीति जल रही है तो यह इस प्रकार का वाणी प्रयोग द्रव्यनिक्षेप है ।

कभी कभी द्रव्य निक्षेप अप्राधान्य के अर्थ में भी प्रवर्तित होता है जैसे—अगारमदन द्रव्याचाय है । यहाँ आचाय के

उनमें से कई भेदों के उत्तरभेद संभव हैं, परन्तु वे यहाँ प्रस्तुत नहीं हैं ।

नियमों का क्रम :

नियमों के प्रस्तुत क्रम में क्या कोई हेतु है ? इस प्रश्न का उत्तर हकार में है । सामान्यतया नाम और मूल वस्तु के बीच बहुत अन्तर है । स्थापना से यह अन्तर दूर किया जाता है, अर्थात् मूल वस्तु के अधिक निकट आ सकते हैं । द्रव्य मूल वस्तु के समीप से आता है, परन्तु उसकी पूर्ण या उत्तर अवस्था की ओर विशेष ध्यान दीचता है । जबकि भाव वस्तु के मूल स्वरूप को बराबर स्पर्श करता है । इस प्रकार प्रथम शब्द और अर्थ (पदार्थ) के बीच का अन्तर बताकर, यह अन्तर किस क्रम से घटता जाता है, यह बताने के लिये यहाँ क्रम की स्थापना की गई है ।

जिस शरीर में रहकर आत्मा जानता था वह ज्ञ-शरीर या ज्ञायकशरीर । एक विद्वान् का मृत शरीर देखकर कहा जाय कि 'यह आत्मा जानी था' तो यह ज्ञ-शरीर नोमागम-द्रव्य निक्षेप का प्रयोग हुआ माना जाता है ।

जिस शरीर में रहकर आत्मा भविष्य में जानने वाला है, वह भव्य शरीर । एक सात्त्विक की देह देखकर कह कि 'यह आत्मा तो बहुत जानेगा' तो यह भव्य शरीर नोमागम द्रव्य निक्षेप का प्रयोग हुआ ।

प्रथम दो भेदों में शरीर ग्रहण किया । तीसरे भेद में शरीर नहीं परन्तु शारीरिक किया ग्रहण की जाती है, अतः उसे तद्रूपतिरिक्त कहते हैं । किसी मुनिराज की धर्मोपदेश के समय की हस्तादि की चेष्टाआ को याद करके कहना कि 'यह भी एक आत्मा था' तो यह तद्रूपतिरिक्त नोमागम द्रव्य निक्षेप का प्रयोग गिना जाता है ।

भाव निक्षेप :

वर्तमान पर्याय के अनुसार शब्दप्रयोग करना भाव निक्षेप है, जैसे अध्यापन करनेवाले को अध्यापक कहना, राज्य करने वाले को राजा कहना, सेवा करने वाले को सेवक कहना आदि ।

एक बार निम्न तालिका पर दृष्टिपान करने से निक्षेप के भेद का स्पष्ट ज्ञान हो सकेगा —

टिप्पणी

- १ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्यासः तत्त्वा० सू० अ० १ सू० ५
 २ आवश्यकदिशब्दानामर्थो निरूपणीयः, स च निक्षेपपूर्वक
 एव स्पष्टतया निरूपितो भवति ।'

त० सूत्र

- ३ अप्रस्तुतार्थापाकरणात् प्रस्तुतार्थव्याकरणाच्च निक्षेपः
 फलवान् । त० ७-२
 ४ प्रकरणादिवशेनाप्रतिपत्त्यादिव्यवच्छेदकयथास्थान
 विनियोगाय शब्दार्थरचनाविशेषा निक्षेपाः ।

त० तृतीय निक्षेपपरिच्छेदः ॥ १ ॥

- ५ यथा वा पुस्तकपत्रचित्रादिलिखिता वस्त्वभिधान-
 भूतेन्द्रादिवर्णावली ।

जैनतर्कभाषा, परिच्छेद ३, २,

- ६ ठवणावस्सयं जण्णं कटुकम्मे वा चित्तकम्मे वा, पोत्थ-
 कम्मे वा, लेपकम्मे वा, गंथिमे वा, वेढिमे वा, पुरिमे
 वा, संघाइमे वा, अक्खे वा, वराडए वा, एगो वा, अणे गोवा
 सवभावठवणाए वा, असवभावठवणाए वा..... । सूत्र-१०
 ७ तद्व्यतिरिक्त के तीन भेद हैं : लौकिक, कुप्रावचनिक और
 लोकोत्तर । ये आवश्यक आदि के निक्षेप में घट सकते
 हैं । भाव निक्षेप के भी आगम, नोआगमादि भेद किये
 जाते हैं ।

- ८ निक्षेप परिच्छेद-८ निक्षेपाणां नयेषु योजना ।

निक्षेप और नय :

प्रथम व तीन निक्षेप द्रव्याधिक नय के विषय है क्योंकि वे त्रिकालविषयी होने से उनमें द्रव्य अर्थात् अन्वय होता है । अन्निम निक्षेप पर्यायाधिक नय का विषय है, क्योंकि उसका सम्बन्ध यस्तु के वस्तुमान पर्याय के साथ ही है । प्रत्येक निक्षेप पर कौन सा नय घटित हो सकता है यह जैनतर्कभाषा में बनाया गया है ।^९

टिप्पणी

१ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्म्यातः तत्त्वा० सू० अ० १ सू० ५
२ आवश्यकदिगद्धानामर्थो निरूपणीयः, न च निक्षेपपूर्वक
एव स्पष्टतया निरूपितो भवति ।'

त० सूत्र

३ अप्रस्तुतार्थापाकरणान् प्रस्तुतार्थव्याकरणाच्च निक्षेपः
फलवान् । त० ७-२

४ प्रकरणादिवशेनाप्रतिपत्त्यादिव्यवच्छेदक्यथास्थान
विनियोगाय शब्दार्थरचनाविशेषा निक्षेपाः ।

त० तृतीय निक्षेपपरिच्छेदः ॥ १ ॥

५ यथा वा पुस्तकपत्रनिर्यादिनिमित्ता वस्तुविधान-
भूतेन्द्रादिवर्णावली ।

जनितकभाषा, परिच्छेद ३, २,

६ ठवणावस्सयं जणं कटुकम्मे वा नित्तकम्मे वा, पोरय-
कम्मे वा, लेपकम्मे वा, गंथिमे वा, वेढिमे वा, पुरिमे
वा, संघाइमे वा, अक्खे वा, वराटए वा, एगो वा, अणे गोवा
सवभावठवणाए वा, असवभावठवणाए वा..... । सूत्र-१०

७ तद्वाक्यतिरिक्त के तीन भेद हैं : लौकिक, कुप्रावचनिक और
लोकोत्तर । ये आवश्यक आदि के निक्षेप में घट सकते
हैं । भाव निक्षेप के भी आगम, नोआगमादि भेद किये
जाते हैं ।

८ निक्षेप परिच्छेद-८ निक्षेपाणां तथेषु योजना ।

५ स्याद्वाद और सप्तभंगी

- स्याद्वाद की महत्ता
- स्याद्वाद की व्युत्पत्ति
- स्याद्वाद का परिचय
- स्याद्वाद के उन्नाहृण
- सप्तभंगी
- उपसंहार
- निष्पत्ती (१ से १७)

स्याद्वाद की महत्ता:—

इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ० थोमसन ने कहा कि 'न्यायशास्त्र में जैन न्याय अनि उच्च है। उसमें स्याद्वाद का स्थान अति गंभीर है। वस्तुओं की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर वह सुन्दर प्रकाश डालता है'।

महामहोपाध्याय स्वामी रामशास्त्री ने कहा है कि 'स्याद्वाद जैन धर्म का अभेद्य किला है। उनमें प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते।'।

पं० हंसराजजी शर्मा ने कहा है कि 'अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) अनुभवसिद्ध, स्वाभाविक और परिपूर्ण सिद्धान्त है।'।

स्याद्वाद की उपयोगिता मात्र दार्शनिक क्षेत्र में ही है, ऐसी बात नहीं है। लोकव्यवहार में भी इसकी उपयोगिता है इसके लिये श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कहा है कि —

जेण विणा लोगस्स वि व्यवहारो सम्बहा न निव्वड्ढ ।

तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ॥

जिसके बिना लोकव्यवहार भी सर्वथा चलता नहीं, उस भुवन के श्रेष्ठ गुरु अनेकान्तवाद को नमस्कार हो ।''

कोई भी व्यावहारिक कार्य करना हो तो उसका विचार अनेक दृष्टियों से किया जाता है, और तभी तद्विषयक कदम रखा जाता है, अर्थात् उसमें अनेकान्तवाद रहा हुआ है। जो कार्य का विचार अनेक दृष्टि से नहीं करते, मात्र एक ही दृष्टि से करते हैं और उस संबंध में कदम रखते हैं, वे उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात् अनेकान्त-वाद का

मकना ।

जिसे गृह चलाना हो व्यवहार निभाना हो, उसे सबकी बातें सुननी पड़ती हैं और सब का दिन रात्रि में रखना पड़ता है । यदि वह अन्य की बात न सुने या अन्य का दिन रात्रि में न रखे तो थोड़े समय में ही बसह का प्रारम्भ हो जाता है और घाघ की सपट की तरह तेजी से फंसने के कारण घर का-व्यवहार का नाश होता है ।

स्याद्वाद राजनीति के क्षेत्र में भी उपयोगी है । इसके मध्यस्थ में गांधीजी के निम्न लिखित शब्द सुनिये —

“अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) मुझे बहुत प्रिय है । उसमें से मैंने मुसलमानों की दृष्टि से उनका, ईसाइयों की दृष्टि से उनका (इस प्रकार अन्य सभी का) विचार करना सीखा । मेरे विचारों को कोई गलत मानता तब मुझे उनकी मजानता पर पहिले क्रोध आता था । अब मैं उनका दृष्टिबिंदु उनकी छात्रों से देख सकता हूँ क्योंकि मैं जगत् के प्रेम का भूखा हूँ । अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और सत्य का युगल है ।”

वैज्ञानिक क्षेत्र में भी स्याद्वाद ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है । वस्तु को अनेक दृष्टियों से देखना जाचना और उनके विविध गुण धर्मों से परिचित होना क्या अनेकान्तदृष्टि नहीं है ? विज्ञान यदि पूर्वकालीन दृढ़ मान्यताओं को पकड़ कर बैठा रहा होता तो क्या उसकी कोई भी शोध कार्यान्वित हो सकती थी ? ‘लोहा बहुत भारी है और पानी में डूब जाता है’ ऐसी एकान्त दृढ़ मान्यता बहुत समय से चली आ रही थी । परन्तु विज्ञान ने उसे अन्य दृष्टि से देखने का प्रयास किया । इस प्रयास में उसे पता चला कि लोहा

विशिष्ट संयोगों में हल्का भी बन जाता है और इस कारण पानी में तैर सकता है। उसके इस अनेकान्त-ज्ञान ने लोहे के जलयान समुद्र में चला दिये, बिजली, ध्वनि, अणुशक्ति आदि सभी खोजें भी अनेकान्तदृष्टि पर ही अवलम्बित हैं।

वैज्ञानिक जगत अनेक समस्याओं से परेशान था परन्तु सन् १९०५ में प्रो० आइन्स्टीन के सापेक्षवाद (Theory of Relativity) प्रस्तुत करने के साथ उनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सका। यह सापेक्षवाद क्या है? यह स्याद्वाद का ही अपर नाम है। जैन शास्त्रों में स्याद्वाद को अपेक्षावाद या सापेक्षवाद स्पष्ट रूप से कहा ही है।

इस प्रकार स्याद्वाद अनेक प्रकार से उपयोगी है, अतः सत्यप्रिय विकास के इच्छुक सुज्ञ जनों को उसका परिचय अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

स्याद्वाद की व्युत्पत्ति:-

‘स्याद्वाद’ शब्द ‘स्यात्’ और ‘वाद’ इन दो पदों से बना हुआ है, अतः स्यात् पूर्वकवाद स्याद्वाद अथवा स्यात् पद की मुख्यता वाला वाद स्याद्वाद-ऐसा समझें। ‘स्याद् अस्ति घट।’ ‘स्याद नास्ति घटः’। ये स्याद्वादशैली के वाक्य हैं। इनमें स्यात् पद की मुख्यता देखी जा सकती है।

वाद का अर्थ है कथन या प्रतिपादन। उसके सम्बन्ध में विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु स्यात् पद रहस्यमय है। अतः वह कुछ विवेचना अवश्य माँग लेता है। इस स्यात् पद का रहस्य नहीं समझने से बड़े-बड़े विद्वानों ने उस का अर्थ करने में भूल की है और वे स्याद्वाद को संशयवाद या विवर्तवाद आदि कहने को प्रेरित हुए हैं। अधिक खेद की

घात तो यह है कि जैन ग्रन्थों में इस पद का रहस्य समझाने वाले अनेक विवेचन होने हुए भी यह भ्रान्त परम्परा अभी तक चली आ रही है और जो स्याद्वाद जैसे जगत के एक महान् पवित्र वाद के साथ ग्रन्थाय कर रही है ।

जो शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो उस अर्थ में ही उसे ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा विपरीत स्थिति पैदा हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । 'संभव' के दो अर्थ हैं—संघा नमक और घोडा । भोजन का प्रसंग हो और कोई कहे 'संघयमानय-संघव लामो', वहाँ संघा नमक के बजाय घोडा लाया जाय तो कितनी समझदारी मानी जाय ?

भाषा के अनुसार स्यात् का अर्थ 'सम्भवत (शायद)' और 'कथञ्चित् भले होना हो, परन्तु यहाँ स्यात् पद इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है । घट जो 'स्याद् अस्ति घट ।' का अर्थ 'सम्भव है यहा घटा है' और 'स्याद् नास्ति घट' का अर्थ 'सम्भव है यहा घटा नहीं है'—ऐसा करे तो गलत है । यही घटा होने की सम्भावना, अथवा असम्भावना का प्रश्न नहीं है । स्यात् पद तो यहाँ यह सूचन करता है कि कथञ्चित् अर्थात् विशिष्ट अपेक्षा से यह घटा है और कथञ्चित् अर्थात् विशिष्ट अपेक्षा में यह घटा नहीं है । तात्पर्य यह है कि यहा स्यात् पद गलत या सम्भावना बताने के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है परन्तु निश्चित अपेक्षा का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

स्यात् पद का अंग्रजी भाषा में It may be perhaps-per chance ऐसा अर्थ किया जाता है जो यहाँ सगत नहीं है । यहाँ तो Under certain circumstances यह अर्थ सगत है ।

अतः जहाँ 'स्याद् अस्ति' 'स्याद् नास्ति' ऐसे पद कहे गये हों वहाँ Perhaps it is, Perhaps it is not, ऐसा अर्थ करना गलत है—वहाँ 'Under certain circumstances it is,' 'Under certain circumstances it is not' ऐसा अर्थ करना चाहिये । सर मोनियर विलियम्स की विश्वविख्यात संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी में यह अर्थ दिया हुआ है।^२ फिर भी 'Regarding certain aspects' अर्थात् 'अमुक अपेक्षा से' ऐसा स्यात् पद का अर्थ अधिक व्यावहारिक है ।

स्यात् विधि लिंग में बना हुआ तिङन्त प्रतिरूपक अव्यय है । उसके प्रशंसा, अस्तित्व, विवाद, विचारणा, अनेकान्त, संशय, प्रश्न आदि अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से अनेकान्त अर्थ यहाँ विवक्षित है । आचार्य मल्लिपेण ने स्याद्वादमञ्जरी में स्पष्ट कहा है कि 'स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतकम्' स्यात् अव्यय अनेकान्त का द्योतक है ।^३

न्यायाचार्य न्यायदिवाकर प्रो. महेन्द्रकुमार जैन ने स्याद्वाद का परिचय देते हुए स्यात् पद पर बहुत विवेचन करके उसका रहस्योद्घाटन किया है ।^४ वे कहते हैं कि 'शब्द' का स्वभाव है कि वह अवधारणात्मक होता है, इसलिए अन्य के प्रतिषेध करने में वह निरंकुश रहता है । इस अन्य के प्रतिषेध पर अंकुश लगाने का कार्य 'स्यात्' करता है । वह कहता है कि 'रूपवान घट' वाक्य घड़े के रूप का प्रतिपादन भले ही करे, पर वह 'रूपवान ही है ।' यह अवधारण करके घड़े में रहने वाले रस, गन्ध आदि का प्रतिषेध नहीं कर सकता । वह अपने स्वार्थ को मुख्य रूप से कहे, यहाँ तक कोई हानि नहीं, पर यदि वह इससे आगे बढ़कर, 'अपने ही स्वार्थ को' सब कुछ

धान ता यह है कि जैन ग्रन्थों में इस पद का रहस्य समझाने के लिये अनन्त विवरण देने हुए भी यह अन्त परम्परा अभी तक चली आ रही है और जो स्याद्वाद जैन जगत के एक महान् पवित्र वाद के साथ ग्रन्थाय कर रही है ।

जो शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो उस अर्थ में ही उसे ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा विपरीत स्थिति पैदा हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । 'संन्यस' के दो अर्थ हैं—संन्यास नमक और धाडा । साजन का प्रसंग हो और कोई कहे मन्धवमानस—मन्त्र लाया, वही संन्यास नमक के बजाय धाडा लाया जाय ता किन्तो समझदारी मानी जाय ?

भाषा के अनुसार स्यात् का अर्थ 'सम्भवन (शायद)' और 'कदाचिन् भवता हुआ हो, परन्तु यहाँ स्यात् पद इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है । घट जो स्याद् अस्ति घट ।' का अर्थ सम्भव है घट घटा है' और स्याद् नास्ति घट' का अर्थ सम्भव है यहाँ घट नहीं है'—ऐसा करे तो सगत है । यहाँ घटा होने की सम्भावना, अथवा असम्भावना का प्रश्न नहीं है । स्यात् पद तो यहाँ यह सूचन करता है कि कदाचिन् अर्थान् विनिष्ट अपेक्षा से यह घटा है और कदाचिन् अर्थान् विनिष्ट अपेक्षा से यह घट नहीं है । तात्पर्य यह है कि यहाँ स्यात् पद संशय या सम्भावना बताने के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है परन्तु निश्चिन अपेक्षा का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

स्यात् पद का अर्थही भाषा में It may be perhaps per chance, ऐसा अर्थ दिया जाता है जो यहाँ सगत नहीं है । यहाँ तो Under certain circumstances यह अर्थ सगत है ।

विवक्षित धर्मों के अधिकार का संरक्षक है। इसलिये जो लोग 'स्यात्' का रूपवान् के साथ अन्वय करके और उसका आयद, संभावना और कदाचित् अर्थ करके घड़े में रूप की स्थिति को भी संदिग्ध बनाना चाहते हैं, वे वस्तुतः प्रगाढ़ भ्रम में हैं। इसी तरह 'स्यादस्ति घटः' वाक्य में 'अस्ति' यह अस्तित्व अंश घट में सुनिश्चित रूप से विद्यमान है। 'स्यात्' शब्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बनाता। किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थिति की सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मों के गौण सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। उसे डर है कि कहीं अस्ति नाम का धर्म जिसे शब्द से उच्चरित होने के कारण प्रमुखता मिली है, पूरी वस्तु को ही न हड़प जाय और अपने अन्य नास्ति आदि सहयोगियों के स्थान को समाप्त न कर दे। इसलिये वह प्रतिवाक्य में चेतावनी देता रहता है कि 'हे भाई—अस्ति, तुम वस्तु के एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयों के हक को हड़पने की कुचेष्टा नहीं करना।' इस भय का कारण है कि प्राचीन काल से 'नित्य ही है' 'अनित्य ही है' आदि हड़पू प्रकृति के अंश वाक्यों ने वस्तु पर पूर्ण अधिकार जमाकर अनधिकार चेष्टा की है और जगत में अनेक तरह से वितंडा और संघर्ष उत्पन्न किये हैं। इसके फल स्वरूप पदार्थ के साथ तो अन्याय हुआ ही है पर इस वाद प्रतिवाद ने अनेक कुमत्तवादों की सृष्टि करके अहंकार, हिंसा, संघर्ष, अनुदारता, असहिष्णुता आदि से विश्व को अशान्त और संघर्षपूर्ण हिंसा ज्वाला में पटक दिया है। 'स्यात्' शब्द वाक्य के इस जहर को निकाल देता है जिससे अहंकार का सर्जन होता है।'

मान कर शेष का निषेध करता है तो उसका ऐसा करना अन्याय है और वस्तुस्थिति का विपर्याय करना है। 'स्यात्' शब्द इसी अन्याय को रोकता है और न्याय्य वचनपद्धति की सूचना देता है। वह प्रत्येक वाक्य के साथ अन्तर्गर्भ रहता है और गुप्त रहकर भी प्रत्येक वाक्य को मुख्य गौण भाव से अनेकान्न धर्म का प्रतिपादक बनाना है।

x

x

x

x

स्याद्वाच्य मुनय का निरूपण करने वाली विशिष्ट भाषा-पद्धति है। 'स्यात्' शब्द यह मुनिश्चिन रूप से बताना है कि 'वस्तु केवल इस धर्म वालो ही नहीं है, उसमें इसके प्रतिरिक्त भी अनेक धर्म विद्यमान हैं।' उसमें अविवक्षित गुण धर्मों के अस्तित्व की रक्षा 'स्यात्' शब्द करता है। 'रूपवान घट' में 'स्यात्' शब्द रूपवान के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि रूप के अस्तित्व की सूचना तो 'रूपवान' शब्द स्वयं ही दे रहा है, किन्तु अन्य अविवक्षित शेष धर्मों के साथ उसका धन्व्य है। वह रूपवान को पूरे घटे पर अधिकार जमाने से रोकता है और माफ़ कह देता है कि 'घटा बहुत बड़ा है, उसमें अनन्त धर्म है। रूप भी उनमें से एक है।' यद्यपि रूप की विवक्षा होने व अभी रूप हमारी दृष्टि में मुख्य है और वही शब्द के के द्वारा वाक्य बन रहा है पर इसकी विवक्षा होने पर वह गौण राशि में शामिल हो जायगा। इस तरह समस्त शब्द गौण धन्व्य भाव से अनेकान्न धर्म के प्रतिपादक हैं। इसी भाव का उद्घाटन 'स्यात्' शब्द सदा करता रहता है।

मैंने पहिले बताया है कि 'स्यात्' शब्द एक सजग प्रहरी है। जो उन्चरित धर्म को इधर उधर नहीं जाने देता। वह

अविवक्षित धर्मों के अधिकार का संरक्षक है। इसलिये जो लोग 'स्यात्' का रूपवान् के साथ अन्वय करके और उसका शायद, संभावना और कदाचित् अर्थ करके घड़े में रूप की स्थिति को भी संदिग्ध बनाना चाहते हैं, वे वस्तुतः प्रगाढ़ भ्रम में हैं। इसी तरह 'स्यादस्ति घटः' वाक्य में 'अस्ति' यह अस्तित्व अंश घट में सुनिश्चित रूप से विद्यमान है। 'स्यात्' शब्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बनाता। किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थिति की सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मों के गौण सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। उसे डर है कि कहीं अस्ति नाम का धर्म जिसे शब्द से उच्चरित होने के कारण प्रमुखता मिली है, पूरी वस्तु को ही न हड़प जाय और अपने अन्य नास्ति आदि सहयोगियों के स्थान को समाप्त न कर दे। इसलिये वह प्रतिवाक्य में चेतावनी देता रहता है कि 'हे भाई-अस्ति, तुम वस्तु के एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयों के हक को हड़पने की कुचेष्टा नहीं करना।' इस भय का कारण है कि प्राचीन काल से 'नित्य ही है' 'अनित्य ही है' आदि हड़पू प्रकृति के अंश वाक्यों ने वस्तु पर पूर्ण अधिकार जमाकर अनधिकार चेष्टा की है और जगत में अनेक तरह से वितंडा और संघर्ष उत्पन्न किये हैं। इसके फल स्वरूप पदार्थ के साथ तो अन्याय हुआ ही है पर इस वाद प्रतिवाद ने अनेक कुमतवादों की सृष्टि करके अहंकार, हिंसा, संघर्ष, अनुदारता, असहिष्णुता आदि से विश्व को अशान्त और संघर्षपूर्ण हिंसा ज्वाला में पटक दिया है। 'स्यात्' शब्द वाक्य के इस जहर को निकाल देता है जिससे अहंकार का सर्जन होता है।

स्याङ्गाद का परिचय:-

जैन दासगणिको ने स्याङ्गाद और अनेकान्तवाद इन दोनों शब्दों का प्रयोग तुल्य अर्थ में किया है, यहाँ उनमें कोई भिन्नता नहीं ।^१ स्याङ्गाद ही अनेकान्तवाद है, अनेकान्तवाद ही स्याङ्गाद है ।

जिसमें वस्तु का एक अन्त अर्थात् एक छोर, एक पहलू है, एक गुण-धर्म देखकर उसके समस्त स्वभाव के विषय में अभिप्राय धारण कर लिया जाय और यह वस्तु इसी प्रकार की है ऐसी मान्यता जब बना ली जाय तो यह एकान्तवाद है और जिसमें वस्तु के अनेक अन्त अर्थात् अनेक छोर, अनेक पहलू या अनेक गुण-धर्मों का अवलोकन करते उसके सबंध में अभिप्राय बनाया जाये, अर्थात् उसमें दिखाई देते हुए परस्पर विरोधी धर्मों का स्वीकार किया जाए वह अनैकान्तवाद है । कहा भी है कि एतस्मिन् वस्तुनि सापेक्षरीत्या विवक्षितानामर्थ-स्वीकारो हि स्याङ्गाद ।^२ एक ही पदार्थ में सापेक्ष रीति से नाना प्रकार के विरोधी धर्मों का स्वीकार करना, इसका नाम ही स्याङ्गाद है ।^३ कुछ उदाहरणों में इस वस्तु को स्पष्ट करते हैं ।

एक मनुष्य अपने पुत्र का पिता है । इसके साथ ही वह अपने पिता का पुत्र भी है । इन प्रकार उसमें पितृत्व और पुत्रत्व दोनों धर्म रहते हुए हैं । वह पिता है सो पुत्र की अपेक्षा से और पुत्र है सो पिता की अपेक्षा से । इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षा से या सापेक्षत्व के कारण एक ही व्यक्ति में पितृत्व और पुत्रत्व ऐसे दो परस्पर विरोधी धर्म सम्भव हैं ।

यहाँ सापेक्षता के सम्बन्ध में भी जरा स्पष्टीकरण करें। एक के आधार पर दूसरे का होना सापेक्षता है। छोटा और बड़ा, लम्बा और संक्षिप्त, हल्का और भारी, ऊँचा और नीचा, नित्य और अनित्य, एक और अनेक ये सभी शब्द सापेक्ष हैं, अर्थात् वे एक दूसरे के आधार पर ही सम्भव हैं। यदि लघु न हो तो किसी को गुरु नहीं कहा जा सकता और गुरु न हो तो किसी को लघु नहीं कहा जा सकता। एक वस्तु बड़ी कही जाती है, वह छोटी की अपेक्षा से और छोटी कही जाती है सो बड़ी की अपेक्षा से। सभी सापेक्ष शब्दों में — धर्मों में इस प्रकार समझना चाहिये।

चार इन्च की रेखा को छोटी मानें या बड़ी ? इसके उत्तर में एक व्यक्ति ऐसा कहेगा कि यह रेखा छोटी है और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि यह रेखा बड़ी है। ये दोनों उत्तर अपेक्षा से सत्य हैं। पहिला व्यक्ति इस रेखा की तुलना पाँच सात या उससे अधिक इन्च की रेखा के साथ करता है अतः उसे छोटी कहता है। दूसरा व्यक्ति इस रेखा की तुलना एक, दो, तीन इन्च की रेखा के साथ करता है अतः उसे बड़ी कहता है। इनमें से छोटी कहने वाला सच्चा और बड़ी कहने वाला भूठा या बड़ी कहने वाला सच्चा और छोटी कहने वाला भूठा कहा जा सके ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से सच्चे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह रेखा स्यात् छोटी है, स्यात् बड़ी है। इस प्रकार से वस्तु का प्रतिपादन करना ही स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद है।

स्याद्वाद का परिचय:-

जैन शास्त्रनिष्ठा ने स्याद्वाद और अनेकान्तवाद का दोनों शास्त्रों का प्रयोग सम्यक् अर्थ में किया है, अतः उनमें कोई भिन्नता नहीं ।^१ स्याद्वाद ही अनेकान्तवाद है, अनेकान्तवाद ही स्याद्वाद है ।

जिम्मे वस्तु का एक अन्त अर्थात् एक छोर, एक पहलू है, एक गुण-धर्म देनकर उनका समस्त स्वरूप के विषय में अभिप्राय धारण कर लिया जाय और यह वस्तु इसी प्रकार की है तभी माध्यमता जब धना ली जाय तो यह एकान्तवाद है और जिम्मे वस्तु के अनेक अन्त अर्थात् अनेक छोर, अनेक पहलू या अनेक गुण-धर्मों का अवलोकन करके उसके सबंध में अभिप्राय बनाया जाये, अर्थात् उभय दिशाई देते हुए परस्पर विरोधी धर्मों को स्वीकार किया जाए, यह अनेकान्तवाद है । वही भी है कि 'एकस्मिन् वस्तुति मावशरीत्या त्रिषडनानामर्म-स्वीकारो हि स्याद्वाद ।' एक ही पदार्थ में सापेक्ष रीति से नाना प्रकार के विरोधी धर्मों का स्वीकार करना, इसका नाम ही स्याद्वाद है ।^२ कुछ उदाहरणों में इस वस्तु को स्पष्ट करते हैं ।

एक मनुष्य अपने पुत्र का पिता है । इसके साथ ही वह अपने पिता का पुत्र भी है । इन प्रकार हममें पितृत्व और पुत्रत्व दोनों धर्म रहे हुए हैं । वह पिता है सो पुत्र की अपेक्षा में और पुत्र है सो पिता की अपेक्षा में । इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेक्षा से या सापेक्षत्व के कारण एक ही व्यक्ति में पितृत्व और पुत्रत्व ऐसे दो परस्पर विरोधी धर्म सम्भव हैं ।

धार्मिक वृत्ति वाले हैं उनका बलवान् होना अच्छा क्योंकि बलवान् होने से बहुत जीवों को सुख देते हैं ।^७

x

x

x

x

श्री गौतम—हे भगवन् ! जीव सवीर्य है या अवीर्य ?

श्री महावीर—हे गौतम ! जीव सवीर्य भी है और अवीर्य भी है ।

श्री गौतम—हे भगवन् ! यह किस तरह ?

श्री महावीर—हे गौतम ! जीव दो प्रकार के हैं: संसारी और मुक्त । उनमें मुक्त अवीर्य हैं और संसारी जीव दो प्रकार के हैं : शैलेशीप्रतिपन्न (शैलेशी अवस्था को प्राप्त किए हुए) और अशैलेशीप्रतिपन्न । शैलेशीप्रतिपन्न जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य हैं और करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य हैं । अशैलेशीप्रतिपन्न जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य हैं और करणवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य भी हैं और अवीर्य भी हैं । जो जीव पराक्रम करता है, वह करणवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य है और जो जीव पराक्रम नहीं करता, वह करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य है ।^८

ऐसे संवाद सैकड़ों की संख्या में हैं और वे लोक, द्रव्य जीव आदि के स्वरूप पर स्याद्वाद शैली से सुन्दर प्रकाश डालते हैं ।

एकान्तवाद में दुराग्रह है, मिथ्यात्व है, वस्तुस्थिति का विपर्यय है, इसलिये प्राज्ञ पुरुष एकान्तवाद को स्वीकार नहीं करते । मज्झिमनिकाय में माणवक और बुद्ध का एक संवाद दिया गया है ।^९ उसमें माणवक पूछता है कि—हे भगवन् ! मैंने सुना है कि गृहस्थ ही आराधक होता है, प्रव्रजित नहीं

स्पाडाद के उदाहरण

जिनागमो मे वर्णिन थी महावीर और अन्य व्यक्तियों के बीच के कई मतवाद इस स्पाडाद या अनेकान्तवाद के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ।

जयन्ती नामकी आविवा थी महावीर स्वामी से पूछी है 'ह भगवन् ! सोना अच्छा या जागता अच्छा ।'

श्री महावीर—जयन्ति ! कई जीवों का सोना अच्छा, कई जीवों का जागता अच्छा ।

जयन्ती—ह भगवन् ! ऐसा कैसे ?

श्री महावीर—'जो जीव अधर्मी हैं, अधर्मानुग हैं अधर्मिष्ठ हैं, अधर्माभ्यासी हैं, अधर्मप्रलोकी हैं, अधर्म प्ररञ्जन हैं, अधर्मममाचार हैं, अधार्मिक वृत्ति युक्त हैं, वे सोए रहें यही अच्छा है क्योंकि वे सोए रहे तो अनेक जीवों को पीड़ा न हो । इसी प्रकार वे स्व-पर और उभय को अधार्मिक क्रिया में रत नहीं बनाएँ । जो जीव धार्मिक हैं, धर्मानुग हैं यावत् धार्मिक वृत्ति से युक्त हैं, उनका जागता अच्छा है, क्योंकि वे अनेक जीवों को सुख देते हैं और स्व, पर और उभय को धार्मिक कार्य में लगाते हैं ।

जयन्ती—ह भगवन् ! बलवान् होना अच्छा या निर्बल ?

श्री महावीर—जयन्ति ! कई जीवों का बलवान् होना अच्छा, कई जीवों का निर्बल होना अच्छा ।

जयन्ती—ह भगवन् ! यह कैसे ?

श्री महावीर—जो जीव अधार्मिक हैं यावत् अधार्मिक वृत्ति वाले हैं उनका निर्बल होना अच्छा क्योंकि वे बलवान् होने से अनेक जीवों को कष्ट दे । जो जीव धार्मिक हैं यावत्

धार्मिक वृत्ति वाले हैं उनका बलवान् होना अच्छा क्योंकि बलवान् होने से बहुत जीवों को सुख देते हैं ।^७

×

×

×

×

श्री गौतम—हे भगवन् ! जीव सवीर्य है या अवीर्य ?

श्री महावीर—हे गौतम ! जीव सवीर्य भी है और अवीर्य भी है ।

श्री गौतम—हे भगवन् ! यह किस तरह ?

श्री महावीर—हे गौतम ! जीव दो प्रकार के हैं: संसारी और मुक्त । उनमें मुक्त अवीर्य हैं और संसारी जीव दो प्रकार के हैं : शैलेशीप्रतिपन्न (शैलेशी अवस्था को प्राप्त किए हुए) और अशैलेशीप्रतिपन्न । शैलेशीप्रतिपन्न जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य हैं और करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य हैं । अशैलेशीप्रतिपन्न जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य हैं और करणवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य भी हैं और अवीर्य भी हैं । जो जीव पराक्रम करता है, वह करणवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य है और जो जीव पराक्रम नहीं करता, वह करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य है ।^८

ऐसे संवाद सैकड़ों की संख्या में हैं और वे लोक, द्रव्य जीव आदि के स्वरूप पर स्याद्वाद शैली से सुन्दर प्रकाश डालते हैं ।

एकान्तवाद में दुराग्रह है, मिथ्यात्व है, वस्तुस्थिति का विपर्यय है, इसलिये प्राज्ञ पुरुष एकान्तवाद को स्वीकार नहीं करते । मज्झिमनिकाय में माणवक और बुद्ध का एक संवाद दिया गया है ।^९ उसमें माणवक पूछता है कि—हे भगवन् ! मैंने सुना है कि गृहस्थ ही आराधक होता है, प्रव्रजित नहीं

स्वाभाव के उदाहरण

त्रिनागमी मे वर्णित थी महावीर और अन्य ध्वजियों के बीच के कई संवाद इन स्वाभाव या अनेकान्तवाद के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने हैं ।

जयन्ती नामकी ध्यायिका थी महावीर स्वामी से पूछती है 'ह भगवन् 'तोना अच्छा या जागना भच्छा ।'

थी महावीर-जयन्ति । कई जीवों का तोना भच्छा, कई जीवों का जागना भच्छा ।

जयन्ती-ह भगवन् । ऐसा कैसे ?

थी महावीर-'जो जीव भयमी है, भयमानुग है भय-मिच्छ है, भयमान्यायी है, भयमंजलोकी है, भयमे प्ररञ्जन है, भयमंममाचार है, भयामिक वृत्ति युक्त है, वे मोए रहें यही अच्छा है क्योंकि वे मोए रहे तो अनेक जीवों को पीडा न हो । इनी प्रकार के स्व-पर और उभय को भयामिक विद्या मे रत नहीं बनाएँ । जो जीव धामिक है, धमानुग है यावत् धामिक वृत्ति न युक्त है, उनका जागना भच्छा है, क्योंकि वे अनेक जीवों को मुग देने हैं और स्व, पर और उभय को धामिक कार्य मे मगाने है ।

जयन्ती-ह भगवन् । भयमान् होना अच्छा या निबंन ?

थी महावीर-जयन्ति । कई जीवों का भयमान् होना अच्छा कई जीवों का निबंन होना भच्छा ।

जयन्ती-ह भगवन् । यह कैसे ?

थी महावीर-जो जीव भयामिक है यावत् भयामिक वृत्ति बाने है उसका निबंन होना अच्छा क्योंकि वे भयमान् होना या यावत् जीवों का भच्छ है । जो जीव धामिक है यावत्

में दृष्टिगोचर होता है। सप्तभङ्गी अर्थात् सात प्रकार के भंग, सात प्रकार के वाक्य-विन्यास, सात प्रकार की वाक्य-रचनायें। जैन दृष्टि से वस्तु अनेक धर्मात्मक है। उनमें से किसी भी एक धर्म का विधि-निषेध पूर्वक अविरोधमय कथन करना हो तब जैन दार्शनिक सात प्रकार की वाक्य-रचना का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस धर्मविशेष के सम्बन्ध में सात प्रकार की जिज्ञासा होती है, जिसकी तुष्टि के लिए सात उत्तर-वाक्य बनते हैं जो सप्तभंगो के नाम से प्रसिद्ध हैं।^{१५}

कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा में उनका रूपान्तर Seven probabilities में करते हैं, परन्तु वह उचित नहीं है। यह कोई Probability सम्भावनाएँ नहीं, वस्तु के स्वरूप का निश्चित प्रतिपादन है, अतः उनका रूपान्तर Seven Formulas होना चाहिये जैसा सर मोनियर मोनियर-विलियम्स के संस्कृत-अंग्रेजी कोष में हुआ है।

सात जिज्ञासाएँ और समाधान में सात भंग इस प्रकार हैं:—

- (१) घड़ा स्वचतुष्टय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यादस्त्येव (स्याद् अस्ति एव ।)
- (२) घड़ा पर चतुष्टय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यान्नास्त्येव (स्याद् नास्ति एव ।)
- (३) घड़ा क्रमशः स्वचतु० परचतु० उभय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव ।
- (४) घड़ा युगपत् स्वचतु० परचतु० उभय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यादवक्तव्यमेव (स्याद् अवक्तव्यं एव ।)
- (५) घड़ा युगपत् स्वचतु० और स्व-परचतु० उभय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेव ।

इस विषय में आप क्या कहते हैं ? बुद्ध ने कहा 'हे माणवक' मैं विभज्यवादी हूँ, एकाग्रवादी नहीं। गृहस्थ भी यदि मिथ्यावादी हो तो निर्वाणमार्ग का आराधक नहीं हो सकता और त्यागी (प्रव्रजित) भी मिथ्यावादी हो तो निर्वाणमार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। दोनों यदि सम्पूर्ण प्रतिपत्तिसम्पन्न हो तो आराधक हो सकते हैं।' इस प्रकार बुद्ध ने गृहस्थ और त्यागी को आराधना से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर विभाजन पूर्वक दिये हैं, एकाग्र रूप से नहीं, इसीलिये अपने आप को विभज्यवादी कहते हैं, एकाग्रवादी नहीं।

वैदिक परम्परा में भी अनेक शास्त्र अनेकान्त शैली वाले उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में कहा है कि 'उस समय सत् भी नहीं था और असत् भी नहीं था'^१ ईशावास्य, कठ, प्रश्न, श्वेताश्वतर आदि प्राचीनतम उपनिषदों में भी 'वह हिलता है और नहीं हिलता,'^२ 'वह अणु से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है,'^३ 'वह सत् भी है, असत् भी है,'^४ आदि प्रकार से विरोधी नाना गुणों की अपेक्षा से ब्रह्म का वर्णन किया गया है। भगवद्गीता में भी 'संन्यास कर्मयोगश्च नि ध्यमन्ब्रह्मभूमी' आदि वाक्यों में अनेकान्त की भ्रमक स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम के अन्य दशनों में भी अनेकान्तवाद का समर्थन करनेवाले प्रमाण मिल जाते हैं,^५ परन्तु हम विस्तार के भय से यहाँ उनका निर्देश नहीं करते।

सप्तभङ्गीः—

स्वाध्याय या अनेकान्तवाद का विकसित रूप सप्तभङ्गी

में दृष्टिगोचर होता है। सप्तभङ्गी अर्थात् सात प्रकार के भंग, सात प्रकार के वाक्य-विन्यास, सात प्रकार की वाक्य-रचनायें। जैन दृष्टि से वस्तु अनेक धर्म-आत्मिक है। उनमें से किसी भी एक धर्म का विधि-निषेध पूर्वक अविरोधमय कथन करना हो तब जैन दार्शनिक सात प्रकार की वाक्य-रचना का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस धर्म-विशेष के सम्बन्ध में सात प्रकार की जिज्ञासा होती है, जिसकी तुष्टि के लिए सात उत्तर-वाक्य बनते हैं जो सप्तभङ्गी के नाम से प्रसिद्ध हैं।^{१५}

कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा में उनका रूपान्तर Seven probabilities में करते हैं, परन्तु वह उचित नहीं है। यह कोई Probability सम्भावनाएँ नहीं, वस्तु के स्वरूप का निश्चित प्रतिपादन है, अतः उनका रूपान्तर Seven Formulas होना चाहिये जैसा सर मोनियर मोनियर-विलियम्स के संस्कृत-अंग्रेजी कोष में हुआ है।

सात जिज्ञासाएँ और समाधान में सात भंग इस प्रकार हैं:—

- (१) घड़ा स्वचतुष्टय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यादस्त्येव (स्याद् अस्ति एव ।)
- (२) घड़ा पर चतुष्टय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यान्नास्त्येव (स्याद् नास्ति एव ।)
- (३) घड़ा क्रमशः स्वचतु० परचतु० उभय की अपेक्षा से कैसा है । स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव ।
- (४) घड़ा युगपत् स्वचतु० परचतु० उभय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यादवक्तव्यमेव (स्याद् अवक्तव्यं एव ।)
- (५) घड़ा युगपत् स्वचतु० और स्व-परचतु० उभय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेव ।

(६) घटा परचतु० और स्वपरचतु० की अपक्षा से कैसा है ?
स्यान्नास्त्येव स्यादवकनव्यमेव ।

(७) घटा नमः तथा युगपन् स्वचतु० और परचतु० उभय की अपेक्षा से कैसा है ?
स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव,
स्वादवकनव्यमेव ।

इन सातों भगों का स्वस्व नमः समझें । प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय अर्थात् अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव की अपेक्षा से कश्चित् नास्तित्व रूप ही है, अतः विधिवत्पक्षा से प्रथम भग 'स्यादस्त्येव' माना गया है ।

पर चतुष्टय अर्थात् दूसरे के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपक्षा से वस्तु कश्चित् नास्तित्व रूप ही है, अतः निषध वत्पक्षा से द्वितीय भग 'स्यान्नास्त्येव' माना गया है । उदाहरण से यह वस्तु अधिक स्पष्ट होगी । घटा द्रव्य की अपक्षा पाषाण रूप में विद्यमान है, जल रूप में नहीं । क्षेत्र की अपक्षा से राजनगर में विद्यमान है, सूरत में नहीं । काल की अपक्षा से शिशिर ऋतु में विद्यमान है, वसन्त ऋतु में नहीं और भाव की अपक्षा से काले रंग में विद्यमान है, लाल रंग में नहीं ।

द्विज्जनीयारिण का अभ्यास करनेवाला एक विद्यार्थी होशियार कहलाता है, इसका अर्थ यह है कि वह अपनी द्विजनीयारिण की विद्या ग्रहण करने में होशियार है न कि प्राणीशास्त्र में ।

यहा एक का प्रयोग अनिष्ट अथ के निवारण क लिये किया जाता है । इस विषय में दिगम्बर अथ श्लोक-
वार्तिक में कहा है कि —

वाक्येष्वधारण तावदनिष्टायनिवृत्तये ।

कर्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात् तस्य कुत्रचित् ॥

‘किसी वाक्य में ‘एव’ का प्रयोग अनिष्ट अभिप्राय के निवारणार्थ ही किया जाता है, अन्यथा अनिष्ट की भांति अन्य अविवक्षित अर्थ तो बहुत हैं, अतः उनकी भांति इस अनिष्ट का भी स्वीकार करना पड़ता है ।’^{१७}

आचार्य मल्लिपेण ने स्याद्वादमंजरी में यह अवतरण दिया है, अतः उनकी मान्यता भी इसी प्रकार की है ।

यहाँ ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ‘अस्त्येव घटः’ घट अस्तित्व रूप है ही, ऐसा कहने से प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, फिर ‘स्यात्’ पद लगाने की आवश्यकता क्या है ? इसका समाधान यह है कि ‘घट अस्तित्व रूप है ही,’ ऐसा कहने से सर्वथा घट के अस्तित्व का ज्ञान होता है, परन्तु उसके साथ स्यात् पद लगाने से ऐसा समझ में आता है कि घट में प्रधान भाव में अस्तित्व गुण विवक्षित है और गौण भाव में नास्तित्वादि अन्य भी अनेक धर्म हैं । ‘स्यात्’ पद अपूर्व रहस्य से भरा हुआ है, यह बात पहिले बता दी जा चुकी है ।

प्रथम क्षण में स्वचतुष्टय और द्वितीय क्षण में परचतुष्टय की क्रमिक विवक्षा करने पर तथा दोनों क्षणों पर सामूहिक दृष्टि रखने पर वस्तु का स्वरूप ‘कथंचित् उभयात्मक वनता है, अतः क्रमशः विधि निषेध से तीसरा भंग स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव माना गया है ।

किसी ने अध्यापक से पूछा—‘यह विद्यार्थी पढ़ने में कैसा है?’

अध्यापक ने कहा—‘मातृभाषा और गणित में अच्छा अंग्रेजी और विज्ञान में कमजोर ।’

(६) घटा परचतु० और स्व-परचतु० की अपेक्षा से क्या है ? स्यान्नास्त्येव स्यादवकनव्यमेव ।

(७) घटा कस्य तथा युगपत् स्वचतु० और परचतु० उभय की अपेक्षा से कैसा है ? स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव, स्वादवकनव्यमेव^{१६}

इन मात्तो भग का स्वरूप त्रयस्य समर्थे । प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय अर्थात् अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव की अपेक्षा से कश्चित् अस्तित्व रूप ही है, अतः विधिकल्पना से प्रथम भग 'स्यादस्त्येव' माना गया है ।

पर चतुष्टय अर्थात् दूसरे के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से वस्तु कश्चित् नास्तित्व रूप ही है, अतः निषेध कल्पना से द्वितीय भग 'स्यान्नास्त्येव' माना गया है । उदाहरण से यह वस्तु अधिक स्पष्ट होगी । घड़ा द्रव्य की अपेक्षा पार्थिव रूप में विद्यमान है, जल रूप में नहीं । क्षेत्र की अपेक्षा से राजनगर में विद्यमान है, सूरत में नहीं । काल की अपेक्षा से गिशिर ऋतु में विद्यमान है, वसन्त ऋतु में नहीं और भाव की अपेक्षा से काले रंग में विद्यमान है, लाल रंग में नहीं ।

इञ्जिनियरिंग का अभ्यास करनेवाला एक विद्यार्थी होशियार कहलाता है, इसका अर्थ यह है कि वह अपनी इञ्जिनियरिंग की विद्या ग्रहण करने में होशियार है न कि प्राणीशास्त्र में ।

यदा एव' का प्रयोग अनिष्ट अर्थ के निवारण के लिये किया जाता है । इस विषय में दिगम्बर ग्रन्थ इलोक-वार्तिक में कहा है कि —

वाक्येऽवधारण तावदनिष्टार्थनिवृत्तये ।

दूसरों में से प्रविष्ट हुआ नहीं माना जा सकता । अब शेष तीन भंगों का स्वरूप भी ठीक ढंग से समझ लें ।

प्रथम क्षण में स्वचतुष्टय और दूसरे ही क्षण में स्व-पर चतुष्टय की क्रमिक विवक्षा हो तथा दोनों क्षणों में सामूहिक दृष्टि हो तब वस्तु का स्वरूप कथंचित् अस्ति रूप और कथंचित् अवक्तव्य रूप बनता है, इसलिये पाँचवें भंग को 'स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेव' माना गया है ।

प्रथम क्षण में पर चतुष्टय और द्वितीय क्षण में स्व पर चतुष्टय की क्रमिक विवक्षा हो, तथा दोनों ही क्षणों में सामूहिक दृष्टि हो तब वस्तु का स्वरूप कथंचित् नास्ति रूप और कथंचित् अवक्तव्य बनता है, अतः छठा भंग 'स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव' माना गया है ।

प्रथम क्षण में स्वचतुष्टय, द्वितीय क्षण में पर चतुष्टय तथा तृतीय क्षण में स्व-पर चतुष्टय की क्रमिक विवक्षा हो तथा इन तीनों क्षणों पर सामूहिक दृष्टि हो, तब वस्तु का स्वरूप कथंचित् अस्तिरूप, कथंचित् नास्तिरूप, तथा कथंचित् अवक्तव्य रूप बनता है । इसीलिये सातवाँ भंग 'स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव' माना गया है ।

किसी को ऐसा लगता हो कि यह तो अति सूक्ष्म बात हुई, ऐसे वाक्यप्रयोग तो शायद ही कहीं होते हैं, परन्तु व्यवहार में ऐसे प्रयोग कई बार होते हैं जैसे—'कुछ कहने जैसा नहीं, परन्तु व्यक्ति भला है ।' 'कुछ कहने जैसा नहीं, यह व्यक्ति ही नालायक है ।' 'कुछ कहने जैसा नहीं, यह व्यक्ति भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा है ।' तात्पर्य यह हुआ कि एक वस्तु न कहने जैसी हो, अवक्तव्य हो, फिर भी

इस प्रकार एक ही साथ उसे अच्छा और कमजोर कहा, इसे इस प्रकार का भग जानें ।

जब वस्तु के स्वचतुष्टय और परचतुष्टय इन दोनों अपेक्षाओं से स्वरूप युग्मपत् (एक साथ) विवक्षित हो, प्रदान एक ही समय उसका वर्णन करना हो तो कोई शब्द या संकेत ऐसा नहीं, जिससे इस प्रकार का वर्णन हो सके । यद्यपि ऐसे संयोगों में वस्तु का स्वरूप अवबतन्व्य बनता है ।

संतिरीय उपनिषद् में कहा है कि 'यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह—जिसके स्वरूप की प्राप्ति वचन तथा मन कर नहीं सकते, वह भी उनसे निवृत्त हो जाता है ।' तात्पर्य यह है कि वस्तु का मूल स्वरूप वचनाशील है, अवस्तव्य है । उसका वचन द्वारा यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता ।

कई विद्वानों की मान्यता है कि 'स्व, पर, उभय और अनुभय' ऐसे चार विकल्प भारतीय दर्शन में बहुत समय से प्रचलित थे । वे हो सप्तभगी के प्रथम चार भगों में सम्मिलित हुए हैं, परन्तु बाद के तीन भग जैन महर्षिओं की विशिष्ट प्रतिभा के सूचक हैं । वे वस्तु के स्वरूपरूपन में चरम रेषा प्रकट करते हैं, परन्तु यह मान्यता भ्रान्तिपूर्ण है क्योंकि मुख्य बात यह है कि जैन दर्शन के सिद्धान्त दूसरों से उधार लेकर नहीं बने हैं, परन्तु प्राचीन स्वतंत्र सिद्धान्त हैं । इसमें अनेकान्तवाद की मौलिक नींव पर सप्त भगी की योजना है, उसमें चौथा भग 'अनुभय' नहीं, परन्तु 'अवस्तव्य' है । इसके अनिरिक्त एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न अपेक्षा से परस्पर विरोधी दिसाई देते हुए धर्म का यह प्रतिपादन करता है ।

दूसरों में से प्रविष्ट हुआ नहीं माना जा सकता । अब शेष तीन भंगों का स्वरूप भी ठीक ढंग से समझ लें ।

प्रथम क्षण में स्वचतुष्टय और दूसरे ही क्षण में स्व-पर चतुष्टय की क्रमिक विवक्षा हो तथा दोनों क्षणों में सामूहिक दृष्टि हो तब वस्तु का स्वरूप कथंचित् अस्ति रूप और कथंचित् अवक्तव्य रूप बनता है, इसलिये पाँचवें भंग को 'स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेव' माना गया है ।

प्रथम क्षण में पर चतुष्टय और द्वितीय क्षण में स्व पर चतुष्टय की क्रमिक विवक्षा हो, तथा दोनों ही क्षणों में सामूहिक दृष्टि हो तब वस्तु का स्वरूप कथंचित् नास्ति रूप और कथंचित् अवक्तव्य बनता है, अतः छठा भंग 'स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव' माना गया है ।

प्रथम क्षण में स्वचतुष्टय, द्वितीय क्षण में पर चतुष्टय तथा तृतीय क्षण में स्व-पर चतुष्टय की क्रमिक विवक्षा हो तथा इन तीनों क्षणों पर सामूहिक दृष्टि हो, तब वस्तु का स्वरूप कथंचित् अस्तिरूप, कथंचित् नास्तिरूप, तथा कथंचित् अवक्तव्य रूप बनता है । इसीलिये सातवाँ भंग 'स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव' माना गया है ।

किसी को ऐसा लगता हो कि यह तो अति सूक्ष्म बात हुई, ऐसे वाक्यप्रयोग तो शायद ही कहीं होते हैं, परन्तु व्यवहार में ऐसे प्रयोग कई बार होते हैं जैसे—'कुछ कहने जैसा नहीं, परन्तु व्यक्ति भला है ।' 'कुछ कहने जैसा नहीं, यह व्यक्ति ही नालायक है ।' 'कुछ कहने जैसा नहीं, यह व्यक्ति भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा है ।' तात्पर्य यह हुआ कि एक वस्तु न कहने जैसी हो, अवक्तव्य हो, फिर भी

लोग उसके विषय में अपना मत्ता या बुरा, अथवा भला और बुरा, ऐसे तीनों प्रकार के अभिप्राय प्रकट करते हैं और इससे वस्तु स्थिति का चित्र सामने आ जाता है ।

यह सप्तभगी सकलादेश के रूप में हो तब प्रमाण सप्त-भगी और विक्लादेश के रूप में हो तब नय सप्तभगी कहलाती है । इसका विवेचन प्रमाणनयतत्त्वालोक स्याद्वाद-मन्त्रो आदि में विस्तार पूर्वक हुआ है ।

उपसंहार :

जैन न्याय प्रमाण, नय, निक्षेप, स्याद्वाद और सप्तभगी द्वारा बहुत समृद्ध बना हुआ है । उसमें मनुष्य के मनोव्यापार का तथा वाणीव्यवहार का जो सूक्ष्म अध्ययन तथा सुंदर पृथक्करण पाया जाता है वह अन्य न्यायशास्त्रों में पाया ही पाया जाए । इसी लिये भारतीय न्यायशास्त्र में उसका स्थान अत्यन्त ऊँचा है ।

जैन न्याय का माहित्य बहुत विशाल है, उसका बहुत कुछ निर्देश 'जैन न्याय का उद्गम और विकास' प्रकरण में किया गया है । इस माहित्य का समुचित अध्ययन किया जाए तो ही जैन दर्शन की सच्ची शैली समझी जा सकती है और उसके द्वारा प्ररूपित तत्त्वा का यथार्थ बोध हो सकता है ।*

---

* अनेकान्तवाद, नयवाद, निक्षेपवाद और स्याद्वाद पद्धति आदि विषय अधिक विस्तार से जानने के लिये हमारी ओर से प्रकाशन 'चतुर्नाल शाह द्वारा विहित 'अनेकान्त स्याद्वाद' नामक ग्रन्थ अवश्य

टिप्पणी

१. सन्मति तर्क ३-६८
२. पृ० १२७३
३. पाँचवें श्लोक की व्याख्या
४. जैन दर्शन, पृ० ५१८
५. अनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वादः ।
लघीयस्त्रय टीका-६२
६. स्याद्वादोऽनेकान्तवादः ।
स्याद्वादमंजरी, पाँचवें श्लोक की व्याख्या
७. भगवती सूत्र, शतक १२, उ० २, सू ४४३
८. भगवती सूत्र श० २५, उ० ४
९. सुत्त ६६
१०. नासदासीन्नसदासीत्तदानीम् । १०-१२६-१
११. तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । ईश० ५
१२. अणोरणीयान् महतो महीयान् । क० २-२०
१३. सदसच्चामृतं च यत् प्रश्न २-५
१४. देखो स्याद्वाद मंजरी (रायचन्द्र जैन शास्त्र माला),
जैन दर्शन में स्याद्वाद का स्थान-पृ० २१-३२
१५. एकस्मिन्वस्तुन्यविरोधेन विधि प्रतिषेधकल्पना सप्त
भंगी । न्याय प्रदीप-१२२
१६. स्याद्वाद मंजरी, श्लोक २३, पृ० २७८
१७. १-६-५३

लोग उसके विषय में घपना भला या बुरा, अथवा भला और बुरा, ऐसे तीनों प्रकार के अभिप्राय प्रकट करते हैं और इससे वस्तु स्थिति का चित्र सामने आ जाता है ।

यह सप्तभगी सक्लादेश के रूप में हो तब प्रमाण सप्तभगी और विक्लादश के रूप में हो तब नय सप्तभगी कहलाती है । इसका विवेचन प्रमाणनयतत्वात्मा स्याद्वाद-मञ्जरी आदि में विस्तार पूर्वक हुआ है ।

उपसंहार :

जैन न्याय प्रमाण, नय, निक्षेप, स्याद्वाद और सप्तभगी द्वारा बहुत समृद्ध बना हुआ है । उसमें मनुष्य के मनोव्यापार का तथा वाणीव्यवहार का जो सूक्ष्म अध्ययन तथा सुंदर पृथक्करण पाया जाता है वह अन्य न्यायशास्त्रों में शायद ही पाया जाए । इसी लिये भारतीय न्यायशास्त्र में उसका स्थान अत्यन्त ऊँचा है ।

जैन न्याय का साहित्य बहुत विशाल है, उसका बहुत कुछ निर्देश 'जैन न्याय का उद्गम और विकास' प्रकरण में किया गया है । इस साहित्य का समुचित अध्ययन किया जाए तो ही जैन दर्शन की सच्ची सैली समझी जा सकती है और उसके द्वारा प्रेरित नरत्वा का सार्थक बोध हो सकता है ।*

* अनेकान्तवाद, नयवाद, निक्षेपवाद और स्याद्वाद पद्धति आदि विषय अतिरिक्त विस्तार से जानने के लिये हमारी ओर से प्रकाशित श्री चंद्रनाथ साहू द्वारा रचित 'अनेकान्त स्याद्वाद' नामक ग्रन्थ अवश्य देखें ।

टिप्पणी.

१. सन्मति तर्क ३-६८
२. पृ० १२७३
३. पाँचवें श्लोक की व्याख्या
४. जैन दर्शन, पृ० ५१८
५. अनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वादः ।

लघीयस्त्रय टीका-६२

६. स्याद्वादोऽनेकान्तवादः ।

स्याद्वादमंजरी, पाँचवें श्लोक की व्याख्या

७. भगवती सूत्र, शतक १२, उ० २, सू ४४३
८. भगवती सूत्र श० २५, उ० ४
९. सुत्त ६६
१०. नासदासीन्नसदासीत्तदानीम् । १०-१२६-१
११. तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । ईश० ५
१२. अणोरणीयान् महतो महीयान् । क० २-२०
१३. सदसच्चामृतं च यत् प्रश्न २-५
१४. देखो स्याद्वाद मंजरी (रायचन्द्र जैन शास्त्र माला),
जैन दर्शन में स्याद्वाद का स्थान-पृ० २१-३२
१५. एकस्मिन्वस्तुन्यविरोधेन विधि प्रतिषेधकल्पना सप्त
भंगी । न्याय प्रदीप-१२२
१६. स्याद्वाद मंजरी, श्लोक २३, पृ० २७८
१७. १-६-५३

खंड तीसरा धर्माचरण

(१)

धर्ममीमांसा

(२)

धर्मप्रवर्तक

(श्री ऋद्दे देव)

(३)

मार्गानुसरण

(४)

आवकधर्म

(५)

साधुधर्म

धर्म-मीमांसा

- * धर्म किसे कहते हैं ?
- * धर्म की आवश्यकता ।
- * धर्म की शक्ति ।
- * धर्म के स्वरूपों की विविधता
- * धर्म के मुख्य आलंबन
- * टिप्पणी (१ से १६)

धर्म किसे कहते हैं ?

धर्म शब्द धृ धातु को मन् प्रत्यय लगाने से बना है, अतः 'धारणाद्धर्म' यह उसकी व्युत्पत्ति है। यह व्युत्पत्ति लक्ष्य में रखकर श्री हरिमठ सूरि ने धर्ममयहणी में कहा है कि 'धारेइ दुग्गतीए पडतमप्पाण अतो तेण धम्मोत्ति-दुग्गति में पडतो हुई धारमा को धारण कर रखना है, पकडे रखना है, इस कारण से यह धर्म कहलाता है।' श्री हेमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र में कहा है कि 'दुग्गतिप्रपतत्प्राणिधारणाद्धर्म-उच्यते-दुग्गति में गिरते हुए प्राणी को धारण करने से धर्म कहलाता है।' श्री क्षाति सूरि ने धर्मरत्नप्रकरण की स्वोपज्ञ वृत्ति में कहा है कि 'दुग्गती प्रपतत प्राणिनो धारयतीति धर्म-दुग्गति में गिरते हुए प्राणी को धारे यह धर्म' और उपाध्याय श्री यशोविजयजी ने धर्मपरीक्षा में कहा है कि 'मो धम्मो जो जीव धारेइ भवण्णवे निवडमाण-उमे धर्म कहते हैं जो जीव को भव समुद्र में डूबने से धारण कर रखता है, पकड कर रखता है अर्थात् बचा लेता है।'

नात्पर्म यह है कि जिस वृत्ति प्रवृत्ति से ससार घटे और मोक्ष प्राप्ति सम्बन्धी योग्यता बड़े उसे धर्म कहते हैं।

ऐसे धर्म का यथार्थ कथन वीतराग महापुरुष करते हैं, अतः उनके वचनों का अनुसरण करना भी धर्म कहलाता है अथवा ऐसे धर्म का योग्य प्रकाश सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रों द्वारा होता है, अतः उनमें बताए हुए विधि-निषेध का अनुसरण करना भी धर्म कहलाता है, अथवा मैत्र्यादि भाव जाग्रत रखकर कोई भी सुविहित मत्प्रवृत्ति करने से ससार घटता है और

मोक्ष-प्राप्ति के लिये योग्यता बढ़ती है, अतः उसे भी धर्म कहते हैं।

मैत्र्यादि भाव अर्थात् मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य ये चार प्रकार के भाव। मैत्री अर्थात् मित्र भाव, प्रमोद अर्थात् दूसरों के गुण पर हर्ष, कारुण्य अर्थात् दुःखी के प्रति दया-आर्द्रता, और माध्यस्थ्य अर्थात् परदाप की उपेक्षा। इन भावों का पोषण करने को चार भावनाएं कहते हैं।^४ बौद्ध शास्त्रों में उनकी प्रसिद्धि ब्रह्म विहार के रूप में हुई है।^५ और श्री पतंजलि ऋषि कृत योगशास्त्र में वे चित्तप्रसादन के साधन मानी गई हैं।^६

विश्व के समस्त प्राणियों को मित्र, सखा या वधु मानना, अर्थात् उनके प्रति द्रोह, वैर आदि न रखना, मैत्री भाव कहलाता है। इसका विकास होने पर आत्मा जब जीव मात्र की हिंसा से निवृत्त होता है तब यह मैत्री सक्रिय मानी जाती है और इसे आत्मसमदर्शित्व भी कहते हैं। साम्य, समता, समत्व, विश्वबंधुत्व, विश्ववात्सल्य विश्वप्रेम आदि उसके पर्याय शब्द हैं। हृदय में यह भावना करे कि 'जीवों का हित हो,' यह मैत्री भावना है। ऐसा करने वाला किसी का भी बुरा नहीं चाहता और वैर-जहर, क्लेश कलह का वातावरण कम हो ऐसे प्रयत्न करता है। ऐसे कल्याण मैत्री वाले वचना-नुसारी अनुष्ठान को धर्म नहीं तो और क्या कहें ?

जो आत्मा पुण्यप्रकर्ष के कारण अनेक औदार्य आदि गुणों से युक्त है तथा अल्पाधिकतया ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप के आचारों की जिनके जीवन में आराधना है, उन्हें देखकर आनन्द का अनुभव करना, वह प्रमोद भावना कहलाती है।

धर्म किसे कहते हैं ?

धर्म शब्द धृ धातु को मन् प्रत्यय लगने से बना है, धन 'धारणाद्धर्म' यह उसकी व्युत्पत्ति है। यह व्युत्पत्ति लक्ष्य में रखकर श्री हरिमठ मूरि ने धर्मसुग्रहणी में कहा है कि 'धारेइ दुर्गतीए पडवमप्याण जनो तेण धम्मोत्ति-दुर्गति में पडनो हुई भात्मा को धारण कर रखना है, पकड़े रखना है, इस कारण से वह धर्म कहलाता है।' श्री हेमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र में कहा है कि 'दुर्गतिप्रपन्नप्राणिधारणाद्धर्म-उच्यते-दुर्गति में गिरते हुए प्राणी को धारण करने से धर्म कहलाता है।' श्री दाति मूरि ने धर्मरत्नप्रकरण की स्वीपञ्च वृत्ति में कहा है कि 'दुर्गती प्रपन्न प्राणिनो धारयतीति धर्म-दुर्गति में गिरत हुए प्राणी को धारे वह धर्म' और उपाध्याय श्री यशोविजयजी ने धर्मपरीक्षा में कहा है कि 'मो धम्मो जो जीव धारेइ भवणवे निवडमाण-उसे धर्म कहते हैं जो जीव को भव समुद्र में डूबने से धारण कर रखता है पकड़ कर रखता है अर्थात् बचा लेता है।' ५

नान्पय यह है कि जिस वृत्ति प्रवृत्ति से ससार पटे और मो र प्राप्ति सम्बन्धी योग्यता बढ़ उसे धर्म कहने हैं।

ऐस धर्म का अर्थ कथन वीतराग महापुरुष करते हैं, उन उनके वचनों का अनुसरण करना भी धर्म कहलाता है अथवा ऐस धर्म का योग्य प्रकाश सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रों द्वारा होता है, उन उनमें बनाए हुए विधि-नियम का अनुसरण करना भी धर्म कहलाता है, अथवा मैथ्यादि भाव जाग्रत रखकर कोई भी सुविहित मत्प्रवृत्ति करने से ससार घटता है और

मोक्ष-प्राप्ति के लिये योग्यता बढ़ती है, अतः उसे भी धर्म कहते हैं।

मैत्र्यादि भाव अर्थात् मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य ये चार प्रकार के भाव। मैत्री अर्थात् मित्र भाव, प्रमोद अर्थात् दूसरों के गुण पर हर्ष, कारुण्य अर्थात् दुःखी के प्रति दया-आर्द्रता, और माध्यस्थ्य अर्थात् परदाप की उपेक्षा। इन भावों का पोषण करने को चार भावनाएं कहते हैं।^४ बौद्ध शास्त्रों में उनकी प्रसिद्धि ब्रह्म विहार के रूप में हुई है।^५ और श्री पतंजलि ऋषि कृत योगशास्त्र में वे चित्तप्रसादन के साधन मानी गई हैं।^६

विश्व के समस्त प्राणियों को मित्र, सखा या बंधु मानना, अर्थात् उनके प्रति द्रोह, वैर आदि न रखना, मैत्री भाव कहलाता है। इसका विकास होने पर आत्मा जब जीव मात्र की हिंसा से निवृत्त होता है तब यह मैत्री सक्रिय मानी जाती है और इसे आत्मसमदर्शित्व भी कहते हैं। साम्य, समता, समत्व, विश्वबंधुत्व, विश्ववात्सल्य विश्वप्रेम आदि उसके पर्याय शब्द हैं। हृदय में यह भावना करे कि 'जीवों का हित हो,' यह मैत्री भावना है। ऐसा करने वाला किसी का भी बुरा नहीं चाहता और वैर-जहर, क्लेश कलह का वातावरण कम हो ऐसे प्रयत्न करता है। ऐसे कल्याण मैत्री वाले वचना-नुसारी अनुष्ठान को धर्म नहीं तो और क्या कहें ?

जो आत्मा पुण्यप्रकर्ष के कारण अनेक औदार्य आदि गुणों से युक्त है तथा अल्पाधिकतया ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप के आचारों की जिनके जीवन में आराधना है, उन्हें देखकर आनन्द का अनुभव करना वह प्रमोद भावना कहलाती है।

गुणग्राहकता, गुणानुराग, गुणबहुमान आदि उसके पर्याय शब्द हैं । जिसके हृदय में यह भावना प्रकट होती है वह प्रत्येक वस्तु में से गुण ग्रहण करता है और गुणवानों में से अधिकतम गुण ग्रहण करता है । इससे उसमें गुण का सग्रह होना जाना है और आतिरवार वह गुण का भण्डार बन जाता है । जिसमें प्रमोद भावना नहीं—गुणग्राहकता नहीं, वह ईर्ष्यादि दोष वश ईश्वरभक्ति, प्रभुप्रार्थना, गुरु सेवा आदि यथार्थ रीति से नहीं कर सकता, क्योंकि इन सभी वस्तुओं का मुख्य आधार ही गुणानुराग है ।

जो आत्मा पाप के उदय के कारण विविध प्रकार के कष्ट-दुःख भोग रहे है, उन्हें देखकर उनका दुःख दूर करने की वृत्ति कावश्य भावना कहलाती है । दया, दीनानुग्रह, अनुकम्पा आदि उसके पर्याय शब्द हैं । जिसके हृदय में यह भावना प्रकट होती है, उससे किसी का दुःख देखा नहीं जा सकता । परिणाम स्वरूप उसमें ये दुःख दूर करने की वृत्ति जागृत होती है और उसके लिये वह चाहे जैसा त्याग करने में भी आनन्द मानता है । 'जहाँ दया नहीं, वहाँ धर्म नहीं । यह सूत्र आर्य महर्षियों ने पुकारा है और उनमें जैन महर्षि सबसे आगे रहे हैं । उन्होंने धर्म का मुख्य लक्षण ही अहिंसा या जीवदया माना है ।

जो आत्मा अधम है, निरन्तर पापकर्म करने वाले है और उद्धत बन कर हितैषियों की हितशिक्षा को ठोकर मारने वाले है उनके प्रति न तो राय रखना और न द्वेष रखना अर्थात् उपेक्षावृत्ति धारण करना माध्यस्थ्य भावना कहलाती

हैं। शान्ति, उदासीनता, तटस्थता आदि उसके पर्याय शब्द हैं। जिसके हृदय में यह भावना प्रकट होती है वे दुष्टजनों के प्रति द्वेष या व्यर्थ चिन्ता से बच सकते हैं और उनके प्रति सद्भावना रख सकते हैं। 'अधम आत्माओं का कब उद्धार हो ? वे भी अन्य जनों की भांति आत्मविकास या आत्म-प्रगति कैसे साध सकें ?' यह चिन्ता मैत्री भावना रूप होते हुए भी अति दुष्ट की उपेक्षा इस भावना का सेवन करने वाले के हृदय में अवश्य होती है, परन्तु 'यह कैसे सुधरे नहीं' ऐसी गलत चिन्ता या 'मैं उसे अवश्य सुधार दूंगा' ऐसा मानकर वे प्रवृत्ति नहीं करते। वहाँ तो वे जीवों को कर्माधीन दशा का विचार करके मौन धारण कर लेते हैं और योग्य समय की प्रतीक्षा करते हैं। जो इस भावना का रहस्य समझे नहीं, वे अधम आत्माओं को बलात्कार पूर्वक सुधारने की प्रवृत्ति करते हैं और उसमें निष्फलता मिलने पर खेद, विषाद का अनुभव करते हैं और उन आत्माओं पर क्रुद्ध होते हैं। इससे वे तो सुधरते नहीं, बल्कि अपना पतन तो अवश्य हो जाता है।

एक अनुष्ठान उसके बाह्य रूप रंग से कितना ही सुंदर हो, परन्तु उसमें मैत्र्यादि भावों का अभाव हो तो वहाँ द्वेष, मात्सर्य, ईर्ष्या, निर्दयता आदि रहने से वह सफल नहीं होता।^५

धर्म की आवश्यकता :

सभी आर्य पुरुषों का यह निश्चय है कि 'इस जगत् में सभी प्राणियों की सारी प्रवृत्तियाँ सुख के लिये ही होती हैं और वह सुख धर्म के बिना प्राप्त नहीं होता, अतः प्रत्येक प्राणी को धर्माराधन अवश्य करना चाहिये।'

‘धर्मेण हीना’ पशुभिः समाना।’ ये वक्ता भी धर्म की आवश्यकता सिद्ध करने वाले हैं। इनमें ऐसा बताया है कि ‘जो मनुष्य धर्म से रहित है, उन्हें पशु तुल्य ही समझना’, क्योंकि वे पशु की भाँति आहार, निद्रा, भय और मैथुन के सेवन में ही अपना समस्त जीवन व्यतीत कर देते हैं। दूसरी ओर जो मनुष्य धर्म का यथाविधि आराधन करते हैं, वे सम्यक् सत्कारवान् बनते हैं, अपने कर्तव्य के ज्ञाता एवं पालन-कर्ता होते हैं और उत्तरोत्तर उन्नत भूमिकाओं का स्पर्श करके मोक्ष-महालय के द्वार में प्रविष्ट होने की योग्यता प्राप्त करते हैं। अतः जो मनुष्य अच्छा, सुन्दर, आदर्श-उत्तम जीवन जीने के इच्छुक हो उनका काम धर्मापन बिना चल ही नहीं सकता।

यहाँ यह भी सोचना चाहिए कि यदि मानव समाज को धर्म की आवश्यकता न होती तो उसका प्रवर्तन ही क्यों होता? और उसकी परम्परा ही क्यों चलती? आज भी करोड़ों मनुष्य ईश्वरभक्ति आदि धर्म का आराधन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मनुष्य को सुख, शान्ति और सामर्थ्य देने की प्रचण्ड शक्ति रही हुई है।

आज कई देशों में धर्मविरोधी आन्दोलन चल रहे हैं। वहाँ ऐसा बताया जाता है कि धर्म तो रुढ़ि और शक्का का पोषक है तथा यह मानव मानव के बीच के मधुर सम्बन्ध में एक प्रकार का अन्तराय सड़ा करता है, अतः उसकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु उनका यह आन्दोलन धर्म के नाम पर जो बहुत सी विरोधी वस्तुएँ चल रही हैं, उनके विरुद्ध है, न कि समस्त धर्मों के विरुद्ध। यदि उनका

आन्दोलन धर्म मात्र के विरुद्ध हो तो वहाँ नगरधर्म, गणधर्म, राष्ट्रधर्म आदि का पालन हो ही क्यों ? हम निःसंकोच पूर्वक यह कहना चाहते हैं कि यदि वहाँ से ये सभी धर्म विदा हों तो उनका तंत्र एक दिन भी न चले । अतः धर्म मानव-समाज के लिये एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है इसमें कोई सन्देह नहीं ।

धर्म की शक्ति :

धर्म की शक्ति अचिन्त्य है, अपरिमित है । वह साधारण व्यक्ति को महापुरुष बना सकती है और घातक-पातकी को सन्त महात्मा के पद पर आसीन कर सकती है ।

दीपक जैसे अन्धकार के समूह का नाश करता है, रसायन जैसे रोगपुञ्ज का नाश करता है और अमृतविन्दु जैसे विष के वेग का नाश करता है, वैसे ही धर्म पाप के समूह का नाश करता है । उसकी इस शक्ति की महापुरुषों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ।

धर्म की शक्ति दो प्रकार से प्रकट होती है । एक तो वह आपद्ग्रस्त का रक्षण करता है और दूसरा वह सुख की शोध में पड़े हुएों को बहुमूल्य सहायता देता है । निम्न श्लोक उसकी इस द्विविध शक्ति पर सुन्दर प्रकाश डालत है ।

व्यसनशतगतानां क्लेशरोगातुराणां,
मरणभयहतानां दुःखशोकादितानाम् ।
जगति बहुविधानां व्याकुलानां जनानां,
शरणमशरणानां नित्यमेको हि धर्मः ॥

‘सैकड़ों कष्टों में पड़े हुए, क्लेश और रोग से पीड़ित, मरण के भय से हताश हुए, दुःख और शोक से व्यथित, इस प्रकार नाना प्रकार से व्याकुल इस जगत् के अमहाय मनुष्यों के लिये एक धर्म ही नित्य शरणभूत है ।’

धर्माज्जन्म कुन्ने चरोरपटुता सौभाग्यमायुर्वल,

धर्मेणैव भवन्ति निर्मलयशो विद्या-यं सपत्नय ।

कान्ताराच्च महाभयाच्च सनत धर्मः परित्रायते,

धर्मं सम्यगुपासितो भवति हि स्वर्गापवर्गप्रदः ॥

धर्म के योग्य आराधन से उच्च कुल में जन्म होता है, पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता प्राप्ति होती है, सौभाग्य, आयुष्य और वल की प्राप्ति हाती है। धर्म की आराधना से ही निर्मल यश तथा विद्या और धर्म संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार धर्म का आराधन घोर जगल में और महान् भय उपस्थित होने पर भी उसके आराधकों का रक्षण करता है। वस्तुतः ऐसे धर्म की आराधना यदि सम्यक् प्रकार से की जाए तो वह स्वर्ग और मोक्ष का मुख दे सकता है।

धर्म की इस शक्ति का परिचय देने के लिये जैन शास्त्रों में सैकड़ों कथाएँ लिखी हुई हैं।

धर्म के स्वरूप की विविधता :

‘यदि धर्म सत्य हो तो उसके स्वरूप इतने विविध क्यों ?’

इस प्रश्न का यहाँ उत्तर देना उपयुक्त समझा जायगा। सत्य का प्रकाश एक ही रीति से होना चाहिये, ऐसा कोई नियम नहीं धर्यान् वह विविध प्रकार से होना है और इसीलिये कहा गया है कि एक हि सन् विशा बहुधा वदन्ति एक ही सत्य को विद्वान् भिन्न भिन्न रीति से कहते हैं।’ इसी वस्तु की अन्य

शब्दों में कहना हो तो कह सकते हैं कि 'सिद्धान्त बदलते नहीं परन्तु उनसे संबंधित क्रियाएँ बदलती हैं' (Principles are not changed but practice is changed) और इससे धर्म के वाह्य स्वरूप में भिन्नता या विविधता आती है।

जैन शास्त्र धर्म का वाह्य स्वरूप निर्माण होने में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव को मुख्य कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि सभी जीव द्रव्य एक से नहीं होते, क्योंकि उनके विकास की भूमिकाएँ भिन्न भिन्न होती हैं और उसके अनुसार वृत्ति-प्रवृत्ति में भी भारी अन्तर पाया जाता है। इन सभी जीवों के लिये आचरणीय धर्म का स्वरूप एक-सा कैसे हो सकता है? जैसे रोगी को उसकी स्थिति देखकर औषधि दी जाती है और तभी उसके रोग का निवारण होता है, उसी प्रकार जीवों को भी उनकी स्थिति देखकर आचरणीय धर्म दिया जाना चाहिये अर्थात् उसका स्वरूप निर्माण होना चाहिये जिससे उनकी उन्नति हो और वे क्रमशः आगे बढ़ सकें। आज तो शिक्षणशास्त्र और मनोविज्ञान भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, अतः उसके विषय में कोई विवाद नहीं रहता।

धर्म का स्वरूप निर्माण करने में क्षेत्र अर्थात् देश की परिस्थिति भी ध्यान में रखनी पड़ती है और यह परिस्थिति सर्वत्र एक सी नहीं होती। इसलिये भी उसमें भिन्नता या विविधता आती है। अन्य शब्दों में कहें तो एक धर्म जिस स्वरूप में भारत में पाला जाता हो उसी स्वरूप में तिब्बत में पाला नहीं जा सकता और जिस स्वरूप में तिब्बत में पाला जाता हो उसी स्वरूप में चीन या जापान में नहीं पाला जाता।

‘सैकड़ों कष्टों में फँसे हुए, क्लेश और रोग से पीड़ित, मरण के भय से हताश हुए, दुःख और शोक से व्यथित, इस प्रकार नाना प्रकार से व्याकुल इस जगत् के अमहाय मनुष्यों के लिये एक धर्म ही नित्य शरणभूत है ।’

धर्माज्जन्म कुले शरीरपटुता सोभाग्यमायुर्बल,
धर्मेणैव भवन्ति निर्मलयशो विद्या-र्म सपत्तय ।
कान्ताराच्च महामयाच्च सतत धर्म परित्रायते,
धम सम्यगुपामितो भवति हि स्वर्गपिवर्गप्रद ॥

धर्म के योग्य आराधन से उच्च कुल में जन्म होता है, पाँचा इन्द्रियों की पूर्णता प्राप्ति होती है, सोभाग्य, आयुर्बल और वल की प्राप्ति होती है। धर्म की आराधना से ही निर्मल यश तथा विद्या और धर्म सपत्ति प्राप्ति होती है। इसी प्रकार धर्म का आराधन घोर जंगल में और महान् भय उपस्थित होने पर भी उसके आराधकों का रक्षण करता है। वस्तुतः ऐसे धर्म की आराधना यदि सम्यक् प्रकार से की जाए तो वह स्वर्ग और मोक्ष का सुख दे सकता है।

धर्म की इन लक्षित का परिचय देने के लिये जैन शास्त्रों में सफ़ा कथाएँ लिखी हुई हैं।

धर्म के स्वरूप की परिधिता :

‘यदि धर्म सत्य हो तो उसके स्वरूप इतने विविध क्या ?’ इस प्रश्न का यही उत्तर देना उपयुक्त समझा जायगा। सत्य का प्रकाश एक ही रीति में होना चाहिये, ऐसा कोई नियम नहीं धर्मों में बह विविध प्रकार में हुआ है और इसीलिये कहा गया है कि एक हि सन् विप्रा बहुधा वदन्ति एक ही सत्य को विद्वान् भिन्न भिन्न रीति में कहते हैं।’ इसी वस्तु को अन्य

शब्दों में कहना हो तो कह सकते हैं कि 'सिद्धान्त बदलते नहीं परन्तु उनसे संबंधित क्रियाएँ बदलती हैं' (Principles are not changed but practice is changed) और इससे धर्म के वाह्य स्वरूप में भिन्नता या विविधता आती है।

जैन शास्त्र धर्म का वाह्य स्वरूप निर्माण होने में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव को मुख्य कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि सभी जीव द्रव्य एक से नहीं होते, क्योंकि उनके विकास की भूमिकाएँ भिन्न भिन्न होती हैं और उसके अनुसार वृत्ति-प्रवृत्ति में भी भारी अन्तर पाया जाता है। इन सभी जीवों के लिये आचरणीय धर्म का स्वरूप एक-सा कैसे हो सकता है? जैसे रोगी को उसकी स्थिति देखकर औषधि दी जाती है और तभी उनके रोग का निवारण होता है, उसी प्रकार जीवों को भी उनकी स्थिति देखकर आचरणीय धर्म दिया जाना चाहिये अर्थात् उसका स्वरूप निर्माण होना चाहिये जिससे उनकी उन्नति हो और वे क्रमशः आगे बढ़ सकें। आज तो शिक्षणशास्त्र और मनोविज्ञान भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, अतः उसके विषय में कोई विवाद नहीं रहता।

धर्म का स्वरूप निर्माण करने में क्षेत्र अर्थात् देश की परिस्थिति भी ध्यान में रखनी पड़ती है और यह परिस्थिति सर्वत्र एक सी नहीं होती। इसलिये भी उसमें भिन्नता या विविधता आती है। अन्य शब्दों में कहें तो एक धर्म जिस स्वरूप में भारत में पाला जाता हो उसी स्वरूप में तिब्बत में पाला नहीं जा सकता और जिस स्वरूप में तिब्बत में पाला जाता हो उसी स्वरूप में चीन या जापान में नहीं पाला जाता।

‘मैं बड़ो कष्टों में पड़े हुए, क्लेश और रोग से पीड़ित, मरण के भय से हताश हुए, दुःख और जोर से ध्वंसित, इस प्रकार नाना प्रकार में व्याकुल इन जगत् के अमहाय मनुष्यों के लिये एक धर्म ही नित्य शरणभूत है ।’

यमाञ्जन्य कुत्रे शरीरपदुता सोमाग्यमायुर्वन,
धर्मैव भवन्ति निर्मल्ययो विद्या-र्थं सपत्तय ।
कान्ताराच्च महामयाच्च मनत धर्मं परिप्रायते,
धर्मं सम्पुपासितो भवति हि स्वर्गपिबर्गप्रद ॥

धर्म के योग्य आराधन से उच्च कुल में जन्म होना है, पाँचो इन्द्रिया की पूर्णता प्राप्त होती है, सोमाग्य, आयुष्य और वन की प्राप्ति होती है । धर्म की आराधना से ही निर्मल यग तथा विद्या और धर्म संपत्ति प्राप्त होती है । इसी प्रकार धर्म का आराधन और जंगल में और महान् भय उपस्थित होने पर भी उसके आराधन का रक्षण करता है । वस्तुन ऐसे धर्म की आराधना यदि सम्यक् प्रकार से की जाए तो वह स्वर्ग और मोक्ष का मुख दे सकता है ।

धर्म की इस शक्ति का परिचय देने के लिये जैन शास्त्रों में सेनडा कहाए लिखी हुई हैं ।

धर्म के स्वरूप की परिधिता :

‘यदि धर्म सत्य हो तो उसके स्वरूप इतने विविध क्यों ?’ इस प्रश्न का यहाँ उत्तर देना उपयुक्त समझा जायगा । सत्य का प्रकाश एक ही रीति से होना चाहिये, ऐसा कोई नियम नहीं अर्थात् वह विविध प्रकार में होना है और इसीलिये कहा गया है कि एक हि सत् विप्रा बहुधा वदन्ति एक ही सत्य को विद्वान् भिन्न भिन्न रीति से कहते हैं ।’ इसी वस्तु को अन्य

शब्दों में कहना हो तो कह सकते हैं कि 'सिद्धान्त बदलते नहीं परन्तु उनसे संबंधित क्रियाएँ बदलती हैं' (Principles are not changed but practice is changed) और इससे धर्म के वाह्य स्वरूप में भिन्नता या विविधता आती है।

जैन शास्त्र धर्म का वाह्य स्वरूप निर्माण होने में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव को मुख्य कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि सभी जीव द्रव्य एक से नहीं होते, क्योंकि उनके विकास की भूमिकाएँ भिन्न भिन्न होती हैं और उसके अनुसार वृत्ति-प्रवृत्ति में भी भारी अन्तर पाया जाता है। इन सभी जीवों के लिये आचरणीय धर्म का स्वरूप एक-सा कैसे हो सकता है? जैसे रोगी को उसकी स्थिति देखकर औपधि दी जाती है और तभी उसके रोग का निवारण होता है, उसी प्रकार जीवों को भी उनकी स्थिति देखकर आचरणीय धर्म दिया जाना चाहिये अर्थात् उसका स्वरूप निर्माण होना चाहिये जिससे उनकी उन्नति हो और वे क्रमशः आगे बढ़ सकें। आज तो शिक्षणशास्त्र और मनोविज्ञान भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, अतः उसके विषय में कोई विवाद नहीं रहता।

धर्म का स्वरूप निर्माण करने में क्षेत्र अर्थात् देश की परिस्थिति भी ध्यान में रखनी पड़ती है और यह परिस्थिति सर्वत्र एक सी नहीं होती। इसलिये भी उसमें भिन्नता या विविधता आती है। अन्य शब्दों में कहें तो एक धर्म जिस स्वरूप में भारत में पाला जाता हो उसी स्वरूप में तिब्बत में पाला नहीं जा सकता और जिस स्वरूप में तिब्बत में पाला जाता हो उसी स्वरूप में चीन या जापान में नहीं पाला जाता।

मौगोलिक परिस्थिति आदि के कारण उनमें अवश्य कुछ अन्तर दृष्टिगोचर होगा। प्रणाम, प्रार्थना और पूजा ये तीनों धर्म के अंग हैं, परन्तु उन सब का स्वल्प देश देश के अनुसार कितना भिन्न होता है। मात्र प्रणाम करने की रीतिवाँ ही इस जगत् में इतनी अधिक है कि उनके सबध में एक बृहन्काय ग्रन्थ लिखा जा सकता है।

धर्म के स्वल्प निर्माण में काल भी भारी महत्त्व रखता है और उसकी स्थिति हर समय एक सी नहीं होती, इसलिए भी साक्षरणीय धर्म के स्वरूप में भिन्नता या विविधता आती है। साक्षरणीय धर्म का जो स्वरूप मत्स्ययुग में था वह त्रेता युग में नहीं था। त्रेता युग में था वह द्वापर युग में नहीं था और द्वापर युग में था वह कलियुग में नहीं, उसके स्वरूप में फरफार भवत्य है।

भाव धर्मान् आनर बाह्य माघन सामग्री के विषय में भी ऐसी ही स्थिति है। वह सभी मनुष्यों के पास सभी काल में सर्वत्र एक ही नहीं होती, इस कारण भी साक्षरणीय धर्म के स्वल्प में भिन्नता आती है। उदाहरणार्थ एक सम्पन्न मनुष्य दान धर्म का पालन करने के लिये साक्षात् रुपये का दान देता है अन्य उससे कम हैसियत वाला है वह हथारो का दान देता है, नामान्य काटि का मनुष्य दो चार रुपये का दान देता है और जिसकी स्थिति बहुत सामान्य हो वह धुवातुर को रोटी का टुकड़ा देकर या तृषानुर का शीतल जल पिताकर भी दान दान का पालन करना है। इस प्रकार एक बालक बहुत छोटा तपस्या करता है, जब कि बड़ी उम्र का युवक या प्रौढ़ बड़ी तपस्या करता है, फिर भी बालक कोई कम तपस्वी नहीं।

धर्म के मुख्य आलंबन :

धर्म के लिये तीन वस्तुएँ आलंबन रूप हैं : देव, गुरु और सिद्धान्त ।

देव का अर्थ स्वर्ग में रहने वाले (देवी-देवता) मेघ, ब्राह्मण, राजा आदि होता है, परन्तु यहाँ पर वह अभिप्रेत नहीं । यहाँ तो देव शब्द से उस परम तत्त्व का निर्देश है जिसकी आराधना उपासना करने से मनुष्य में धर्म का तेज प्रकट होता है और वह उत्तरोत्तर विकास प्राप्त करता जाता है । यदि मनुष्य की दृष्टि के सामने परम तत्त्व न हो तो वह धर्म-पालन की चरम सीमा तक पहुँच नहीं सकता और इसलिए अपना अभीष्ट साधन भी नहीं कर सकता ।

इस परम तत्त्व का व्यवहार अनेक नामों से होता है, परन्तु जैन धर्म उसके लिए 'परमात्मा' शब्द का प्रयोग करता है । जैन दृष्टि से अर्हत् और सिद्ध दोनों परमात्मा हैं । इनमें अर्हत् साकार परमात्मा हैं और सिद्ध निराकार परमात्मा हैं ।

अर्हत् परमात्माओं के चार घाती कर्मों का नाश किया हुआ होता है, अर्थात् वे अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, वीतराग अवस्था (अक्षय चारित्र) और अनंत वीर्य से युक्त होते हैं । इसके अतिरिक्त उनके कई विशिष्ट अतिशय भी होते हैं । इन अर्हत् का परिचय हमने आगामी प्रकरण में विशेष रूप से दिया है अतः यहाँ उसका विस्तार नहीं करेंगे परन्तु इतना कहेंगे कि इस जगत को मंगलमय, कल्याणकारी, श्रेयस्साधक धर्म का पवित्र प्रकाश उनके द्वारा ही प्राप्त होता रहता है, १० अतः इस जगत् पर उनका उपकार सबसे महान् है और इस-लिये परम के रूप में प्रथम स्मरण उनका ।

है^{११} और धाराधना उपासना भी उनकी ही विनय होती है ।^{१२}

मित्र परमात्मा पातो और अपना सभी कर्मों का नाश किय हुए होने हैं, इससे वे आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थिर होने हैं । इसमें अधिक शुद्ध या पवित्र पदार्थों इस जगत् में मध्य कोई नहीं है ।

मनुष्य जिस देव या तत्त्व की साधना धाराधना उपासना करना है उसमें जैसा ही गुण उसमें पाते हैं और अग्न में वह उनके जैसा ही बनता है । यह वस्तु योगविचारों ने बहुत अनुभव क पदार्थ कहो हैं^{१३} इन उसमें कोई शिवादि नहीं । आज वैश्वामित्र धन में महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने का अनुरोध हो रहा है, उसमें भी यही सिद्धान्त है । यदि विद्यार्थी महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ें, मनन करें तो उन्हें महापुरुष बनने की इच्छा हो और वे एक दिन महापुरुष भी बनें इन मनुष्य जिस देव या तत्त्व की उपासना करता हो उसका स्वरूप अति शुद्ध होना चाहिए ।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र में बताया है कि -

वीतरागो विमुच्येन वीतराग विचिन्तयन् ।

रागिण तु समाश्रम्य रागी न्यात् क्षोभणादिहृत् ॥

'रागरहित का ध्यान करने से मनुष्य स्वयं रागरहित होकर कर्मों से मुक्त बन जाता है और रागियों का आलवन लेने वाला काम, मोह, हर्ष, शोक, राग द्वेषादि विशेष करने वाली सरागना को प्राप्त करता है ।'^{१४}

तात्पर्य यह कि जो सर्व दुःखों का अंत साने वाली मुक्ति की अभिलाषा रखते हो, उन्हें तो वीतराग और सर्वज्ञ महत्

परमात्मा को ही इष्ट देव या उपास्य देव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी आराधना-उपासना में तल्लीन बन जाना चाहिए ।

जैन धर्म का यह स्पष्ट मन्त्रव्य है कि जो परम तत्त्व का-परमात्मा का आलंबन नहीं लेता वह धर्माचरण में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता ।

गुरु का अर्थ बड़ा, शिक्षक, स्वामी आदि होता है, परन्तु यहाँ उसका अर्थ धर्मोपदेशक समझें । यदि धर्मोपदेशक न हों तो धर्म-प्रचार न हो और वह सामान्य मनुष्य तक पहुँचे नहीं ।

गुरु धर्म का स्वरूप समझाते हैं, धर्माचरण की प्रेरणा देते हैं और मार्ग में जो भी विघ्न अंतराय, या कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें दूर करने के उपाय भी बताते हैं । इसके अतिरिक्त शंकाओं का समाधान करने में और निराशा की पलों में सहायता देने में उनके जैसा सुन्दर कार्य अन्य कोई नहीं करता । इसीलिये उन्हें धर्म का एक पुष्ट आलंबन माना गया है ।

‘गुरु कैसे होने चाहिये ?’ इस सम्बन्ध में प्रत्येक धर्म ने कुछ न कुछ विचार अवश्य किया है, परन्तु जैन धर्म ने उनका मानदण्ड बहुत ऊँचा निश्चित किया है । उसके अनुसार जो पाँच महाव्रतों के धारणकर्ता हों, अनेक प्रकार के क्षुधा तृषादि परोपह सहन करने में तत्पर हों, भिक्षा-गोचरी पर ही जीने वाले हों, सदा सामायिक में (समभाव में) रहने वाले हों अर्थात् निरवश (निर्दोष) परिच्छर्गा वाले हों और धर्म का

यथार्थ उपदेश देने वाले हा वे ही गुरुपद के योग्य माने जाते हैं ।^{१४}

साथ ही उसने यह भी बताया है कि जिसे सर्व प्रकार की अभिलाषा हो, जो मान-मदिरा-अनतकाय-अभङ्गादि सभी वस्तुओं का भक्षण हो, जो पुनः कलत्र, धन, धान्य, मुवर्ण-वादी, हीरा, मोती, हाट, हवेली, क्षेत्र तथा पशुओं का परिग्रह रखने वाला हो, और जो मन-तन्त्र ज्योतिष या निमित्त आदि का उपदेशकर्ता हो तथा मिथ्या धर्म का प्रचारक हो वह गुरु पद के लिये योग्य नहीं, अर्थात् वह सद्गुरु नहीं, परन्तु कुगुरु है ।^{१५}

कुगुरु पत्थर की नौका के समान है जो स्वयं भी डूबता है और जो उसका आश्रय लेने वाले दूसरे व्यक्ति को भी डूबोता है । अतः मुमुक्षु को सद्गुरु की खोज करके उसकी शरण स्वीकार करनी चाहिये । जो सद्गुरु की खोज करके उसकी शरण जाता है वही धर्म का वास्तविक रहस्य समझ कर नव सागर को पार करने में समर्थ होता है ।

मिथ्यान्त अर्थान् महव और धर्माचरण से सर्वधिन नियम ।
वे मनुष्य के कर्तव्यपथ का स्पष्ट रेखांकन कर देते हैं । अन्य
पादा में वह ता तत्त्व क्या ? अतत्त्व क्या ? धर्म क्या ?
अधर्म क्या ? कर्तव्य क्या ? अकर्तव्य क्या ? इसका बोध
मनुष्य को इन नियमों द्वारा होता है और इससे उसे किस
प्रकार बर्ताव करना चाहिए, इसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है ।
जैसे लोहे की श्टरी के बिना रेलगाड़ी नहीं चल सकती, वैसे
ही नियमों के बिना मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर
सकता ।

धर्म का वास्तविक मूल्यांकन इन नियमों के आधार पर होता है अतः वे उत्तम कोटि के होने चाहिये ।

धर्मचरण के नियमों को ही सामान्य रीति से धर्म कहा जाता है और इसीलिये जैन शास्त्रों में स्थान स्थान पर 'देव-गुरु-धर्म' इन शब्दों का प्रयोग हुआ है ।

टिप्पणी

१ गाथा २ =

२ द्वितीय प्रकाश, श्लोक ११

३ गाथा १

४ गाथा २

५ चतस्रो भावना घन्या पुराणपुरुषाश्रिता ।

मैत्र्यादयश्चरचितो ध्येया धर्मस्य सिद्धये ।

ज्ञानार्णव प २७, श्लो ४

श्री तीर्थकरादि महापुरुषा द्वारा भी साधय बनाई गई मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य ये चार भावनार्यें धन्य हैं । धर्मध्यान की मिट्टि के लिये उनका चित्त में दीर्घ काल तक चिन्तन करना चाहिये ।

मैत्री-प्रमोद-कारुण्य माध्यस्थ्यानि नियोजयेत् ।

धर्मध्यानमुपस्कृतु तद्धि तस्य रसायनम् ॥

योगशास्त्र प्र ४ गा ११०

टूटे हुए ध्यान को ध्यानान्तर के साथ पुन जोड़ने के लिय मैत्री, प्रमोद, करुण्य और माध्यस्थ्य ये चार भावनार्यें प्रयुक्त करनी चाहिए क्योंकि ये ही उसकी रसायन हैं ।

६ मेरा करुणा, मुदिता, उपेक्षा त्रि इमे चत्वारो ब्रह्म विहारा । विसृद्धिमग्ग निर्देन ३

७ मैत्रीकरुणामुदिनोपेक्षाणा

मुत्तदु सपुण्यापुण्यविपयाणा

वचनाद्यदनुष्ठानमविरुद्धाद्यथोदितम् ।

मैत्र्यादिभावसंयुक्तं तद्धर्म इति कीर्त्यते ॥३॥

‘अविरुद्ध वचन से प्रवर्तित, शास्त्रानुसारी और मैत्र्यादि-
भाव से संयुक्त अनुष्ठान धर्म कहलाता है ।’

महोपाध्याय श्रीमानविजयजी गणिवर ने यही श्लोक
शब्द के स्थानपरिवर्तन के साथ धर्मसंग्रह के प्रारम्भ में
लिया है ।

६ स्थानांग सूत्र के दसवें स्थान में दस प्रकार के धर्म इस
प्रकार बताए हुए हैं: गामधम्मे, नगरधम्मे, रट्टधम्मे,
पाखंडधम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे, संघधम्मे, सुयधम्मे,
चरितधम्मे, अस्तिकायधम्मे (१) ग्राम धर्म, (२) नगर-
धर्म, (३) राष्ट्रधर्म, (४) संप्रदाय धर्म (५) कुल धर्म,
(६) गणधर्म, (७) संघ धर्म, (८) श्रुत धर्म, (९) चरित्र
धर्म, और (१०) अस्तिकाय धर्म । (यह धर्म शब्द की
समानता के कारण ही यहां बताया गया है । वह जीवन-
स्पर्शी नहीं है ।)

१० शक्रस्तव में आते हुए धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्म-
नायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंतच्चक्कवट्ठीण
ये शब्द उसके प्रमाण रूप हैं ।

११ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं ।

—नमस्कार महामंत्र

१२ जैन मंदिरों में मूलनायक के तीर पर तथा आसपास
अर्हत् की ही प्रतिमा होती है ।

टिप्पणी

१ गाथा २०

२ द्वितीय प्रकाश, श्लोक ११

३ गाथा १

४ गाथा २

५ चतस्रो भावना धन्याः पुराणपुरुषाधिता ।

मैश्यादयश्चिरचितो ध्येया धर्मस्य सिद्धये ।

ज्ञानार्णव प २७, श्लो ४

श्री तीर्थकरादि महापुरुषा द्वारा भी आश्रय बनाई गई मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य ये चार भावनार्यें धन्य हैं । धमध्यान की मिट्टि के लिये उनका चित्त में दीर्घ काल तक चिन्तन करना चाहिये ।

मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ्यानि निशोचयेत् ।

धर्मध्यानमुपस्कृतुं नदि तस्य रसायनम् ॥

योगशास्त्र प्र ४ गा. ११०

टूटे हुए ध्यान को ध्यानान्तर के साथ पुन जोड़ने के लिये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य ये चार भावनार्यें प्रयुक्त करनी चाहिए क्योंकि ये ही उसकी रसायन हैं ।

६ मैत्र्या, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नि इमे चत्वारो ब्रह्म विहारा । विमृद्धिमग्न निर्देग ३

७ मैत्रीकरुणामुदिनापेक्षाणां मुसदु सपुण्यापुण्यविपदाणां भावनानिश्चितप्रसादनम् । पार, १ सू. ३३

८ इस सम्बन्ध में श्री हरिभद्रमूरि कृत धर्मविन्दु प्रथम प्रकरण के निम्नलिखित श्लोक मनन करें—

२ धर्मप्रवर्तक

(श्री अर्हद् देव)

- * अर्हत् की पहिचान
- * भगवान् कहने का कारण
- * जिन शब्द का रहस्य
- * तीर्थकर का अर्थ
- * अर्हत् अर्थात् महामानव-पुरुषोत्तम
- * अर्हत्ओं की कुछ विशेषताएँ ।
- * पंच कल्याणक
- * कौनसा आत्मा अर्हत् बन सकता है ।
- * वर्तमान चौबीसी
- * अर्हद् देव के अनेक नाम
- * टिप्पणी (१ से ३२)

अहेन् श्री पहिचान .

आत्मविकास या आत्मशुद्धि के लिए जन धर्म उपासना की महत्ता स्वीकार करना है परन्तु वह ऐसी स्पष्ट समझ के साथ कि जो इस जगत् में उत्तमोत्तम हो उनकी उपासना की जाय जिसने सर्वोच्च आदर्श से सर्वोच्च उद्देश्य सफल हो। उत्तमोत्तम अर्थात् जिसमें सद्गुणों का पूर्ण विकास हुआ हो और इसमें एक भी न हो। जन दृष्टि में विश्व में ऐसी विभूति अहेन् हैं और इनोलिए जन धर्म में उपास्य देव के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है।^१ अरिहन्तो महेश्वर,^२ अहेन् समुदाय स्मह^३ देवो^४ अहेन् परमेश्वर^५ आदि यचन इसके प्रमाणरूप हैं।

अधमाधी जन सूत्रों में अहेन् के लिए अरिहा अहेन् अरिहन् और अहेन् गन्ध प्रयुक्त हुए हैं पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिये।

अहेन् का स्वरूप अभिन्न के विषय प्रथम उनके धारक की ओर दृष्टि दान। अहेन् गन्ध अहेन् धातु से बना हुआ है जो योग्य होने (To deserve) का अर्थ बनाता है अब जो सम्मान या पूजा के योग्य हो उन अहेन् कहते हैं। अहेन् भाग के कामगारों की प्रसिद्धि काया में अहेन् का अर्थ ऐसा ही दिया है।

यहाँ प्रश्न ही रहता है कि यह जगत् में माना गया यह लोग विद्यागुरु सामाजिक नेता तथा राजा आदि सम्मान का पूजा के योग्य मान जाते हैं या क्या उन लोगों का अहेन् मानका जाए? इसका उत्तर सरल अर्थात् समझाया न पूरा परम्पराओं का अनुसरण करके हम प्रहार दिया है

जो मुख्य देव और दास इन दोनों के द्वारा पूजा के

योग्य हो अर्थात् त्रैलोक्यपूजित होते हैं, उन्हें ही अर्हत् समझें।^४ विशेष में उन्होंने बताया है कि 'मनुष्य, देव, और दानव युक्त इस समग्र जगत् में जो अष्ट महाप्रातिहार्य आदि के पूजातिशय से उपलक्षित, अनन्यसदृश, अचिंत्य माहात्म्य-युक्त, केवलाधिष्ठित प्रवर उत्तमता के योग्य हों उन्हें ही अर्हत् समझें।^५ तात्पर्य यह है कि परम पूज्यता और पूर्ण बुद्धि युक्त पूर्ण ज्ञान ये दो अर्हत् को पहिचानने के मुख्य चिह्न हैं।

यहाँ अष्ट महाप्रातिहार्य के संबंध में जरा स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। पूज्यता प्रकट करने वाली जो सामग्री प्रतिहारी की भाँति साथ रहे वह प्रातिहार्य। वह अद्भुतता या दिव्यता से युक्त होने के कारण महाप्रातिहार्य और आठ प्रकार की होने से अष्ट महाप्रातिहार्य। उसकी गणना इस प्रकार होती है : (१) अशोक वृक्ष, (२) सुर पुष्पवृष्टि, (३) दिव्य ध्वनि, (४) चामर, (५) आसन (६) भामंडल, (७) दुंदुभि और (८) छत्र।

भूमंडल को पावन करते हुए अर्हत् जहाँ जहाँ विचरण करते हैं और लोगों को धर्मोपदेश देने के लिये ठहरते हैं, वहाँ एक अति सुन्दर ऊँचे अशोक वृक्ष की रचना होती है, आकाश में से विविध रंग के पुष्पों की वर्षा होने लगती है, दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है और बैठने के लिए उपर्युक्त अशोक वृक्ष के नीचे पादपीठ सहित सिंहासन रखा जाता है। वहाँ दोनों ओर श्वेत चामर ढुलाये जाते हैं, मुख के पीछे भामंडल अर्थात् तेज के वर्तुल का विस्तार करे ऐसी एक विशिष्ट वस्तु की योजना होती है, दुंदुभिनाद सुनाई देता है और सिर पर तीन छत्र घरे जाते हैं। अर्हत् चलते हों तब आकाश

मं नि पर छत्र अग्न निहानन अग्न इन्द्रवज्र और घन
 चक्र पाद म चक्र व पांचा नाथ चलते हैं (प्रवचनशाला
 डा.) अग्न वज्र प्रभु व चरणा व नाचे मुखकमल का
 चक्रा गाना अग्न पर पर गवकर व चलन हैं ।

यह पुराणिगम स्वनाकृत हाता है और यह लोग के मन
 का अभ्युत्थन करके देखा है । इसमें लोग का घट्ट के
 अग्नमन का सूचना दिखता है और व अक दशन करन तथा
 दाना का नाम वन व लिए चल पड़ते हैं । जो कोई भा
 अह्न का गाना सुनता है उसे अनि भानन्द होता है ।

अह्न का वाणी मानिआ घपान मधुम गुणवाला होती
 है । वह मुषा व ममान मधुर विमुक्त-उपकारा और
 हृदय पर म अग्न व अकार का ध्वम करन वाला होता
 है ।^१ इसका नाथ हा उनम बराम्य रम इनता उचट हाता
 है कि वह विषयमानमा व चाह उन कठिन स्तरा का भेद
 डालनी है और उनक स्थान पर राम सवेय निर्वेद अनुकपा
 और आस्तिवश का वातवरण उपस्थित कर देनी है ।^२
 मन्त्रि वृत्तिपा का निमल बना देना अह्न की वाणी का
 उल्लेखनीय विगमना होता है और इसलिए उसे अलौकिक
 कठक पून व वष का उपमा दी जाता है ।^३ सूप स असे
 कमन विकसित हाता है उभी तरह अहता का वाणी स मनुष्य
 का हृदय विकसित हाता है^४ और पाना की नाला असे बाँच
 की मारा वनस्पति का पुष्ट करती है उभी तरह अह्न की
 वाणी मन्त्र बना म रह हुए मुसस्तारा का पुष्ट बनाती है ।^५
 अहता का वाणी अनकान्त गनीयुक्त अथात् मापन होती है

तथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव का अनुसरण करने वाली होती है, अतः वह कल्याणकारी सिद्ध होती है । ^{१५}

अर्हत्तों का आगमन अपायों का अपगम अर्थात् संकटों का निवारण करनेवाला होता है । जहाँ वे विराजमान होते हैं, वहाँ से सवा सी योजन पर्यन्त ज्वरादि रोग नहीं होते, पारस्परिक वैर का शमन होता है, धान्यादि को हानि पहुँचाने वाले चूहे, टिड्डी, तोते, आदि की उत्पत्ति नहीं होती, मारी अर्थात् प्लेग का उपद्रव नहीं होता, अतिवृष्टि बंद हो जाती है, अनावृष्टि हो तो वर्षा शुरू हो जाती है, भिक्षा का अभाव नहीं होता, राज्य में विद्रोह नहीं होता, अथवा शत्रु-सैन्य का आक्रमण नहीं होता ^{१६} तात्पर्य यह है कि जहाँ उनके पुनीत चरण पड़ते हैं वहाँ आनन्द-मंगल प्रवर्तित होता है ।

भगवान कहने का कारण

अर्हत् को भगवान कहते हैं क्योंकि वे 'भग' वाले होते हैं । 'भग' अर्थात् ऐश्वर्य, रूप, यश, श्री, धर्म और प्रयत्न की पूर्णता ^{१७}

(१) देवेन्द्र भक्तिभाव से अर्हत् के चरणों का स्पर्श करते हैं और शुभानुबन्धि अष्ट महाप्रातिहार्यों द्वारा पूजन करते हैं, इसे ऐश्वर्य की पूर्णता समझें । (२) अर्हत् का रूप अतिशय सुन्दर होता है । यदि सभी देव मिलकर अपना रूप अंगुष्ठ जितने प्रमाण में संगृहीत करें तो भी वह अर्हत् के चरण के अँगूठे की समानता नहीं कर सकता । इसे रूप की पूर्णता समझें । (३) राग द्वेष, परीपह तथा उपसर्गों को हटाने के कारण अर्हत् का यश सर्वत्र फैलता है—इसे यश की पूर्णता समझें । (४) श्री अर्थात् शोभा-ज्ञान की शोभा ।

अहंत् केवलज्ञान तथा वेवलदर्शन से युक्त होने के कारण अत्यन्त शोभायमान होते हैं । इमे ज्ञान की पूर्णता समझ । (५) अहंत् के सम्बन्ध दर्शन, सम्बन्ध ज्ञान और सम्बन्ध चारित्र्य रूप धर्म साश्रव-प्रताश्रव धर्म, अव्यात्मादि मनायोगात्मक धर्म अथवा दान-शील-तप-भाव रूप धर्म सर्वोत्कृष्ट रूप में होता हैं—इसे धर्म की पूर्णता समझ । और (६) अहंत् चाहे जैसे धीर कर्मों का उही भव में पूर्णत नाश करके मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, इसे प्रयत्न की पूर्णता समझ ।

जिन शब्द का रहस्य

अहंत् के लिए जिन शब्द प्रयुक्त होता है, और इसीलिए उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म जैन धर्म कहलाता है । इन जिन शब्द का वास्तविक रहस्य क्या है? यह हमें जानना चाहिये ।

जिन शब्द जि (जीनना) धातु से बना हुआ है, अतः उसका अर्थ जीननेवाला (Victorious) होता है । क्या जीनने-वाला? यह यही गुण अध्याहृत है, परन्तु जैन शास्त्रों के प्रव-लोचन में उसका स्पष्टीकरण हो जाता है । प्रसिद्ध जिनागम उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि 'आत्मा ही दमन करने के योग्य है । आत्मा ही वास्तव में दुर्दम्य है । जो आत्मा का दमन करता है वह दम लोक और परलोक में गुणी होता है ।'^{१८}

यही आत्मा मे धरने अक्षर का सूचन है जिसमें अनन्त प्रकार की दुष्ट वृत्तियाँ छिपी हुई हैं । इन दुष्ट वृत्तियों का दमन करना, आत्मदमन कहलाता है ।

इसी सूत्र में अन्यत्र कहा है कि जो दुर्बल संप्राम में गह्वर गह्वर बौद्धात्मा को—शत्रुओं को जीनता है, (उसे हम

वास्तविक जय नहीं मानते) एक आत्मा को जीतना ही परम जय है। हे पुरुष! तू अपने आत्मा के साथ ही युद्ध कर। तू बाह्य शत्रुओं के साथ युद्ध क्यों करता है? जो आत्मा द्वारा आत्मा को जीतता है, वह सुख प्राप्त करता है।^{११६}

इस पर से इतना निश्चित होता है कि यहाँ बाह्य शत्रुओं के साथ लड़कर उन्हें जीतने की बात नहीं, परन्तु आन्तरिक शत्रुओं के साथ लड़कर उन्हें जीतने की बात है। यह युद्ध कैसे करना? यह भी यहाँ बनाया गया है। आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतना अर्थात् अपना आत्मबल बढ़ाकर—संकल्प-शक्ति और वीर्योत्साह बढ़ाकर अंतःकरण में रही हुई दुष्ट वृत्तियों पर नियंत्रण करना।

तात्पर्य यह है कि जो अपने अंतर-शत्रुओं को जीत लेते हैं वे जिन कहलाते हैं।

अभी जरा अधिक स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। उसके बिना जिन शब्द के वास्तविक रहस्य तक पहुँच नहीं सकेंगे।

आन्तरिक शत्रुओं की गणना अनेक प्रकार से होती है परन्तु जैन धर्म के मतानुसार अंतःकरण का महान्तम शत्रु मोह है, क्योंकि राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया (कपट) लोभ, (तृष्णा) आदि दुष्ट वृत्तियों का उसके कारण ही उद्भव होता है। अतः मोह का सर्वथा नाश करके निर्मोही या वीतराग अवस्था प्राप्त करना और आत्मभाव में स्थिर रहकर परम शांत दशा का अनुभव करना—जिन अवस्था का सच्चा रहस्य है। यह अवस्था जिसे प्राप्त होती है, वह परमात्मा है।

भगवद्गीता में भी इस-वस्तु का समर्थन हुआ है। उसके

छठे अध्याय में कहा है कि 'स्वयं ही अपना उद्धार करना (परन्तु) स्वयं को अधोगति में नहीं लेजाना; क्योंकि स्वयं ही अपना बन्धु है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आत्मा (मन आदि इन्द्रियसमुदाय) को जीता है, उसका आत्मा बन्धु है; परन्तु जिसने आत्मा को जीता नहीं, उसका आत्मा ही शत्रु के रूप में शत्रुता का धर्ताव करता है। सदां गर्मी, सुख दुःख तथा मान-अपमान में जिसने आत्मा को जीता है, ऐसे अति ज्ञान पुरुष का आत्मा परमात्मा बनता है।'^{१०}

भगवद्गीता सभी उपनिषदों के दोहन रूप मानी जाती है यह बात 'सर्वोपनिषदो गायो दोग्धा गोपालनन्दन' इन शब्दों से प्रकट है, अतः इस अवस्था का उपनिषद भी अभिनन्दन करते हैं—ऐसा मानना अनुचित नहीं है।

योगवासिष्ठकार ने तो प्रकट शब्दों में जिन अवस्था का बहुमान किया है। वैराग्यप्रकरण में वे श्रीराम के मुख में निम्नलिखित शब्द रखते हैं

नाहं रामो न मे वाछा भावेषु च न मे मनः ।

शान्तिं प्राप्सीतुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥

'मैं राम नहीं, मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं। अब पदार्थों में मेरा मन नहीं रमता। जैसे जिन अपने आत्मा में शान्त भाव से रहते हैं, वैसे ही मैं भी शान्त भाव से रहना चाहता हूँ।

वास्तविक बात तो यह है कि प्राचीन काल में, भारत की अध्यात्म और योगप्रिय प्रजा में जिन पद का भारी आकर्षण था और इसलिये जो कोई अध्यात्म या योग में आगे बढ़ जाने के अपने आप को जिन कहलवाने में भारी गौरव समझते

१। आजीविक सिद्धान्तों के प्रचारक गोशालक ने इन्हीं कारणों से १६ वर्षों तक 'जिन' विरुद्ध धारण किया था।^{२१}

श्री हेमचन्द्राचार्य ने अनेकार्थसंग्रह में 'जिनोर्हद् बुद्ध विष्णुपु' इस सूत्र द्वारा ऐसा सूचन किया है, कि जैन अपने उपास्य देव अर्हत् के लिये, बौद्ध अपने उपास्य देव बुद्ध के लिये और हिन्दू ईश्वरी अवतार विष्णु के लिये इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जिन पद का गौरव प्रकाशित करने के लिए क्या इससे अधिक वक्तव्य की अपेक्षा रहती है? अर्हत् जिन पद को सूक्ष्म अर्थ में धारण करते हैं। यहाँ एक स्पष्टीकरण आवश्यक है। जैन धर्म मानता है कि अन्य आत्मा भी जिन बनकर ही मोक्ष प्राप्त करते हैं परन्तु उनके प्रेरक अर्हद् देव हैं इसलिए अर्हत् को जिनेश्वर कहते हैं। अतः विशेष अर्हत् 'जिन' के रूप में जब पहिचाने जाते हैं तब उन्हें जिनेश्वर समझ कर; जिससे अन्य जिन लक्ष्य से बाहर न रह जाएँ या इस कोटि में न गिने जाएँ।

तीर्थंकर का अर्थ :

अर्हत्तों का उद्बोधन तीर्थंकर के रूप में भी होता है अतः उसका अर्थ भी जान लेना चाहिए। जो तीर्थ को बनाएँ, तीर्थ की स्थापना करें वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ शब्द पवित्र स्थान, पवित्र क्षेत्र, अथवा पवित्र भूमि के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे सिद्ध क्षेत्र, सम्मत्त शिखर, पावापुरी आदि; परन्तु तीर्थ शब्द का मूल अर्थ नदी का तट अथवा समुद्र में ठहरने का स्थान होता है। इसकी व्युत्पत्ति 'तीर्थतेऽनेनेति तीर्थम्-जिसके द्वारा तैरा जा सके वह 'तीर्थ' इस प्रकार की जाती है। तैरने की क्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो

जलाशय में रहे हुए पानी को तैरने की और दूसरी समार
रूपी सागर को तैरने की। इन दो त्रियाओं में से प्रथम त्रिया
जिम स्थान में जिमसे अथवा जिसके द्वारा होती है उसे
लौकिक तीर्थ कहते हैं और द्वितीय त्रिया जिसके माध्यम से,
जिमसे अथवा जिम साधन द्वारा होती है, उसे लोकोत्तर तीर्थ
कहते हैं। यहाँ तीर्थ का सबन्ध ऐसे लोकोत्तर तीर्थ के साथ
है। चतुर्विध भ्रमणमय या प्रथम गणधर ऐसे लोकोत्तर तीर्थ
है जिसका ज्ञान 'तित्थ पुण चाउवण्णे समणसस्ये पढमगणहरे
या' इन शास्त्र वचनों से हो सकता है। तात्पर्य यह है कि
अहंत् केवमज्ञान— केवलदर्शन की प्राप्ति होने के बाद धर्म की
परम्परा चलाने के लिये भ्रमण प्रधान चतुर्विध सप्त भर्त्ता
साधु, माध्वी, थावक और थाविका का एक धर्मसंघ स्थापित
करने है अथवा प्रथम गणधर की स्थापना करते हैं, इसलिए
वे तीर्थकर कहलाते हैं।

इस तीर्थकरत्त्व में अहंता की विशिष्ट महत्ता रही हुई
है। इस जगत् में स्वोपकार करनेवाले तो बहुत मिलेंगे, परन्तु
स्वोपकार के साथ परोपकार करने वाले विरले ही हैं। परोप-
कारकर्त्ताओं में भी अन्न पानादि के दान देनेवाले बहुत होते
हैं, परन्तु सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य के
दानकर्त्ता तो विरलानिविरल होते हैं। अहंत् तीर्थ स्थापना
द्वारा इस विरलातिविरल कार्य का सम्पादन करते हैं और
जगत् के सभी जीवा पर उपकार की महा वर्षा करते हैं।
जिन शास्त्र में आज तीर्थकर शब्द बहुत मानाई गिना जाता
है उसका एक विशिष्ट कारण यही है। अहंत् अर्थात् महामानव
—पुरोत्तम :—

अर्हत् मानव रूप में जन्म तो अवश्य लेते हैं, परन्तु वे सामान्य कोटि के मानव नहीं होते, एक महामानव या असाधारण मानव होते हैं और इसीलिए वे अतुल बल, वीर्य, ऐश्वर्य, सत्त्व तथा पराक्रम के धारक होते हैं^{२२} जैन शास्त्र कहते हैं कि जो पुरुष समस्त भूमंडल को जीतकर चक्रवर्ती पद धारण करते हैं उनमें जितना बल, जितना वीर्य, जितना ऐश्वर्य, जितना सत्त्व और जितना पराक्रम होता है उससे अर्हत्तों का बल-वीर्य-ऐश्वर्य-सत्त्व पराक्रम अनन्तगुना होता है। इसके अतिरिक्त आत्मशुद्धि का अपूर्व उत्साह होने से वे अति कठोर साधना कर सकते हैं, अनेक प्रकार के परिपद् और उपसर्ग समभाव पूर्वक सहन कर सकते हैं तथा कुटिल कर्म-समूह के साथ युद्ध में ज्वलंत विजय प्राप्त करने में शक्तिमान् होते हैं।

जर्मनी के सुप्रसिद्ध तत्त्वचिंतक प्रो० नित्शे ने तथा भारत के प्रसिद्ध योगाभ्यासी श्री अरविंद घोष ने ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया है कि 'इस जगत में असाधारण कार्य करने के लिए आत्मबल के साथ शरीर भी असाधारण कोटि का होना चाहिए'। नित्शे ने ऐसे पुरुष को 'सुपरमेन' (Superman) का नाम दिया है, जो अर्हत्तों के लिये प्रयुक्त पुरुषोत्तम पद के भावों के एक अंश का बोधक कहा जा सकता है।

अर्हत्तों के शरीर की आकृति समानुपाती और अति सुन्दर (समचतुरस्र संस्थानवाली) होती है और शरीर का गठन उत्तम कोटि का (वज्ररूपभनाराच संवयण) होता है।^{२३} इसके साथ ही वे अनादिकाल से परोपकार करने के व्यसन-वाले स्वार्थ को गौण करने वाले, सर्वत्र उचित क्रिया का

आचरण करनेवाले दीननाविहीन, मफल कर्म का ही आरम्भ करने वाले, अपकारी जन पर भी इसनेवाला जोष न करने वाले, कृतज्ञता गुण के स्वामी, दुष्ट वृत्तियों से अनाहत चित्तवाले, देव-गुरु का बहुमान करने वाले और गभीर आशय को चित्त में धारण करने वाले होते हैं।^{१४} ये गुण उत्तरोत्तर विकसित होते जाते हैं, अतः अर्हत् रूप के चरम भव में वे पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं और इसी से वे इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों की कोटि में विराजते हैं।

अर्हत्तों की कुछ विशेषताएँ:

देव अथवा नरक का आयुष्य पूर्ण करके अर्हत् का आत्मा माता के गर्भ में जाता है तब माता की चौदह सुन्दर स्वप्न भाते हैं। गर्भाविस्था में अर्हत् मति और श्रुतज्ञान के प्रतिष्ठित तीसरे अवधिज्ञान से भी युक्त होते हैं और इसमें प्रसंग माने पर इस ज्ञान का उपयोग करके वस्तु स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं।

अर्हत् जर्मभूमि में, उच्च क्षत्रिय कुल में, पुरुष रूप में पैदा होते हैं। इस विश्व में मानव निवासवाली भूमि दो प्रकार की है एक सांस्कृतिक जीवनवाली और दूसरी सहज जीवनवाली। इनमें सांस्कृतिक जीवनवाली भूमि को जर्मभूमि कहते हैं, क्योंकि उसमें कृषि, व्यापार, वाणिज्य, हस्तर, उद्योग तथा तप, समय आदि कर्मों की प्रधानता होती है। सहज जीवनवाली भूमि में कृषि आदि उपरोक्त कर्म नहीं होते। वहाँ तो स्वाभाविक रूप से दस प्रकार के कल्प वृक्षों द्वारा प्राप्त होनेवाले भोगोपभोग के साधनों आदि पर जीना होता है इसलिए इस भूमि का भोगभूमि या अजर्मभूमि कहते हैं।

इन दो प्रकार की भूमियों में से अर्हत् का जन्म कर्मभूमि में होता है, क्योंकि तप, संयम, साधुता आदि वहीं होते हैं ।

अर्हत्ता को अपने जीवन में जो महान् कार्य करने होते हैं, उनमें असाधारण शूरवीरता और पराक्रम की आवश्यकता तो होती ही है, परन्तु साथ ही उच्च कुल का यश हो तो जनता को विशेष आकर्षण होता है । इसलिए इनका पुण्यबल इन्हें क्षत्रिय कुल में जन्म देता है ।

अर्हत् पुरुष रूप में जन्म लेते हैं, फिर भी अनन्त काल में क्वचित् आश्चर्य स्वरूप वे स्त्री स्वरूप में भी जन्म लेते हैं । इसमें मुख्य कारण तदनुकूल पूर्ववद्ध कर्म है । वर्तमान चौबीसी के उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ स्त्री रूप में पैदा हुए थे ।

अर्हत् के जन्म के समय प्रकाश की रेखा समस्त विश्व में व्याप्त हो जाती है और प्रकृति की प्रसन्नता बढ़ती है । जहाँ सतत दुःख का अनुभव हो रहा है, ऐसे नरकस्थानों में भी उस समय क्षणभर मुख का अनुभव होता है ।

अर्हत्ता के चार विशेषताएं जन्म से ही होती हैं । उनमें से प्रथम विशेषता यह है कि उनकी देह लोकोत्तर अद्भुत स्वरूप वाली होती है और उसमें प्रस्वेद, मैल या रोग नहीं होता है । दूसरी विशेषता यह है कि उनका श्वासोच्छ्वास सुगंधमय होता है । तीसरी विशेषता यह है कि उनके रुधिर और मांस का रंग दूध जैसा श्वेत होता है, और चौथी विशेषता यह है कि उनका आहार तथा निहार (मलविसर्जन की क्रिया) चर्मचक्षुओं द्वारा देखा नहीं जा सकता, अर्थात् वह सामान्य मानव की दृष्टि में नहीं आ पाता । २५

अर्हत् मनुष्य के पाँचों ही इन्द्रियजन्य पाँच प्रकार के

भोग उदात्तान नाश म नाशते हैं अथान उग्रम उन्त मूढा
नहा होना ।^{२५}

अहं स्वयं मनुज हान है २० अथान स्वयं बोध पाकर
ससार का त्याग करन जान होत है । उनक कोई गुण नहीं
हाना ।^{२५} ससारया के कुछ काल पूर्व लोकानिक देव भयव
नित्य पदतह-ह भगवन् । सोयप्रबन्धन कीजिए ऐस ग
बोनेन ८ सा उनका कथ्य हान स उपचार बचन रूप हाउ हैं
परन्तु उपदेश रूप नहा होन । अहन पूर्व जन्म का योग साधना
आदि कारणा न बनमान भव म अथ क उपदेश बिना आवादि
रूप तत्त्व का अविपरान यथाथ रूप म जानत हैं ।

अहं एक वय नक प्रभून दान देने क पञ्चात ससार का
त्याग करत है २ और महान् योग साधना का आरम्भ करत
है । इसी समय गन्धर्व मनुष्य मन-पयव (मन क स्थल तथा
मूर्ध्म भाव प्रपन्न जान जा सक एवा) ज्ञान प्राप्त होउा है ।

अहन योगसाधना की सफलता क लिय ध्येय विसौ पर
नग परन्तु मात्र अन्न पुण्याय पर हा आधार रखते हैं ।^{३०}

अहत योगसाधना क समय एकाकी रूप स नि सग भाव
स वाय का नीति प्रतिबिम्बना पूर्वक विचरण करत रहत हैं ।
इन समय के विली का धम का उपग्न नही दते और न शिष्य
ही बनान हैं । जब उह अहिंसा समय-तथ और ध्यान की
योग साधना क प्रभाव से कवल ज्ञान कवल दान प्राप्त होन
ह उमक वा ह क समापन्न देन हैं और त्यागी तथा गहस्थ
निष्प बनान हैं ।^{३१}

पत्र कल्याणक

तीर्थकरा क जावन म पाँच प्रसंग अति महत्त्व के अर्थात्

कल्याणकारी गिने जाते हैं, अतः वे पंच कल्याणक के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवलोक या नरक में से च्यवन कर माता के गर्भ में आना प्रथम च्यवन कल्याणक, जन्म होना-द्वितीय जन्म कल्याणक, संसार का त्याग करके संयमी जीवन की दीक्षा लेना-तृतीय दीक्षा कल्याणक, संयम-तप-ध्यान के योग से केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चतुर्थ केवलज्ञान कल्याणक और शरीर का त्याग करके निर्वाण की प्राप्ति करना पंचम निर्वाण कल्याणक। इन पाँच कल्याणकों को पर्व मानकर जैन उन दिन अर्हत् की विघेप भक्ति करते हैं तथा तप-संयमादि गुणों की वृद्धि करके आत्मकल्याण में प्रगति साधते हैं।

कौनसा आत्मा अर्हत् बन सकता है ?

कौनसा आत्मा अर्हत् बन सकता है ? इसका उत्तर यह है कि जो भी भव्य आत्मा विश्व को तारने की महा कष्टना भावना वाला बने^{३१} तथा निम्नलिखित बीस स्थानकों में से किसी भी एक-दो, या अधिक यावत् बीस स्थानकों की अपूर्व आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करे, वह आत्मा उस भव की अपेक्षा से आगामी तृतीय भव में तीर्थंकर-अर्हत् हो सकता है:-

बीस स्थानकों के नाम इस प्रकार हैं:-

१ अरिहंत भक्ति	६ उपाध्याय भक्ति
२ सिद्ध ,,	७ साधु ,,
३ प्रवचन (संघ वात्सल्य)	८ ज्ञान
४ आचार्य ,,	९ दर्शन
५ स्वविर ..	१० निजग

भोग उदासीन भाव में भोगते हैं, अर्थात् उसमें उन्हें मूर्छा नहीं होती।^{१०}

महेंत् स्वयं मनुष्य होने है^{११} अर्थात् स्वयं बोध पारर सगार का त्याग करने वाले होने हैं। उनके कोई गुरु नहीं होना।^{१२} सगारत्याग के कुछ काल पूर्व सोबानिज देव 'मयक नित्य पदसह-दे भगवन्! तीर्थप्रवर्तन कीजिए' ऐसे शब्द बोलते हैं जो उनका रूप होने में उपचार बचन रूप होते हैं, परन्तु उपदेश रूप नहीं होने। महेंत् पूर्व जन्म की योग साधना आदि कारणात् न वर्तमान भय में अग्न्य के उपदेश बिना जीवादि रूप तत्त्व को अविपरीत यथार्थ रूप में जानते हैं।

महेंत् एक वय तक प्रभूत दान देने के पश्चात् सगार का त्याग करते हैं^{१३} और महान् योग साधना का आरम्भ करने हैं। इसी समय उन्हें चतुर्थ मन पर्यन्त (मन के दृष्टल तथा सूक्ष्म भाव प्रत्यक्ष ज्ञान जा तक ऐसा) ज्ञान प्राप्त होता है।

महेंत् योगसाधना की सफलता के लिये अग्न्य किसी पर नहीं, परन्तु मात्र अपने पुरुषार्थ पर ही साधार रखने हैं।^{१४}

महेंत् योगसाधना के समय एकाकी रूप से नि सग भाव से वायु की भाँति अग्रनिवृत्ता पूर्वक विचरण करते रहने हैं। इस समय वे किसी का धर्म का उपदेश नहीं देते और न शिष्य ही बनाते हैं। जब उन्हें अहिंसा समय-तप और ध्यान की योग साधना के प्रभाव में केवल ज्ञान-केवल दर्शन प्राप्त होते हैं, उनके बाद ही वे धर्मोपदेश देने हैं और त्यागी तथा गृहस्थ शिष्य बनाते हैं।^{१५}

पंच कल्याणक :

तीर्थचरो के जीवन में पाँच प्रसन्न अति महत्त्व के अर्थात्

प्रकार से चौबीस अर्हत् जिन-तीर्थंकर हो चुके हैं, जिसे वर्तमान चौबीसी कहते हैं ।

१ श्री ऋषभदेव	१३ श्री विमलनाथ
२ „ अजितनाथ	१४ „ अनन्तनाथ
३ „ सभवनाथ	१५ „ धर्मनाथ
४ „ अभिनन्दन स्वामी	१६ „ शांतिनाथ
५ „ सुमतिनाथ	१७ „ कुण्डुनाथ
६ „ पद्मप्रभ स्वामी	१८ „ अरनाथ
७ „ सुपार्श्वनाथ	१९ „ मल्लिनाथ
८ „ चन्द्रप्रभ स्वामी	२० „ मुनिसुव्रत स्वामी
९ „ सुविधिनाथ	२१ „ नमिनाथ
१० „ शीतलनाथ	२२ „ नेमिनाथ स्वामी (अरिष्टनेमि)
११ „ श्रेयांसनाथ	२३ „ पार्श्वनाथ
१२ „ वासुपूज्य	२४ „ महावीर स्वामी

अर्हद् देव के अनेक विशेषण :

शक्रस्तव के नाम से प्रसिद्ध नमोत्थुणं सूत्र में अर्हत् को नीचे दिये गए विशेषणों से संबोधन किया गया है :

आदिकर—अपने अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले ।

तीर्थंकर—धर्म तीर्थ और चतुर्विध श्रमणसंघ की स्थापना करने वाले ।

स्वयंसंबुद्ध—स्वयं बोध पाने वाले

पुरुषोत्तम—सर्व पुरुषों में उत्तम

पुरुषसिंह—पुरुषों में सिंह सदृश

११ चारित्र्य	१६ वैशाखुत्तर
१२ श्रद्धाचर्य	१७ गमाधि
१३ नुम ध्यान	१८ अभिनव ज्ञान ग्रहण
१४ नय	१९ युन
१५ दान	२० नीर्य

बोद्ध प्रत्या म ऐसा बनाया है कि जो बोधिसत्व (भविष्य में बुद्ध होने वाले) दान, मोन, नै-रम्यं (वैराग्य), प्रज्ञा, नीर्य क्षान्ति, मत्थ, अधिष्ठान (अहिंसा), मंची और उपेक्षा इन दस पारमिताओं का आराधन करते हैं वे ही आगामी काल में बुद्ध होने हैं ।

इसका अर्थ यह समझना कि जिन्होंने अनेक जन्मों में सद्गुणों का आराधना करके नुम सम्भारा का संचय किया हो तथा सम्यक् जीवा की मोक्ष मार्ग के यानी बनाई' ऐसी भावना द्वारा प्राणि मांस का वस्त्राण करने की अति उच्च भावना प्रकट की हो, वे ही आत्मा भविष्य में समस्त गुणों के भण्डार भद्रान् अहन् पद का प्राप्ति कर सकने हैं ।

जिसमें आप और हम रहते हैं, वह भरत क्षेत्र कहलाता है । यह अब द्वीप के दक्षिण भाग में है, और उत्तर भाग में एरवन क्षेत्र है तथा मध्य भाग में महाविदेह क्षेत्र है । महा, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर सगानार प्रकट होने रहते हैं, जबकि भरत एरवन में प्रत्येक उत्पत्तिणी अवमत्तिणी काल में चौबीस-चौबीस तीर्थंकर होने हैं ।

वर्तमान चौबीसी

इस अवमत्तिणी काल के तीसरे आरे के अंत भाग से लगाकर चौथे आरे के अन्तिम भाग तक भरत क्षेत्र में निम्न

तीर्ण—जो संसार समुद्र को पार कर चुके हैं ।
 तारक—ग्रन्थजनों को संसार समुद्र में से तारने वाले ।
 बुद्ध—तत्त्व के ज्ञाता ।
 बोधक—दूसरों को तत्त्व का ज्ञान देने वाले ।
 मुक्त—कर्म जंजाल से मुक्त ।
 मोचक—कर्म जंजाल में से मुक्त करवाने वाले ।
 सर्वज्ञ—सर्व वस्तुओं के, सर्व भावों को जाननेवाले ।
 सर्वदर्शी—सर्व वस्तुओं को देखने में समर्थ ।
 सिद्धिगतिसंप्राप्त—सिद्धि गति को प्राप्त किये हुए ।
 जितभय—सर्व भयों को जितने वाले ।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने अभिधान चिंतामणि-देवाधिदेव कांड में अहंत् के निम्नलिखित अतिरिक्त नाम दिये हैं:—

पारगत—संसार का पार प्राप्त किए हुए ।
 त्रिकालवित्—तीनों कालों के ज्ञाता ।
 क्षीणाष्टकर्म—जिनके आठों कर्म क्षीण हो चुके हैं ऐसे ।
 परमेष्ठी—जो परम स्थान में स्थित हैं ।
 अधोश्वर—महान् ईश्वर ।
 शंभु—सुखदायक ।
 स्वयंभू—अपने आप होने वाले ।
 जगत् प्रभु—जगत् के स्वामी ।
 तीर्थकर—तीर्थ के बनानेवाले ।
 जिनेश्वर—जिन समूह में श्रेष्ठ ।
 स्याद्वादी—स्याद्वाद के उपदेशक ।
 सार्व—सर्व प्राणियों के हितकर्ता ।
 केवली—केवल ज्ञान को धारण करने वाले

पुष्पपरपुष्पोक्त-पुष्पा म उत्तम वनन तु य
 पुष्पवरमधमि-पुष्पा म उत्तम मधुहृन्नी के समान
 लोकोत्तम-लोक म उत्तम
 लाजनाथ-नाथ व नाथ (कल्याण का योग दाम करते हुए
 होने से)

लाजहित-लोक के हितकर्ता

लाजप्रदोष-लोक म दोषव समान

लोकप्रदोनर लोक म ज्ञान का प्रकाश करने वाले ।

अभयाना-मन नीचा को अभयदान देने वाले ।

चण्डाना जीवो को धमरवि म्पी मत्र का दान देने वाले ।

मागदाना-दाना को सम्मान दिवाने वाले ।

गरणाना लोगा को गरण देने वाले ।

बोधिनाता लोगा को बोधिबीज देने वाले ।

धमनाना-धन धम के देने वाले ।

धमनेगर-चारित्र धम का उद्देश देने वाले ।

धमनायक-धम के विषय म अनुमा ।

धमसारथि-धम रानी रथ को चलाने वाले ।

धमवरचागुर तचक्रवर्ती-धम द्वारा चारमतिषा का नाश करने
 वाले उत्तम चक्रवर्ती ।

अप्रतिहनवत्तान गवत्त व हरण हो मके ऐसे धृष्ट ज्ञान
 और दान को धारण करने वाले ।

व्यावत्तउय जिनका उयस्वपना व्यावत्त हुआ है चला
 गया है-ऐसे ।

जिन-अतरम गनुमा को जीतने वाले ।

जायक-अयजनो को जिताने वाले ।

दक्षिणत्व—सरसता, उपनीतरागता—मालकोशादि रागों की युक्तता (ये सात अतिशय शब्द की अपेक्षा से समझें। शेष अतिशय अर्थ की अपेक्षा से कहे गए हैं) महार्थता—बड़े अर्थ वाली, अव्याहत—पूर्वापर वाक्य के विरोध से रहित, वक्ता की शिष्टता सूचक, अभिमत सिद्धान्त को कहने वाली, असंदिग्ध—जिसमें संदेह उत्पन्न न हो ऐसी।

निराकृतान्योत्तरत्वं, हृदयङ्गमतापि च ।

मिथः साकांक्षता प्रस्तावीचित्यं तत्त्वनिष्ठता ॥३॥

निराकृतान्योत्तरत्वं—पर के दूषणों से रहित, हृदयग्राही, परस्पर पद और वाक्य को सापेक्षतावाली, प्रसंगोचित, देश काल का उल्लेखन न करने वाली, तत्त्वनिष्ठ—विवक्षित वस्तु-स्वरूप का अनुसरण करने वाली।

अप्रकीर्णप्रसृतत्वमस्वश्लाघान्यनिन्दिता ।

आभिजात्यमतिस्निग्धमधुरत्वं प्रशस्यता ॥४॥

अप्रकीर्णप्रसृतत्व—असंवद्ध अधिकार और अतिविस्तार से विहीन अर्थात् सुसंवद्ध, आत्मश्लाघा और परनिन्दा से रहित आभिजात्य—वक्ता अथवा प्रतिपाद्य विषय की भूमिका का अनुसरण करने वाली, अति स्निग्ध—मधुर घी और गुड़ आदि की तरह बहुत सुखकारी, प्रशस्य—प्रशंसा के योग्य।

अमर्मवेधितौदार्यं-धर्मार्थप्रतिवद्धता ।

कारकाद्यविपर्यासो, विभ्रमादिवियुक्तता ॥५॥

अमर्मवेधिता—दूसरे के मर्म का उद्घाटन नहीं करनेवाली, उदार—महान् विषय को कहने वाली, धर्म और अर्थ से प्रतिवद्ध—युक्त, कारकादि दोषों से रहित, कारक, काल, वचन लिंगादि के विपर्यास से रहित, विभ्रमादि रहित—विभ्रम,

४ सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजित ।

यथास्थितायवादी च, देवोऽर्हन् परमेश्वर ॥

योगशास्त्र, प्र २, श्लोक ४

५ देवापुरमणुएगु मरिहा पूजा गुरुत्तमा अम्हा ।

आवश्यकनिर्मुक्ति, गाथा ६२२-

६ सनरामरामुरस्ता ण सन्वसेव जगस्स अट्टमहा पाडिहेराइ
दुमाइस ओवत्तवित्तय प्रणणसत्तिममचिन्माहप्प देवत्ताहिट्टिय
पवरत्ताम अरहत्ति रि अरहत्ता ।

महा निशीथ सूत्र

७ अष्ट महाप्रातिहाय का वणन समवायाग सूत्र तथा श्री
हेमचन्द्राचार्यविरचित श्रीतरागमहादेवस्तोत्र मे प्राप्त होता है ।

८ अमरवरनिमिताशोकादिमहाप्रातिहार्यरूपा पूजा
महेन्तीत्यहम् ।

भगवती सूत्र—श्री अन्नमदेव सूरि विरचिता वृत्ति का
मंगलाचरण विभाग ।

९ श्री हेमचन्द्राचार्य कृत अभिधानचिन्तामणि के देवा-
धिदेव काइ म महत् की वाणी के पैठोम अनिदाय निम्न
प्रकार से वर्णित है

हस्कारवत्त्वमोदात्यमुपचारपरीतता ।

त्रेयगम्भीरघोषत्वे प्रतिनन्दविधायिता ॥१॥

हस्कारवत्त्व—व्यावरणशाम्भ के नियमों से युक्त,

१५-२४ १५ से उच्चरित, उपचारपरीतता—अप्राम्य,
घोषवाली, प्रतिध्वनित होनेवाली ।

॥ १ ॥

सुमय ॥२॥

टिप्पणियाँ

१ 'ता य परमधुई केसि कायव्वा ?'

'सव्वजगुत्तमाणं, सव्वजगुत्तमुत्तमे य जे केइ भूए जे केइ भविस्संति ते सव्वे चेव अरहंतादयो चेव, णो णमन्नेति ।

'यह परम स्तुति किसकी करनी चाहिए ?'

'सर्व जगत् में जो उत्तम हों उनकी परमस्तुति करनी चाहिए । सर्व जगत् में जो कोई उत्तमोत्तम हो गए और जो कोई होंगे वे सब अरिहंतादि ही हैं । उनके सिवाय अन्य नहीं हो हैं ।

श्री महानिशीथसूत्र

यहाँ श्री हरिभद्रसूरि के 'लोकतत्त्वनिर्णय' में कहे हुए निम्नलिखित श्लोक पर भी विचार करें:-

यस्य निखिलाश्च दोषा न सन्ति सर्वे गुणाश्च विद्यन्ते ।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, हरो जिना वा नमस्तस्मै ॥

२ अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।

जिण-पन्नत्तं तत्तां, इअ सम्मत्तं मएगहिअं ॥

सम्यक्त्व की धारणा के प्रसंग में यह श्लोक बोला जाता है ।

संस्तारक पौरुषी (संधारा पोरिसी) सूत्र में उसे देख सकते हैं ।

३ नामाऽऽकृतिद्रव्यभावैः, पुनस्तस्त्रिजगज्जनम् ।

क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे ॥

श्री हेमचन्द्रार्यकृत चतुर्विंशतिजिननमस्कार अपर नाम सकलार्हतस्तोत्र, श्लोक, २ ।

देवाधिदेव—देवी व भी देव ।

प्राप्त—हितोपदेश देने मात्र (विश्वमनोय पुरुष) ।

श्रीमाननुगमूरिजी न भक्त्यामर स्तोत्र में उन की नीचे
दिदे नय नामा द्वारा स्तुति की है —

अन्यथ—अपवाद का नहीं प्राप्त हानवाने और सर्वज्ञ के
म्यिर रहनवाने ।

विभू—परमेश्वर्योगोभिउ, अथवा इन्द्रा के स्वामी ।

अचिन्त्य—अति अद्भुत गुणयुक्त । आध्यात्मिक पुराण द्वारा
भी चित्तका चिन्तन न हो सक ।

आद्य—एक परमप्रा म प्रथम अथवा सामान्य केवनी जनों
में मुख्य ।

ब्रह्म—ब्रह्म-कैवल्यज्ञान अथवा निर्वाण का धारण करने वाला ।

ईश्वर—सकल मुरामुग्धरनायक का शासन करने में समर्थ, कृतार्थ ।

अनन्य—मृत्यु का भय करनेवाले अथवा अनन्त अनुष्ठान का
धारण करने वाला ।

अनगकेनु—कामदेव व लिए शत्रु समान

यागोद्वर—यागियों के नायक ।

त्रिदिव्याग—याग का नया प्रकार जानने वाले ।

अनन्य—गुण प्रदाय का अनन्त स अनन्त ।

एक—अद्वितीय, आनन्द की अपेक्षा से एक ।

ज्ञानम्बन्ध—नाशान् ज्ञान हा एम अथान् मरूपे ज्ञान से पूर्ण

अमल—नय न रहित, दुःखता न रहित ।

इनके अनिर्विकल अन्ध भी अनन्त नामा से उनकी स्तुति
मन्त्रना के जाता है और विष्णु, शिव अपरानि तथा सूर्य
का नाम भी विनिष्ट १००८ नामा से उनका सम्बोधन
विना गया है । ३२

दक्षिणत्व—सरसता, उपनीतरागता—मालकोशादि रागों की युक्तता (ये सात अतिशय शब्द की अपेक्षा से समझें । शेष अतिशय अर्थ की अपेक्षा से कहे गए हैं) महार्थता—बड़े अर्थ वाली, अव्याहत—पूर्वापर वाक्य के विरोध से रहित, वक्ता की शिष्टता सूचक, अभिमत सिद्धान्त को कहने वाली, असंदिग्ध—जिसमें संदेह उत्पन्न न हो ऐसी ।

निराकृतान्योत्तरत्वं, हृदयङ्गमतापि च ।

मिथः साकांक्षता प्रस्तावौचित्यं तत्त्वनिष्ठता ॥३॥

निराकृतान्योत्तरत्वं—पर के दूषणों से रहित, हृदयग्राही, परस्पर पद और वाक्य को सापेक्षतावाली, प्रसंगोचित, देश काल का उल्लंघन न करने वाली, तत्त्वनिष्ठ—विवक्षित वस्तु-स्वरूप का अनुसरण करने वाली ।

अप्रकीर्णप्रसृतत्वमस्वश्लाघान्यनिन्दिता ।

आभिजात्यमतिस्निग्धमधुरत्वं प्रशस्यता ॥४॥

अप्रकीर्णप्रसृतत्व—असंवद्ध अधिकार और अतिविस्तार से विहीन अर्थात् सुसंवद्ध, आत्मश्लाघा और परनिन्दा से रहित आभिजात्य—वक्ता अथवा प्रतिपाद्य विषय की भूमिका का अनुसरण करने वाली, अति स्निग्ध—मधुर घी और गुड़ आदि की तरह बहुत सुखकारी, प्रशस्य—प्रशंसा के योग्य ।

अमर्मवेधितौदार्य-धर्मार्थप्रतिवद्धता ।

कारकाद्यविपर्यासो, विभ्रमादिवियुक्तता ॥५॥

अमर्मवेधिता—दूसरे के मर्म का उद्घाटन नहीं करनेवाली, उदार—महान् विषय को कहने वाली, धर्म और अर्थ से प्रतिवद्ध—युक्त, कारकादि दोषों से रहित, कारक, काल, वचन लिंगादि के विपर्यास से रहित, विभ्रमादि रहित—विभ्रम,

४ सर्वज्ञो जिनरामादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च, देवोऽहं परमेश्वर ॥

योगशास्त्र, प्र २, श्लोक ४.

५ देवापुरमणुएसु अरिहा पूजा सुस्तमा जम्हा ।

आवश्यकनियुक्ति, माथा ६२२.

६ सनरामरामुरस्स ण सम्भसेव जगस्स अट्टमहा पाडिहेराइ
हुमाइम ओवलखिय अणणसस्सिमचिन्माहुप्प केवलाहिद्विय
पवरत्ताम अरहति ति अरहता ।

महा निभीय सूत्र

७ अष्ट महाप्रातिहार्यं का वर्णन समवायाय सूत्र तथा श्री
हेमचन्द्राचार्यविरचित बीतराममहादेवस्तोत्र में प्राप्त होता है ।

८ 'अमरवरनिमिताशोकादिमहाप्रातिहार्यरूपा पूजा
महंतीत्यहन्त ।

भगवती सूत्र—श्री अभयदेव मूरि विरचिता वृत्ति का
मगलाचरण विभाग ।

९ 'श्री हेमचन्द्राचार्य कृत अभिधानचिन्तामणि के देवा-
धिदेव कांड में अहंत् की वाणी के पैतीस अतिशय निम्न
प्रकार से वर्णित है

मस्वारवत्त्वमीदात्यमुपचारपरीतता ।

मेघगम्भीरघापत्व प्रतिनादविधायिता ॥१॥

सस्वारवत्त्व—व्याकरणशास्त्र के नियमों से मुक्त,
मीदात्य—उच्च स्वर से उच्चरित, उपचारपरीतता—अप्राम्य,
मय के समान गम्भीर घोषवाली, प्रतिध्वनित होनेवाली ।

दक्षिणत्वमुपनीतरामत्व च महार्थता ।

अव्याहृतत्व शिष्टत्व सद्ययानामसंभवः ॥२॥

दक्षिणत्व-सरसता, उपनीतरागता-मालकोशादि रागों की युक्तता (ये सात अतिशय शब्द की अपेक्षा से समझें। शेष अतिशय अर्थ की अपेक्षा से कहे गए हैं) महार्थता-बड़े अर्थ वाली, अव्याहत-पूर्वापर वाक्य के विरोध से रहित, वक्ता की शिष्टता सूचक, अभिमत सिद्धान्त को कहने वाली, असंदिग्ध-जिसमें संदेह उत्पन्न न हो ऐसी।

निराकृतान्योत्तरत्वं, हृदयङ्गमतापि च ।

मिथः साकांक्षता प्रस्तावीचित्यं तत्त्वनिष्ठता ॥३॥

निराकृतान्योत्तरत्वं-पर के दूषणों से रहित, हृदयग्राही, परस्पर पद और वाक्य का सापेक्षतावाली, प्रसंगोचित, देश काल का उल्लंघन न करने वाली, तत्त्वनिष्ठ-विवक्षित वस्तु-स्वरूप का अनुसरण करने वाली।

अप्रकीर्णप्रसृतत्वमस्वश्लाघान्यनिन्दिता ।

आभिजात्यमतिस्निग्धमधुरत्वं प्रशस्यता ॥४॥

अप्रकीर्णप्रसृतत्व-असंवद्ध अधिकार और अतिविस्तार से विहीन अर्थात्-सुसंवद्ध, आत्मश्लाघा और परनिन्दा से रहित आभिजात्य-वक्ता अथवा प्रतिपाद्य विषय की भूमिका का अनुसरण करने वाली, अति स्निग्ध-मधुर घी और गुड़ आदि की तरह बहुत सुखकारी, प्रशस्य-प्रशंसा के योग्य।

अमर्मवेधितोदार्य-धर्मार्थप्रतिवद्धता ।

कारकाद्यविपर्यासो, विभ्रमादिवियुक्तता ॥५॥

अमर्मवेधिता-दूसरे के मर्म का उद्घाटन नहीं करनेवाली, उदार-महान् विषय को कहने वाली, धर्म और अर्थ से प्रतिवद्ध-युक्त, कारकादि दोषों से रहित, कारक, काल, वचन लिंगादि के विपर्यास से रहित, विभ्रमादि रहित-विभ्रम,

विशेष आदि वक्ता के दोषों से रहित ।

चित्रकृत्स्नमद्भुतत्व तथानतिविलम्बिता ।

अनेक जानिवैचित्र्यमारोपितविशेषता ॥६॥

चित्रकृत्—श्रोताओं के चित्त में अविच्छिन्न रूप से आश्चर्य उत्पन्न करने वाली, अद्भुत, अत्यन्त विलम्ब रहित, अनेक वस्तुओं का विविध रीति से वर्णन करने वाली, अन्य मनुष्या के वचनों की अपेक्षा से विशेषता युक्त ।

मत्त्वप्रधानता वर्णपदवाक्यविविधता ।

अध्युच्छित्तिरखेदित्व, पञ्चत्रिंशच्च दाम्पुणा ॥७॥

मत्त्वप्रधानता—साहसपूर्ण, वर्ण, पद और वाक्य की पृथक्ता वाली, विवक्षित अर्थ की सम्यक् सिद्धि न हो वहाँ तक अविच्छिन्न धारा युक्त, अखेदित्व युक्त—बिना परिश्रम के खोली जाने वाली, दम प्रकार श्री जिनेश्वर देव की वाणी ॥ देवीम गुण होने हैं ।

१० मुष्ठा-मोदर वाग् ज्योत्स्ना-निर्मलीकृतदिङ्मुख ।

मृगलक्ष्मा नम गान्धर्वै शान्तिनाथजिनोऽस्तु व ॥

मङ्गलार्हत्यमोत्र-श्लोक १८

११ जगन्महामोह निद्रा-प्रत्यूष-समयोपमम् ।

मृनिमुद्रननाथस्य देशनावचन स्तुभ ॥

वही-श्लोक २२

१२ विमलस्वामिनो वाच, कतवसोद-सोदरा ।

जगन्नि त्रिजगच्चेनो-जलनैर्मैत्यहतव ॥

वही, श्लोक १५

१३ अर्हन्तमग्नि विद्वक्मलाकर-भास्वरम् ॥

वही श्लोक ४

१४ विश्वभव्यजनाराम-कुल्या-तुल्या जयन्ति ताः ।

देशना-समये वाचः, श्री संभवजगत्पतेः ॥

वही, श्लोक ५

१५ अनेकान्तमताम्भोधिसमुल्लासनचन्द्रमाः ।

दद्यादमन्दमानन्दं भगवानभिनन्दनः ॥

वही, श्लोक ६

१६ साग्रे च गव्यूतिशतद्वये रुजा,

वैरेतयो मार्यतिवृष्ट्यवृष्टयः ।

दुर्भिक्षमन्यस्वचक्रतो भयं,

स्यान्नैत एकादश कर्मघातजाः ॥

अभिधानचिन्तामणि, देवाधिदेव कांड

(१) समवसरण की रचना, (२) अर्थगम्भीर वाणी,
(३) भाषा की सर्वदेशीयता तथा (४) सवा सौ योजन में
से ज्वरादि रोगों का नाश, (५) परस्पर के वैर की शान्ति,
(६) कृषि-विनाशकारी ईतियों का अभाव, (७) महामारी
आदि उपद्रवों का वन्द होना, (८) अतिवृष्टि का अभाव,
(९) अनावृष्टि का अभाव, (१०) स्वचक्र भय और (११)
परचक्र भय का अभाव, ये ग्यारह अतिशय घाती कर्म का नाश
होनेके बाद उत्पन्न होते हैं ।

१७ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, रूपस्य यशसः श्रियः ।

धर्मस्याथ प्रयत्नस्य, पण्णां भग इतीङ्गना ॥

ललितविस्तरा चैत्यवन्दन वृत्ति-भगवंताणं पद पर का विवेचन

१८ अण्णा चेव दमेयव्वो, अण्णा हु खलु दुद्दमो ।

अण्णा दन्तो सुही होई, अस्सिं लोए परत्थ य ॥

अ. १ गां. १५

- १९ जो सहस्त्र सहस्राण, समामे दुज्जए जए ।
 एम जिणच्च घण्णाण, एम से परमो जम्मी ॥
 घण्णाणमेव जुज्जाहि किं ते जुज्जेण वज्जमो ।
 अप्पाणमेव अप्पाण, जइत्ता मुहमेहए ॥

अ ६ गा ३४-३५

- २० उद्धरेदामनात्मान नात्मानमवसादयेत् ।
 मात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥५॥
 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित ।
 मनात्मनस्तु शत्रुत्वं वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥६॥
 जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ॥७॥

- २१ श्रीमहावीरकथा पृ. ३८०

- २२ अणगजम्मतरसविदत्तमुख्यपुत्त पम्भाराइसमयलेण ।
 सम्मज्जिमाउलबलवीरिएसारेयसत्तपरवक्रमाहिट्टियण्ण ।
 श्री महानिशीथसूत्र नमस्कार स्वाध्याय

प्रा दि. पृ ४६

- २३ भमेसकसिणवावकम्ममलकलकविण्णमुक्कममघउरस
 पवरपदमवज्जरितह नारायसघयणाहिट्टिय परमपक्खिसम
 मुत्तिघरो

श्री महानिशीथ सूत्र

नमस्कार स्वाध्याय, प्रा० दि० पृ० ४६

- २४ आकालमेते परार्यव्यसनिन उपसज्जंजीकृतस्वार्था,
 उचितक्रियावन्त, अदीनभावा, सफलारम्भिण,
 भद्रदानुशया, कृतज्ञतापतय, अनुपहतवित्ता, देवगुरु-
 बहुमानिन तथा गम्भीराशया इति ।
 ललितविस्तरा चैत्यवन्दन वृत्ति पुरिमुत्तमाण पद पर
 विवेचन

२५ यह वर्णन समवायांग सूत्र में आता है ।

२६ नमो पंचविहेसु माणुसभोगेसु अमुच्छिआणं अरिहंताणं
मनुष्य के पाँच प्रकार के भोगों में मूर्च्छा न पाने वाले
अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो ।

अर्हन्नमस्कारावलिका, सूत्र ३२

२७ नमो-सयंसंबुद्धाण ।-शक्रस्तव ।

२८ यद्यपि भवान्तरेषु तथाविधगुरुसन्निधानायत्तबुद्धास्तेऽ
भूवन तथापि तीर्थंकरजन्मनि परोपदेशनिरपेक्षा एव बुद्धाः
यद्यपि पूर्वभव की अपेक्षा से गुरु आदि का संयोग उन्हें
भी निमित्तभूत होता है, परन्तु तीर्थंकर के भव में उन्हें अन्य
के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती ।

योगशास्त्र स्वोपजवृत्ति, पृ० ३१८

२९ नमो वरवरिआघोसपुब्बं संवच्छरिअदाणदायगाणं
अरिहंताणं । वरवटिका अर्थात् इच्छित वस्तु का दान
लेने के लिए की जाने वाली घोषणा, उस घोषणापूर्वक
सांवत्सरिक अर्थात् वार्षिक दान देते हुए अरिहंत भगवंतों
को नमस्कार हो ।

अर्हन्नमस्कारावलिका, सूत्र ३७

३० श्री महावीरचरित्र में संसार त्याग के पश्चात् इन्द्र ने
प्रभु की सहायता करने की इच्छा प्रकट की और प्रभु ने
उसका जिन शब्दों में स्पष्टीकरण किया वह इस सम्बन्ध
में प्रमाण स्वरूप है । अर्हन्नमस्कारावली में भी दीक्षा के
प्रसंग के बाद आते 'नमो आयासु व्व निरासयगुणसंसोहि-
आणं अरिहंताणं—आकाश की भाँति निरालंबनता गुण से
शोभायमान अग्निहंतों को नमस्कार हो ।' ये शब्द भी इस-

परिस्थिति को स्पष्ट करने हैं ।

३१ इस विषय में नीयेंकरा के चरित्र प्रमाण द्य है ।

३२ (अ) देखा द्वारिमन्त्रीय 'योगविन्दु' ।

३३ देखा मुनि कल्याणविजय गणि शिष्य मुनिदेवगणि विर-
चिन अर्हन्नामग्रहस्य समुच्चय ।

जिनरत्न कोष-पृ १६

श्री सिद्धमन दिवाकर, श्री जिनसेन, श्री कल्याणविजय
शिष्य दशविजयगणि उपाध्याय विनयविजयश्री आदि ने जिन
ग्रहस्य नाम स्तोत्र की रचना की है ।

३ मार्गानुसरण

- * धर्माचरण की तीन भूमिकाएँ ।
- * मार्गानुसरण का महत्त्व ।
- * मार्गानुसारी के पैंतीस नियम
- * उपसंहार
- * टिप्पणी

धर्माचरण की तीन भूमिकाएँ :

शिक्षण की भाँति धर्माचरण की भी तीन भूमिकाएँ हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च । प्राथमिक भूमिका उसे प्राप्त होती है जो अन्याय, अनैतिक् तथा असिद्ध व्यवहार का त्याग करके सत्पुरुषों द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करता है, अर्थात् मार्गानुसारी बनता है । माध्यमिक भूमिका उसे प्राप्त होती है जो प्राणानिपातादि पाँच महापापों में से प्रमुख अग तक निवृत्त होता है और श्रद्धा, विवश तथा आत्मोन्नति कारक क्रियाएँ करके अपना जीवन बिताता है, अर्थात् आवश्यक बनता है और उच्च भूमिका उसे प्राप्त होती है जो प्राणानिपातादि पाँच महापापों से सर्वथा निवृत्त होता है और शान्त दान्त बनकर निर्वाणसाधना में सतत प्रयत्नशील रहता है, अर्थात् साधु बनता है । इस प्रकार 'मार्गानुसारी,' 'आवक' और 'साधु' ये तीन धर्माचरण की क्रमशः उन्नत समस्या बताते वाले संकेत हैं और उनके रहस्य से पाठकों को परिचित होना है ।

मार्गानुसरण का मद्ध्य :

प्राथमिक भूमिका का सेवन करनेवाले को माध्यमिक भूमिका प्राप्त होती है और माध्यमिक भूमिका का सेवन करने वाले को उच्च भूमिका प्राप्त होती है, यह स्वाभाविक है, इसलिये मनुष्य का प्रथम मार्गानुसारी बनना चाहिए । जो मनुष्य मार्गानुसारी बनता है, वह भविष्य में सम्पत्त्वधारी शुद्ध आर्षकत्व प्राप्त करके अन्त में साधुता से विभूषित होता है और अपना कल्याण साधने में समर्थ सिद्ध होता है । जो मनुष्य मार्गानुसरण के प्रति उपेक्षा रखता है वह आर्षक धर्म

का अधिकारी नहीं, ऐसा जैन ज्ञास्त्रों में स्पष्ट कथन है और श्री हरिभद्रसूरि जैसे कई आचार्यों ने तो उसका श्रावक के सामान्य धर्म में ही समावेश किया है, अतः प्रत्येक श्रावक को चाहिए कि वह उसे अवश्य धारण करे।

मार्गानुसारी के पैंतीस नियम :

मार्गानुसारी की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए ? इसका शास्त्रकारों ने सुन्दर मार्गदर्शन किया है। इस मार्ग-दर्शन को सामान्य रीति से 'मार्गानुसारी के पैंतीस बोल' कहते हैं, क्यों कि उसमें मार्गानुसारी के लिए अपने जीवन में उतारने योग्य पैंतीस नियमों का निरूपण किया गया है।

आज जिसे नैतिकता कहते हैं, उसका इसमें समावेश है; आज जिसका व्यवहारशुद्धि के रूप में संकेत किया जाता है उसका इसमें अंतर्भाव है, और आज जिसकी मानवता के नाम से पुकार हो रही है, वह इसमें ओतप्रोत है। इसपर से इसका महत्त्व समझा जा सकता है।

१. न्यायपूर्वक धनोपार्जन करना :

गृहस्थ को अपने तथा परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन उसे अन्य का रक्षण करके, न्याय पूर्वक कमाना चाहिये परन्तु अन्यायपूर्वक नहीं। धनोपार्जन के लिए व्यापार, नौकरी आदि कुछ भी करे परन्तु उसमें नीति को न भूले और अनीति को घुमने न दे।

स्वामी का द्रोह करके, विश्वासी को ठगकर, चोरी करके, रिश्वत लेकर, छल प्रपंच करके या धोखा देकर प्राप्त किया हुआ धन अन्यायपूर्वक उपार्जित धन है।

राजा या सेठ की नौकरी करनेवाले मनुष्य, अपने को जौवा हुआ काम बराबर करते न हो, भोंपे हुए बार्ज में से अनुचित रीति से पैसे का गबन करते हो, मालिक का काम बिगड़े ऐसी रीति से गिफारिश ले काम करते हो तो वह अन्याय है ।

मालिक के पैसे से अपना निजी व्यापार चलाना अपना मालिक द्वारा सौंपे गए लोगों के काम अपना निजी घर का काम करवाना अन्याय है ।

भागीदारों का एक दूसरे से छिनाकर व्यापार करना और लाभ भलग रखना, अथवा हिस्सेदारी के भाग में से मान अपना रकम का गबन करना अन्याय है ।

कोई मनुष्य विश्राम रखकर वस्तु मोत लेने आया हो उसके पास से अधिक पैसे लेना अन्याय है । दलाली करने वालों का सौदे में मोलमाल करना या अपनी दलाली की अपेक्षा अधिक पैसे उठा लेना अन्याय है । कोई गृहस्थ धर्मार्थ समझकर किसी की भी साक्षी के बिना कोई रकम या माल रखकर गया हो और वह लेने आए तब मुकर जाना और उसे न लौटाना विश्रामघात है, अन्याय है । वह व्यक्ति मर गया हो और धन लेने न आया हो और उसके वारिसों को पता न हो फिर भी वह धन या माल अपने उपयोग में लेना अन्याय है ।

किसी की चोरी करके, डाका डालकर, रास्ते में लूटकर, गठरी या जेब काट कर कुछ भी धनोपार्जन करना अन्याय है और राजकीय चुगी चोरी अथवा कर चोरी करना भी अन्याय है ।

अपने को परा येन अथवा अनिष्कल मिलता हो फिर भी

मने वाले का काम बराबर न करना यह भी अन्याय है ॥
पुरुषों की यह बाणी है कि:-

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।

‘व्यवहारकुशल पुरुष निन्दा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आवे या स्वेच्छा से चली जाय, मृत्यु आज ही आए अथवा युगों के बाद आए, परन्तु धीर पुरुष न्याय के मार्ग से डग भर भी पीछे नहीं हटते ।’

भारत के आज के सुप्रसिद्ध तत्त्वचिन्तक डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है कि ‘Religion is the pursuit of justice and abdication of violence. धर्म न्याय का अनुसरण और हिंसा का त्याग है ।’

यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि ‘न्याय से ही धनोपार्जन क्यों करना?’ इसका उत्तर यह है कि ‘न्याय से उपार्जित धन ही इस लोक और परलोक में हितकारी होता है । न्याय से उपार्जित द्रव्य का उपभोग निःशंक रूप से हो सकता है, जो इस लोक के लिए हितकारी है और उससे तीर्थगमन, दान आदि विधिपूर्वक हो सकते हैं, जो परलोक के लिए हितकारी है ।

जो अन्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हैं, वे उसका उपयोग निःशंक रूप से नहीं कर सकते और वह धन थोड़े ही समय में चला जाता है, कभी पास रह भी जाय तो आरोग्य तथा

यो वर प्रतिष्ठा को घृत में मिलाना है ।

कई लोग ऐसा मानते हैं कि न्याय से तो धनोपार्जन हो ही नहीं सकता, परन्तु यह एक भारी भ्रम है । प्रयत्न तो लक्ष्मी पुण्य के प्राचीन है और वह अनेके पुण्यायें स नहीं मिलती, अतः धन के लिए हर वही व्यय खोज करना बेकार है । दूसरा न्याय से धनोपार्जन करने वाले की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उनसे उनके व्यापार घन्थ बहुत अच्छा चलन है, इसलिए उससे धन पैदा किया जा सकता है और पेट तथा पिढारा दोनों भरे जा सकते हैं । एक ही भाव की दुकान मयबा ममी माल भरोसे से अच्छा बेचने वाले की दुकान अन्य सभी दुकानों की अपेक्षा अच्छी चलने के उदाहरण मात्र भी मौजूद हैं तो फिर न्याय और सीति से क्या बचना ?

२-शिष्टाचार की प्रशंसा करना

साधु पुरुषों की श्लाघा करने वाला, अपने कामों की प्रशंसा न चाहने वाला, किसी भी निंदा न करने वाला, अपनी होती हुई निंदा से सत्कृत्य में दुःख न होनेवाला, आपत्ति के प्रसंग में दीनता न धारण करने वाला, संपत्ति के समय में मन्नना धारण करने वाला प्रसंग आने पर योग्य सलाह देन वाला किसी के साथ उग्र विरोध न करने वाला, अस्वीकार किए हुए योग्य वाय को निभाने वाला, अपने कुलाचार का पालनकर्ता सम्मान से द्रव्य कमानेवाला, सन्मार्ग में द्रव्य खचने वाला, उत्तम वाय में व्याग्रह रखने वाला, दुष्काय से दूर रहने वाला सब स्थलों में औचित्य की रक्षा करने वाला, निस्वाय भाव से गरीबों की सहायता करने वाला, उपकार का बदला न भूलने वाला, प्रत्युपकार करने की भावना रखने

वाला और नित्य परोपकार करने में आदर रखने वाला शिष्ट पुरुष कहलाता है। उसके इस आचरण की प्रशंसा करना। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो अपने अंदर शिष्टता आती है और दूसरा यह कि जो लोग परोपकार प्रवृत्ति से दूर रहते हों वे भी इस प्रवृत्ति की ओर आकर्षित होते हैं।

३-समान कुल शीलवाले परन्तु अन्य गोत्रीय से व्याह करना

शादी-व्याह गृहस्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि वे योग्य रीति से न किए जाएँ तो वर और वधू दोनों का जीवन विगड़ता है, इसलिये यहाँ किसके साथ व्याह करना इसका सूचन है। जिसके साथ व्याह किया जाए, उसका कुल और शील (आचार) समान होना चाहिए।

कुल अर्थात्-पूर्व पुरुषों से चला आता हुआ वंश। यदि कन्या उच्च कुल की हो और वर नीच कुल का हो या कन्या उच्च कुल की हो और वर नीच कुल का हो, तो एक दूसरे का अनादर होने का प्रसंग आता है, जिससे प्रीति भंग होती है और विवाहित जीवन निष्फल सिद्ध होता है।

यदि आचार भिन्न हो तो भी भिन्न रुचि के कारण क्लेश होने का बहुत संभव रहता है। उदाहरणार्थ, एक पक्ष शुद्ध वनस्पत्याहारी हो और दूसरा पक्ष माँस मदिरा का सेवन करने वाला हो, अथवा एक पक्ष मूर्ति पूजा में श्रद्धा रखने वाला हो और दूसरा पक्ष मूर्ति पूजा का विरोधी हो तो दोनों में मेल नहीं होता, घर में कलह होता है और आखिरकार अलग होने का प्रसंग आ जाता है।

कुल, शील आदि समान हो परन्तु वर कन्या स्वगोत्रीय अर्थात् एक ही गोत्र के हों तो विवाह करना उचित नहीं है।

क्योंकि उससे सतति कमजोर होती है और समस्त प्रजा का स्तर नीचे गिर जाना है। Cross breeding का सिद्धान्त (अन्य पशुओं से मत्तानोपत्ति करवाना) पशुओं के लिये जिनना मत्त है, उतना ही मनुष्यों के लिये भी सत्य है, इसलिये इस नियम का पालन करना आवश्यक है।

शास्त्रकारों ने कहा है विवाह का फल कुलीन स्त्री का लाभ है, कुलीन स्त्री से सुन्दर धर्माश्रयन हो सकता है, सति उत्तम होती है, चित्त स्वस्थ रहता है, गृह कार्य में स्वच्छता रखी जा सकती है, आचार की रक्षा होती है और अतिथि तथा स्नेही जना का योग्य सत्कार हो सकता है। रक्षित प्रयत्न मुक्त सञ्चार में इनमें से कोई भी लाभ नहीं मिलता, अतः गृहस्थ को विवाह करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए—इसी में हित है। जिसे जीवन पर्यन्त नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना हो उसे तो गृहस्थाश्रम में न रहकर साधु जीवन स्वीकार करना ही इष्ट है, परन्तु जिसका मन इतना समीप न हो उस महाभ्रम को अपने आत्मा को दुराचार के मार्ग पर न धसीट कर मर्यादित समीप जीवन का गृहस्थाश्रम में पालन कर सक इस हेतु से इस नियम को सुरक्षित रखकर वाणिग्रहण करना ही उचित है।

॥ पापभीरु होना—

जो मनुष्य पाप से डरता है, पाप से भय रखता है, वह पापभीरु कहलाता है। उसमें डरपीकपन प्रयत्न कायरता नहीं परन्तु पाप से बचने की दूरदर्शिता है। जो पाप का भय नहीं रखता वह पाप के समीप जाता है, उसमें लिप्त होता है, और अनेक विध इसी का भाजन बनता है।

(जू) जूआ खेलना, (२) माँस भक्षण करना (३) शराव पीना (४) वेश्यागमन करना, (५) शिकार करना, (६) चोरी करना तथा (७) परस्त्रीगमन करना से सात महान् पाप हैं : इनसे तो मनुष्य को बहुत हो डरते रहना चाहिए ।

जिन्होंने पाईं पैसे से जूआ खेलना सीखा वे अन्त में बड़े जुआरी बने और घरबार तथा स्त्री तक को भी खो बैठे । यदि वे जूए से डरकर दूर रहे होते तो ऐसा प्रसंग न आता ।

जो दुष्ट जनों की संगति से माँस, मछली, अण्डे आदि खाना सीखते हैं और मदिरा का स्वाद चखते हैं, वे उसमें अधिकाधिक आकर्षित होते जाते हैं और आखिरकार धर्म तथा धन दोनों से सर्वथा हाथ धो बैठते हैं । जैन शास्त्रों ने तो इन्हें स्पष्टतया नरक के द्वार कहा है, अर्थात् परभव में उन्हें नरक में उत्पन्न होना पड़ता है और अकल्पित दुःख सहन करने पड़ते हैं ।

वेश्या का व्यसन भी इतना ही बुरा है । एक बार दूर से वेश्या का नृत्य देखा, दूसरी बार उसके यहाँ समारोह में भाग लिया, तीसरी बार उसके घर जाने की वृत्ति होती है, और इस प्रकार मनुष्य पाप पंक में पूरा डूब जाता है । ,वेश्यागमन से शरीर की दुर्दशा होती है, अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, पास जो धन होता है वह भी खर्च हो जाता है और समाज में इज्जत खो देने का अवसर आता है ।

शिकार की आदत भी बहुत ही बुरी है । एक निर्दोष प्राणी का प्राण हरने में वीरता मानना, आनन्द का अनुभव करना अज्ञानता को पराकाष्ठा है । इसके अतिरिक्त शिकार के व्यसन में फँसे हुए व्यक्ति की मृत्यु भी अधिकांशतः

शिकारी पशुओं द्वारा ही हानि है। उस समय यातना-वसमाधि की सीमा नहीं रहती और मृत्यु बिगड़ती है।

चोरी करने की वृत्ति हो तो उसे दवाना चाहिए। एक पैसे में क्या है ? एक आने में क्या है ? ऐसा मानकर उसके समीप गए तो यह बला गाड़ आसिगन कर लेती है और फिर तो चोरी किये बिना खैन ही नहीं पड़ता। चोरी करने वाले का समाज में तिरस्कार होता है, राजा की ओर से भारी दंड मिलना है, जेल जाना पड़ता है, डण्डे-चाबुक आदि की मार सहन करनी पड़ती है और कई बार मारामारी में उनरने पर प्राण तक चले जाते हैं। चोरी करने वाले की गति बिगड़ती है अर्थात् परमव में भी उसे बहुत दुःख भोगना पड़ता है।

परस्त्रीगमन मनुष्य की भयकर अघोगति करने वाला है इसलिए मुक्त मनुष्य को उससे सदा बचकर रहना चाहिए। रावण ने इस भय को तिलाञ्जलि दी, सीता का हरण किया और उसे लका लगया, उसका परिणाम क्या हुआ ? आसिर-कार बुद्ध में उठरना पड़ा और भयकर बरबादी उठानी पड़ी, जिसमें उसका भी नाश हुआ। इसलिए इसमें और पापों से डरने रहना चाहिए।

जो मनुष्य पाप में न फसने का प्रतिक्षण ध्यान रखता है, वह पाप से बच सकता है और धर्मवीर पुरुषों के मार्ग पर चलने का अधिकारी बनता है।

मनुष्य को जीवन के भग्न क्षेत्र में भीर बनना चाहिये परन्तु पाप के क्षेत्र में मड़ा डरते ही रहना चाहिये।

५. प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार आचरण करना :

देश के जो मानार शिष्ट पुरुषों की समति पूर्वक प्रवर्तित

हों और लम्बे काल से रूढ़ होने के परिणाम स्वरूप व्यवहार रूप बन गए हों उन्हें प्रसिद्ध देशाचार मानकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिये ।

अनिच्छापूर्वक भी लोकाचार के अनुसार आचरण करने से प्रायः अपने यश और शोभा में वृद्धि होती है । लोग अनुकूल होने से अथवा खुद लोगों के अनुकूल होने से निर्णीत धर्म-कार्य बड़ी सरलता पूर्वक सिद्ध होते हैं ।

अकबर बादशाह सर्व धर्म के लोकाचार की इज्जत करता था, जिससे भारत की शाहंशाही बहुत अच्छी तरह प्राप्त कर टिका सका था । श्रीमान् हीरविजयसूरि तथा श्री विजय-सेन सूरि भी अपने सिद्धान्त और संयम में बाधा न आए यह बात ध्यान में रखकर अकबर बादशाह से तथा उसके कई लोकाचारों से सहमत रहने के कारण अनेक तीर्थों के रक्षण की सनदें प्राप्त कर सके तथा नियमित अमारी-पडह आदि दया के उत्तम कार्य कर सके थे ।

देशाचार में भाग न लेने से लोगों से संबंध टूट जाता है और देशाचार का उल्लंघन करने से देश के लोगों के साथ विरोध होने का प्रसंग आ जाता है, जिससे बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं और शांति के अभाव में धर्मप्राप्ति होना भी दुर्लभ हो जाता है । देशाचार को मान न देने वाला मनुष्य या उसका धर्म टिक नहीं सकता, उसका अल्प समय में ही नाश हो जाता है ।

६ किसी की निन्दा न करना—

दूसरे की निन्दा तभी की जाती है जब अपने अन्दर गुण देखने और अन्य जन में देखने का लक्ष्य सामने रहता

हैं। ज्ञानी पुरुष हमें इससे भिन्न रीति से बरतने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम्हें दोष ही देखने हैं तो अपने स्वयं के देखो जिससे उन्हें दूर करने का अवसर प्राप्त होगा और गुण देखने हो तो दूसरों के देखो जिससे उन गुणों को प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा होगी।

किसी की निंदा करने से उसे हानि हो या न हो परन्तु अपना भुँह तो बड़बू भारता है सज्जनता का तोप होता है और भारी कर्मउधन होता है इस प्रकार स्वयं को तो हानि अवश्य पहुँचती है। इसलिये किसी की निंदा न करना वाछनीय है।

७ योग्य घर में निवास करना—

नित्य शास्त्र के अभिप्राय के अनुसार जिस जमीन में हडिडियाँ बोलने आदि शल्य न हों, जिस जमीन में अधिक परिमाण में दूब आदि उगती हो, जिस जमीन की मिट्टी अच्छे वन गंध वाली हो जिस जमीन में स्वादिष्ट पानी हो, उस जमीन पर गुणदोषादि सूचक शकुनादि देखकर मकान बनवाना उचित है।

जो मकान अति प्रकट स्थान में अति गुप्त स्थान में, अथवा अयोग्य पक्षों में स्थित हो वह रहने के लिये अयोग्य है। जो मकान अति प्रकट स्थान में अर्थात् खुले भाग पर हो वहाँ चोर आदि का भय विजय रहता है और और गुल अधिक होना में यथोचित शांति नहीं मिलती। जो मकान अति गुप्त स्थान में अथवा गली कूचे में आया हुआ हो वहाँ रहने पर घर की शोभा नहीं बढाई जा सकती और अग्नि आदि का भय उपस्थित होने पर उसमें स रक्षण नहीं हो

सकता । पास पड़ौस बुरा हो तो उसका प्रभाव परिवार के सदस्यों पर बुरा होता है और जीवन बिगड़ता है । अधिक खिड़कियों और दरवाजों वाला मकान भी रहने के लिये अयोग्य माना गया है, क्योंकि उससे धन-स्त्री आदि का योग्य रीति से रक्षण नहीं हो सकता । मकान की योग्यता-अयोग्यता का निर्णय देश काल के आधार पर होता है, यह बात भी लक्ष्य में रखनी चाहिए ।

८ संग सदाचारी का करना :

‘जैसा संग, वैसा रंग’ यह उक्ति प्रसिद्ध है । यदि मनुष्य सदाचारी का संग करे तो उसमें सदाचार का रंग आता है और दुराचारी का संग करे तो उसमें दुराचार का रंग आता है । जो मनुष्य संगति के विषय में सम्हाल या सावधानी नहीं रखता, वह हर किसी के साथ मेल-जोल बढ़ा लेता है और अन्त में दुर्गुण का शिकार होकर संपत्ति तथा प्रतिष्ठा को खो बैठता है ।

९ माता-पिता की सेवा करना :

माता-पिता अनेक प्रकार के कष्ट भेलकर पुत्र परिवार को बड़ा करते हैं और उनके लिये भारी त्याग करते हैं इस लिये उनका उपकार इस जगत् में सबसे महान् है । उनके प्रति पुत्र-पुत्रियों का व्यवहार विनययुक्त होना ही चाहिए । उनकी सेवा करना, अर्थात् उन्हें त्रिकाल प्रणाम करना, उन्हें धार्मिक प्रवृत्ति में लगाना, उन्हें तीर्थयात्रा करवाना, प्रत्येक विषय में उनका मान रखना, फल-फूल-मेवा-मिठाई आदि जो कुछ भी नया आए उसे पहिले उनके सामने रखने के बाद ही उपयोग में लेना; उन्हें भोजन करवा कर स्वयं करना;

गुलावर सोना उनका स्वास्थ्य ठीक न हो, तो म्वय सेवा-सुधूपा करना और आवश्यकतानुसार वेद्य धादि को गुलावर उनसे उपचार करवाना, संक्षेप में उन्हें जैसे भी मुमकिनने वैसे करना । माता-पिता की सेवा आर्य कुलो के ताने बाने में बुनी हुई थी । माना-पिता की उत्तम भक्ति करने के लिये श्वशुरकुमार, श्री राम, आदि के दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं । श्वशुर कुमार ने बृद्ध माना-पिता को काँवड़ में बिठाकर, उस काँवड़ को बन्धों पर उठाकर पैदल चलकर अनेक तीर्थों की यात्रा करवाई थी । श्री राम ने भरत को राज्य सौंपने के पिता दशरथ के वचनों को अमर रखने के लिये चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार किया था ।

१० उपद्रव के स्थान का त्याग करना :

जहाँ मनु हो, विरोधी हो, प्लेग-मारी-हँजा आदि विविध प्रकार के सक्रामक रोगों का उपद्रव हो, अग्निभय हो, पर राज्य व प्राप्त्य का भय हो, उस स्थान में धर्म-धर्म-काम में बाधा पहुँचनी है, इसलिये ऐसे स्थान उपद्रव वाले गिने जाते हैं । ऐसे स्थानों का अवश्य त्याग करना चाहिए ।

भिल्लादि की पत्नी के नजदीक के गाँव जहाँ सदा डाक़ों और चोरी का भय हो, जहाँ चोरो का उपद्रव अधिक हो, जहाँ पर स्त्रीनपट पुरुष कुलीन स्त्रियों की लज्जा लूटते हों, जहाँ का राजा अन्यायी, अधर्मी व दुराचारी हो, ऐसे स्थानों को छोड़कर निरपद्रव स्थान में बसना चाहिये । इसके अतिरिक्त जहाँ गुरु आदि का आगमन न होता हो, जहाँ साध-मित्र वधुओं की सगति न हो, ऐसे स्थान पर रहने से नवीन धर्मोपार्जन करना असम्भव रहता है ।

जिस देश में निराधार बाल राजा का शासन हो, जहाँ एक राज्य के लिए दो राजा लड़ते हों जहाँ अयोग्य स्त्रियों का राज्य हो, और जहाँ का राजा मूर्ख हो, वहाँ भी रहना नहीं चाहिए ।

११ निन्दित कार्य में प्रवृत्त न होना ।

देश, जाति और कुल की दृष्टि से जो कार्य निन्दित गिने जाते हों, उनमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । यदि उनमें प्रवृत्ति करते हैं तो अन्यजनों की दृष्टि में गिर जाते हैं, जिससे व्यवहार विगड़ता है और अनेक रीति से सहन करना पड़ता है तथा उससे उसका व्यसन हो जाने से जीवन विगड़ता है ।

१२ खर्च आय के अनुसार करना ।

स्त्री, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भाई, बहिन और पारिवारिक जनों के खर्च में, स्वोपयोगी साधनों में, देव-अतिथि आदि के पूजन में, और दीन-दुःखी आदि के उद्धार में जो कुछ भी खर्च किया जाय वह सब अपनी आय के अनुसार करना चाहिए, न कि उससे अधिक ।

कुल आय के चार भाग करने चाहिए । उनमें से एक भाग निधान अथवा कोष रूप में रखना चाहिये । यह भाग वास्तविक आवश्यकता के समय या आपत्तिकाल में काम आ सकता है । एक भाग व्याज आदि में रोकना चाहिये, जिससे आय जारी रहे तथा व्यापारादि कार्य में हानि पहुँची हो या किसी समय आमदनो न हुई हो तो उसमें से घाटा पूरा किया जा सकता है । एक भाग भरण पोषण करने लायक कुटुम्बी जनों तथा अपने उपभोग-साधन के लिए रखना और एक भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखना ।

धाय की अपेक्षा व्यय अधिक हो तो थोड़े ही समय में निर पर ऋण बढ़ जाता है, व्यवहार विगड़ता है, सम्बन्धी स्वजनो के साथ वा सम्बन्ध विगड़ने लगता है और घन में प्रति दुखी होने का प्रसंग आता है। शास्त्रों में कहा है कि 'जो मनुष्य अपनी आम व्यय का अर्थात् आमद और खर्च का विचार करने बिना धैर्यमण (कुबेर) की भाँति दान देता है, वह थोड़े ही दिनों में निश्चित रूप से मिथुक जैसी अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात् भिक्षा माँगने का समय आता है।

यही वह भी लक्ष्य में रखना चाहिए कि जो मनुष्य अपनी अच्छी आय होते हुए भी कुछ भी दान नहीं देना अथवा धर्म कार्यों में घन नहीं लगाना, वह अपने कर्त्तव्य से द्युत होना है और घन की आसक्ति के कारण भावी कर्म बन्धन करके दुर्गति का भाजन बनता है।

१३ वैभय, जाति, देश और काल के अनुसार वेश रखना।

गृहस्थ की जैसी आर्थिक स्थिति हो, जैसा दर्जा हो तदनुकूल अपना वेश रखना चाहिये। यदि थोड़े द्रव्य वाला व्यक्ति धनाढ्य के जैसे वस्त्र या अलंकार धारण करता है तो लोगों के मन में भाँति २ की शकलें उत्पन्न होती हैं और उसे अपव्ययी, दिवालिमा अथवा नासायक मिनते हैं। इसी प्रकार घनी व्यक्ति दीन के योग्य वस्त्र धारण करता है तो उसे लोग कुपण मानते हैं अथवा उसने अभी अभी पैसे खोए हैं ऐसी शका करते हैं और इससे उसके व्यवहार को हानि पहुँचती है। इसी प्रकार कोई अधिकारी अपने योग्य वेश धारण नहीं करता है तो उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता

यदि साधारण स्थिति का व्यक्ति किसी अधिकारी जैसे वस्त्र पहिनाता है तो उसे छल-कपट करने वाला मानते हैं और पुलिस आदि द्वारा वह गिरफ्तार किया जाता है। अपनी जाति के लिए जैसा वेश निर्धारित हो वैसा ही पहिनाना चाहिये। उससे विरुद्ध पोशाक पहिने पर जाति वालों के विरोध का सामना करना पड़ता है जिसका फल हानिकारक ही होता है।

कोई देश ठण्डा होता है, कोई देश अति ठण्डा होता है, तो कोई देश गर्म होता है और कोई देश अत्यंत गर्म होता है, अतः वहाँ की जलवायु के अनुकूल वस्त्र पहिने चाहिये। ठण्डे देश में उष्ण देश की पोशाक पहिने का आग्रह रखने से शरीर को हानि पहुँचती है।

वस्त्रों की पसंदगी में काल तथा ऋतु का ध्यान भी रखना चाहिये। शीतकाल में गर्म कपड़े शोभा देते हैं, ग्रीष्म काल में सादे सूती कपड़े शोभा बढ़ाते हैं और वर्षाकाल में प्रसंगानुसार दोनों शोभा की वृद्धि करते हैं। इससे विरुद्ध आचरण करने पर स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और लोगों में हास्य का पात्र बनना पड़ता है।

१४. बुद्धि के आठ गुणों का सेवन करना :

विद्वान् पुरुषों ने बुद्धि के आठ गुण इस प्रकार माने हैं :
 (१) सुश्रूपा-तत्त्व सुनने की इच्छा, (२) श्रवण-तत्त्व श्रवण करना, (३) ग्रहण-सुना हुआ ग्रहण करना, (४) धारण-ग्रहण किये हुए को भूलना नहीं, (५) ऊह-जो ग्रहण किया हो उसपर अन्वय से सोचना अर्थात् वह किस प्रकार संगत बनता है, इस पर उदाहरण व तर्क से विचार करना, (६) अपोह-उसी अर्थ को व्यतिरेक से सोचना, अर्थात् उसके अभाव

में बंती विरुद्ध स्थिति हो—प्रह युक्ति दृष्टान्त से देवना ।
 (७) अर्थ विज्ञान—अमादि दोषों से रहित अर्थ का ज्ञान और
 (८) तत्त्व ज्ञान—अर्थ में से प्रकट होने वाले सिद्धान्त का
 निश्चित बोध । बुद्धि के इन आठ गुणों का सेवन करने में
 मनुष्य को तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह जीवन में
 सुन्दर प्रगति कर सकता है ।

१५. नित्य धर्मकथा का ध्वन करना :

गृहस्थजीवन अजालमय होता है, फिर भी गृहस्थ की थोड़ा
 समय निकालकर नित्य धर्मकथा का ध्वन करना चाहिये ।
 इसके लाभ बहुत हैं । जैसे चित्त बरा हो तो बकावट दूर
 हो जाती है, कपाय केउद्वेग से तप गया हो तो शान्त होता है ।
 सकट प्रसंग से दिम्भूट जैसा बन गया हो तो विवेकी बन जाता
 है और अस्थिर व्याकुल बन गया हो तो स्थिर हो जाता है ।
 नित्य धर्मकथा का ध्वन करने से मनुष्यधर्म का कर्तव्य
 समझ में आता है, धर्ममार्ग और तत्त्व का बोध होता है,
 धर्म की प्रेरणा मिलती है और उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि होती
 है । धर्मकथा का ध्वन गुरुमुख से हो तो उत्तम, अन्यथा
 किसी आत्मारथी बहुश्रुत अथवा श्रद्धासंपन्न विद्वान् के मुख से
 भी सुननी चाहिए ।

१६. अजीर्ण होने पर भोजन नहीं करना :

वैद्यक शास्त्र का सिद्धान्त है कि 'अजीर्णप्रभवा रोगा'
 सभी रोग अजीर्ण के कारण ही होते हैं, अतः अजीर्ण मालूम
 हो तो भोजन नहीं करना चाहिये । अजीर्ण का पता लगाने
 के कुछ चिह्न निम्न लिखित हैं

(१) पीछे से दुर्गन्धयुक्त वायु निकलती है। (२) दस्तों में दुर्गन्ध आती है। (३) मल बंधे बिना थोड़ा-थोड़ा निकलता है। (४) शरीर को भारीपन महसूस होता है। (५) अन्न पर रुचि नहीं होती। (६) बुरी डकारें आती हैं।

१७. समय पर प्रकृति के अनुकूल बिना लालसा के भोजन करना :

गृहस्थ को कैसा भोजन करना चाहिये ? इस सम्बन्ध में यहाँ स्पष्ट निर्देश है। प्रथम तो भोजन करने के समय पर भोजन करना, उससे बहुत पहिले अथवा बहुत देर से नहीं करना। यदि समय से अधिक पूर्व भोजन किया जाय तो उस समय भोजनानुकूल रुचि नहीं होती और यदि बहुत विलंब से भोजन किया जाय तो उस समय भूख मर गई होती है, अर्थात् जठराग्नि शांत हो जाती है। दूसरी बात यह है जो भोजन अपनी प्रकृति के अनुकूल हो वही करना, उससे विरुद्ध भोजन नहीं करना। प्रकृति से विरुद्ध जो भोजन किया जाता है वह विपतुल्य हो जाता है। जैसे पित्त प्रकृति वाले का अधिक तेल, मिर्ची आदि से, वायु प्रकृति वाले का द्विदल, ठण्डी वस्तु आदि से, कफ प्रकृति वाले का अधिक शक्कर घी-दूध आदि से शरीर विगड़ता है। प्रकृति का आधार वय, बल, देश, काल आदि अनेक बातों पर है, अतः उसका उचित विचार करना चाहिये। तीसरी बात है लालसा रहित भोजन करना अर्थात् कोई वस्तु अधिक स्वादिष्ट लगे तो भी पेट बनकर भोजन न करना, बल्कि परिमाण से ही करना।

१८. परस्पर बाधा न मान् इस प्रकार त्रिगो रा साधन करना :

त्रिगो ध्यान धर्म यथ और काम । त्रिमते आत्मकल्याण साधा जा मय बहु धर्म । त्रिमते व्यवहार के सर्व प्रयोजनों की मिट्टि हो मय और आत्मकल्याण की भी अनुकूलता रहे वह यथ और त्रिमते इन्द्रिया की नृत्ति हो यथवा इन्द्रियों की प्रीति उ रन्त हो और इन्द्रिया समर्थनी न बने वह काम । गह्वर की न नाना की भावश्यकता है यम इनकी साधना इस प्रकार की जाय कि त्रिमते धर्म त्रिमते क्षति न पहुँच ।

गह्वर का धर्म का सेवन अवश्य करना चाहिये, परन्तु उसकी मर्यादा रखनी चाहिये । यदि बहुत मात्र धर्म सेवन हो करना २० और यथ नया काम के प्रति उपधा दृष्टि रखने ना उनका व्यवहार ठीक नहीं करना । पास का धन थोड़े समय में ही खर्च होजाय और उस कण में कमना पड़, या भीख मागने फिरना पड़ तो धर्म की हानि होती है । दूसरी ओर श्री आदि का भा बिभाव होना है और गृह में बलैश-कलह का वातावरण उत्पन्नि ना जाना है ।

गह्वर को सर्वोन्नादन अवश्य करना होता है परन्तु वह यम और काम का बन्धि नडाकर नहो । यदि अजित पुण्य भाग लिया जाय और तब पुण्योपासन न किया जाय तो पुण्य की सारा रजा समाप्त होजाय और कलस्वरूप अनेक प्रकार के दुःख भक्ति का प्रसंग आता है । यदि शरीर को मान कष्ट दिया जाय और उसके मुख व आराम की परवाह न की जाय तो वह दीर्घकाल तक काम नहीं दे सकता और बारबार रोगग्रस्त होना पडना है त्रिमते तब आजात है । इसी प्रकार

जिस स्त्री का उसने पाणिग्रहण किया है, उसके प्रति भी उसका कुछ उत्तरदायित्व है। यदि उसमें उपेक्षा की जाय तो परिणाम बहुत बुरा होता है। स्त्री का स्नेह टूट जाय और शायद वह उन्मार्ग पर भी चली जाय। मात्र धन कमाना परन्तु उसका उपभोग न करना एक प्रकार की कृपणता है और उसका फल आखिरकार भयंकर निराशा में ही आता है, क्योंकि उस धन को चोर लूट लेते हैं, राजा छीन लेता है, पुत्र परिवार उड़ा देता है अथवा अग्नि आदि उसे नष्ट करते हैं अतः धन का उचित रीति से उपभोग करना चाहिये और उसका उपयोग दीन दुखियों के उद्धार के लिए भी करना चाहिए।

गृहस्थ को कामसेवन करना होता है परन्तु वह मर्यादित रीति से। जो मर्यादा का त्याग करते हैं और कामासक्त बनते हैं, उनके धन और धर्म दोनों का नाश होता है। कामासक्त मनुष्य का लक्ष्य धन में कम रहता है अथवा रहता ही नहीं, परिणामस्वरूप अर्थोत्पादन को भारी धक्का पहुँचता है। कभी पास में अधिक धन हो तो भी उसे खर्च होते देर नहीं लगती क्योंकि उसमें नित्य कमी होती जाती है। कामासक्त मनुष्यों ने लाखों की सम्पत्ति अल्प काल में समाप्त कर दी। ऐसा कई उदाहरणों में हुआ है और आज भी हो रहा है। कामासक्त मनुष्य धर्म का संचय भी क्या करे? उसके मनमें तो एक ही रटन होती है—केवल नया-नया काम-सुख भोगने की। अतः वह धर्म से वंचित रहता है और पूर्व का पुण्य भोग कर उसकी पूँजी को समाप्त कर देता है।

इस प्रकार गृहस्थ-जीवन में धर्म का अर्थ और काम का अर्थ

मेधा म पा के मुख्य पर दूसरा नहीं करना है। यन्तु प्रत्येक की मर्दा की महानता है।

१६. धनिधि, मातृ तथा दीन जनों से सेवा करना :

जो महारत्ना निरन्तर वातात्म्य से दूर हो रहते हैं, निर्मल हृदय में मात्र धर्मानुष्ठान करने हो रहते हैं, इन्द्रियमन और मनोनिष्ठ भाषणे ही रहते हैं, यथायोग्य तत्त्वज्ञान विमलित रूप में जारी रहने हैं, इच्छाओं का निरोध विधे ही प्राप्त है, जिनकी निरन्तर मान, ध्यान और ध्यामभाव में रमणता होती है, जो धर्म २ परमात्म-विभाव दशा में दूर रहते हैं, जो किसी भी प्राणी को दुःख नहीं देने, जो धर्म के धर्म करने का धर्मों और से तनित ध्यापन न पहुँचे इस बात की गहन साधनानों रहने हैं, ऐसे महारत्नाओं के लिए सब पद और निधि समान ही हैं। तत्पर्यं यह है कि वे निधि, एवं और महारत्न के विभाग का छोटे हुए होने हैं जो वे अनिधि कहलाते हैं।

साधन लोग में प्रमिद्धि प्राप्त अच्छा ध्यापन-विचार रहने वान, राजा आदि द्वारा भूमि पुरुष मातृ पुरुष कहलाते हैं।

जिनकी भाषिक एवं पारिचित शक्ति क्षीण हो चुकी हो उन्हें दीन कहते हैं।

गृहस्थ को ऐसे धनिधि, साधु पुण्या और दीनजनों की शक्ति के अनुसार भक्ति करनी चाहिये। यदि इस प्रकार भक्ति न करे तो वह वर्णव्यच्युत माना जाता है।

२१-रुद्राग्रद नहीं रखना

धर्म माना हुआ, बोला हुआ अथवा ग्रहण किया हुआ

मिथ्या है, ऐसा जानने के बाद भी उसे न छोड़ना, और हठपूर्वक उससे चिपके रहना कदाग्रह कहलाता है। ऐसा कदाग्रह गृहस्थ को नहीं रखना चाहिये, क्योंकि उससे समाज में मान घटता है, और समझदार लोग हितशिक्षा देने में हिचकिचाते हैं। कदाग्रह से मनुष्य धर्म प्राप्ति के लिये अयोग्य बनता है जिससे मनुष्य को सरल स्वभाव वाला बनना चाहिये, और कभी कदाग्रही नहीं होना चाहिये।

२१-गुण का समर्थन करना

गुण का समर्थन करना अर्थात् अन्य जनों के दोष न देख कर गुण ग्रहण करना। किसी के गुण की वान चलती हो तो उस में दिलचस्पी लेना तथा गुणवान् पुरुषों का आदर करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके सद्भूत गुणों से अनेक लोग परिचित हों, इस तरह फैलाना, उनकी सहायता करना, उनके अनुकूल होना और उनको यथाशक्ति सुविधा पहुँचाना। गुणवान् पुरुषों का पक्षपात करने से अपने अन्दर अनेक प्रकार के गुण आते हैं, हम स्वयं गुणवान् बनते हैं—इसे भूलें नहीं। प्रमोद भावना का मूल गुणानुराग में रहा हुआ है जैसा कि पहिले कह चुके हैं।

२२-अयोग्य देश काल में नहीं फिरना

जूआ खेलने के स्थल, शराब के गोदाम, वेश्याओं के निवास स्थान, चंडालों के घर, मछली-मार के घर तथा कसाईखाने आदि स्थान तत्त्वज्ञ धर्माचार्यों ने अयोग्य गिने हैं, अतः अपना भला चाहने वाले गृहस्थों को जहाँ तक हो सके ऐसे स्थानों पर जाने का प्रतिबन्ध रखना चाहिये।

ऐसे स्थानों पर पुनः पुनः जाने आने से पाप के प्रति

घूणा घटती जाती है हृदयगत कोमलता का स्थान कठोरता लेती है और वहाँ के मलीन वातावरण के प्रभाव के कारण अपने पवित्र विचार भी पापी विचारों में परिणत हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर गमनागमन करने से लोगों को कुशका करने का अवसर मिलता है और उसका प्रभाव प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा होता है।

मध्यरात्रि का समय फिरने के लिये अनुपयुक्त है। ऐसे समय में घूमने फिरने निकलने पर चोर-बदमाशों से सामना होता है, पास जो कुछ भी होता है वह लुट जाता है और कभी कभी मार भी खानी पड़ती है तथा ऐसे समय में घूमन निकलन पर लोगों को धोर या परस्त्रीरपट आदि होने की शका होती है कभी कभी पुलिस द्वारा पकड़ भी जाते हैं और शत्रु आदि से भी उपद्रव होने का भय रहता है। इस लिये अयोग्य दश वान में घूमना उचित नहीं।

२३-बलाबल का विचार करना।

जो मनुष्य बलाबल का विचार किये बिना मात्र उत्साह के आवेश में आकर काय को प्रारम्भ करता है, उसे वह काय बीच में ही छोड़ना पड़ता है और इससे वह अपयश का भारी बनता है। यदि ऐसी घटनाएँ एक दो बार और हो जायें तो लोगों की उसकी काय शक्ति में विश्वास नहीं रहता, परिणाम स्वरूप उसे कोई महत्त्वपूर्ण काय नहीं सौंपा जाता और उस हल्के दज का गिना जाता है। इसलिये आवश्यक यह है कि मनुष्य को कोई भी काय आरम्भ करने से पूर्व अपने बलाबल का विचार कर लेना चाहिये।

— — — — — है,

यह कार्य पूरा करने के लिये मेरा शारीरिक बल, मनोबल, धन बल, सहायक सामग्री का बल, तथा पक्ष-बल कितना है ? इस बल से क्या यह कार्य सांगोपांग पूरा होगा ? इस कार्य में जिसकी ओर से मैं आर्थिक सहायता की आशा रखता हूँ क्या वह मुझे योग्य रीति से योग्य समय पर मिलेगी ? क्या इस कार्य में कोई विरोध होगा ? यदि होगा तो किसकी ओर से ? क्या इस विरोध का मैं सामना कर सकूँगा ? आदि आदि ।

२४-वृत्तस्थ और ज्ञानवृद्धों की सेवा करना

वृत्तस्थ अर्थात् सदाचारी, ज्ञानवृद्ध अर्थात् हेय उपादेय का निर्णय करने में कुशल । ऐसे पुरुषों का सत्कार करना, सम्मान करना और उनका पूजन भा करना जिससे सुन्दर हित-शिक्षा की प्राप्ति होती है और वह हमारा कल्याण करने वाली सिद्ध होती है ।

२५-भरण-पोषण करने योग्य का भरण-पोषण करना :

माता-पिता, दादा, दादी, पत्नी, पुत्रादि परिवार तथा आश्रित सगे सम्बन्धी और नौकर चाकर भरण-पोषण करने के योग्य हैं । उनमें माता, पिता, सती स्त्री और अपने आप के निर्वाह में असमर्थ पुत्र-पुत्रियों का भरण-पोषण तो नौकरी चाकरी, मजदूरी अथवा सामान्य बंधा करके भी करना और स्थिति अच्छी हो या बंधा अच्छा चलता हो तो अन्य सगे-संबन्धियों का भी भरण-पोषण करना चाहिए ।

यहाँ शास्त्रकार और भी कई सूचनाएँ देते हैं । प्रथम सूचना यह है कि सबको उचित कार्य में लगाना, अर्थात् जिसके योग्य जो कार्य हो उसे वह योग्य । यदि ऐसी

व्यवस्था न की जाय तो कुछ के ऊपर कार्य का भार अधिक पड़ता है और कई बेकार बैठे रहने हैं । एक व्यक्ति बिल्कुल बेकार बैठा रहे तो ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में वह अकारणोप विचार करता है जिससे हानि होनी है । दूसरी सूचना यह है कि उनके धर्म, धर्म और काम सम्बन्धी प्रयोजनों में सदा लक्ष्य रखना अर्थात् उन्हें धर्माभिधान सम्बन्धी जो कुछ साधन-मुषिधा की आवश्यकता हो, वह जुटा देना, चार पैसे खर्च करने की चाहिये तो देना और उन्हें आनन्द-विनोद भी परवाना । तीसरी सूचना यह है कि उनमें से कोई अनुचित मार्ग पर न चढ़ जाय इस बात का ध्यान रखना और चौथी सूचना यह है कि यदि वह पोष्य वर्ग निन्दा करने योग्य बने तो गृहस्थ अपने ज्ञान और गौरव की रक्षा करे, अर्थात् उन्हें उस मार्ग पर जान में प्रोत्साहन न देते हुए अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे इस प्रकार व्यवहार करे ।

२६-३३ दीर्घ-दृष्टि, विशेषज्ञ, कुतज्ञ, लोकप्रिय, लज्जावान, दयालु, सौम्य-दृष्टि, और परोपकारी होना :

जो दृष्टि को भावो परिणाम तक पहुँचाता है वह दीर्घ-दृष्टि । योग्यायम्य का अन्तर समझे वह विशेषज्ञ । कुत उपकार का न भुग और उसका बदला चुकाए वह कुतज्ञ । जिसका व्यवहार लोगों की अच्छा सने वह लोकप्रिय । धृष्टता के त्याग का नाम लज्जा, उसको धारण करनेवाला लज्जावान । लज्जावान अकार्य नहीं करता, इसी प्रकार स्वीकृत कार्य को अवश्य पूरा करता है । जिसके अन्तर में कोमलता-दया हो वह दयालु । जो अपने चेहरे को शांत-हंसमुख रखे वह सौम्य दृष्टि । किसी का भी भला करना परोपकार है, और

ऐसे गुण को धारण करने वाला सो परोमकारी ।

३४-अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना :

काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष ये छः अंतरंग शत्रु माने जाते हैं । इन पर विजय प्राप्त करना अर्थात् इन्हें वश में करना । काम अर्थात् स्त्री के साथ गमन करने की वृत्ति, गृहस्थ उसका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, परन्तु काम के आवेश को वश में अवश्य रख सकता है । उसके लिये परस्त्री, कुमारिका और वेश्या का त्याग करना यहाँ काम-जय का मुख्य अर्थ है । क्रोध अर्थात् स्वयं को तथा अन्य को हानि पहुँचाए ऐसा हृदय का रोष-गुस्सा । लोभ अर्थात् शक्ति होते हुए भी दान न देना अथवा बिना कारण अन्य के पास से धन लेने की इच्छा रखना । मान अर्थात् अपने को ऊँचा मानने की वृत्ति । उससे विनय गुण नष्ट होता है, दुराग्रह पैदा होता है और दूसरे के उचित वचन को स्वीकार करने की वृत्ति नहीं होती । मद अर्थात् कुल, बल, जाति, धन, विद्या, रूप आदि का गर्व । हर्ष अर्थात् अल्प लाभ प्राप्त होने पर फूले न समाने की वृत्ति । इन वृत्तियों को वश में रखने से मनुष्य में सुसंस्कारों की वृद्धि होती है और उसके जीवन का निर्माण उत्तम प्रकार से होता है ।

३५-इन्द्रियों को वश में रखना ।

न जीती हुई इन्द्रियाँ शत्रु का काम करती हैं और मनुष्य को अनेक प्रकार की आपत्तियों में डाल देती हैं । इससे कई बार प्राण खोने के प्रसंग भी उपस्थित हो जाते हैं । स्पर्श-नेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, और श्रोत्रेन्द्रिय की लालसा पर जैन शास्त्रों में हाथी, मत्स्य, अमर, पतंग और

साँप के दृष्टान्त दिये गये हैं जो विचारणीय हैं ।

हाथी 'स्पर्शोन्मुख' की अधिक कामना वाला है, अतः हथिनी का देखकर उसका स्पर्श करने के लिये दौड़ता है । उसका यह स्वभाव जानकर हाथी पकड़ने वाले जंगल में एक बड़ा खड्डा खोदने है, उस पर बाँस आदि रखकर उसे पता सँके देते हैं और उसके एक ओर कृत्रिम हथिनी खड़ी कर देते हैं । इस हथिनी को देखकर हाथी दौड़ा जाता है और उस खड्डे में गिरने से हाथी पकड़ने वालों के हाथ बचा जाता है । ऐसा सारा जीवन वह परतंत्रता में बिताना है ।

मत्स्य रमलालमा के कारण मछुओं द्वारा फँके गए काँटे पर लगे हुए माँव के टुकड़े को खाने के लिये दौड़ता है, ऐसा करने में काँटा गले में अटक जाता है और पकड़ जाने पर उसके प्राण जाते हैं ।

भ्रमर सुगंध की आशक्ति के कारण कमल में पड़ा रहता है और हाथिया द्वारा कमल को चुनकर मुख में डाल जाने के साथ ही भ्रमर अपने प्राणों से हाथ घोता है ।

पनगा रूपलोनुपता में दीपक की ज्योति में बूद पड़ता है और जलकर भस्म हो जाता है ।

मर्पे शब्दश्रवण की लोनुपता में मुरली के नाद से डोलन लगता है और मदारी के हाथ पड़ जाता है । फिर भाग जीवन टोकरे में पराधीन रहकर व्यतीत करना पड़ता है ।

एक-एक इन्द्रिय की लोनुपता से प्राणिया की गति ऐसी बुरी होती है, तो पाँचों इन्द्रिया की लोनुपता रखने वालों की क्या स्थिति होगी ?

इन्द्रियों पर सम्पूर्ण संयम करने का कार्य तो साधुजीवन में ही संभव है, परन्तु गृहस्थ उनके विषयों की आसक्ति कम करें और ज्ञतैः २ उनका निग्रह करना सीखें, ऐसा इस नियम का आशय है ।

टिप्पणियाँ

श्री हरिभद्रमूरिजी न धर्मविन्दु म और श्रीमानविजय जी उपाध्याय ने धर्मसंग्रह म गृहस्थ के सामान्य धर्म के रूप म मागानुगारी का वर्णन किया है, जबकि श्री हेमचन्द्राचार्य ने योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश मे गृहस्थ धर्म का वर्णन करने से पूर्व इन गुणा को धारण करना आवश्यक माना है। इन गुणों के क्रम मे कुछ अन्तर है तथा दो सोन गुणा मे भी अन्तर है उनमे से श्री हेमचन्द्राचार्य के योगशास्त्र मे प्रदर्शित क्रम का यहाँ अनुसरण किया गया है। उसके मूल श्लोक नीचे दिये जाते है —

स्वयसन्नविभय शिष्टाचारप्रसक्त ।
 कुलशीलसमै सार्द्धं कृतोद्वाहोऽप्यगोत्रजै ॥४७॥
 पापभीरु प्रमिद्व च, देशाचार समाचरन् ।
 प्रवर्णवादी न क्वापि, राजादिषु विशेषत ॥४८॥
 अनतिव्यस्तगुप्ते च, स्थाने मुद्रातिवेदिनके ।
 अनेकनिर्गमद्वारविवर्जित निकेतन ॥४९॥
 कृतसग मदाचारैर्मतापिशोश्च पूजक ।
 त्यजन्मुपप्लुत स्थानमप्रवृत्तश्च महिते ॥५०॥
 व्ययमापोचित्तं कुर्वन् वैष वित्तानुसारत ।
 अष्टभिर्धीगुणैर्युक्त शृण्वानो धर्ममन्त्रहम् ॥५१॥
 अजीर्णं भोजनत्यागी काते भोक्ता च सारथ्यत ।
 अन्योऽप्यप्रतिबन्धेन त्रियगमपि साधयन् ॥५२॥
 यथावदमिथो साधो दीन च प्रतिपत्तिकृत ।
 सदानमिविनिष्टश्च पक्षपाती गुणेषु च ॥५३॥
 अदेशकालयोश्चर्यां त्यजन् जानन् बलाबलम् ।

वृत्तस्य ज्ञानवृद्धानां, पूजकः पोष्यपोषकः ॥५४॥

दीर्घदर्शी विज्ञेयज्ञः, कृतज्ञो लोकवल्लभः ।

सलज्जः सद्यः सौम्यः परोपकृतिकर्मठः ॥५५॥

अंतरंगारिषड्वर्ग - परिहारपरायणः ।

वर्गीकृतेन्द्रियग्रामो गृहिवर्माय कल्पते ॥५६॥

४-श्रावक धर्म

- * श्रावक का अर्थ ।
- * श्रावक धर्म की योग्यता ।
- * श्रावक के व्रत सम्पत्त्व-मूलक हैं ।
- * सम्पत्त्व की धारणा ।
- * सम्पत्त्व के पाँच प्रतिचार ।
- * श्रावक के धारह व्रतों के नाम ।
- * (१) स्थूल-प्राणातिषात विरमण व्रत ।
- * (२) स्थूल मृदावाद विरमण व्रत ।
- * (३) स्थूल भद्रत्तादान विरमण व्रत ।
- * (४) स्थूल मेषुनविरमण व्रत-परदारागमनविरमण-
स्वदारा सतोष व्रत ।
- * (५) परिग्रह परिमाण व्रत ।
- * (६) दिक् परिमण व्रत ।
- * (७) भोगोपभोग परिमाण व्रत ।
- * (८) अनर्थदह विरमण व्रत ।
- * (९) सामायिक व्रत ।
- * (१०) देशावकाशिक व्रत ।
- * (११) पोषण व्रत ।
- * (१२) अतिचिसविभाग व्रत
- * श्रावक की दिनचर्या ।
- * पर्व तथा वार्षिक कृत्य ।

श्रावक का अर्थ :

श्रावक का सामान्य अर्थ है सुनने वाला (शृणोतीति श्रावकः) और विशेष अर्थ है जिन-वचनों को सुनने वाला । तात्पर्य यह है कि जो गृहस्थ भक्तिभाव से प्रेरित होकर श्री जिनेश्वरदेव के समीप जाता है अथवा श्री जिनेश्वरदेव की परम्परा में अवतरित हुए आचार्य, उपाध्याय अथवा साधु महात्मा के समीप जाता है और उनके मुख से निकलते हुए धर्मोपदेश का श्रवण करता है, वह श्रावक कहलाता है । जैन शास्त्रों का निम्न श्लोक श्रावक शब्द के अर्थ पर सुन्दर प्रकाश डालता है:-

श्रद्धानुतां श्राति पदार्थचिन्तना-

द्वनानि पात्रेषु वपत्यनारतम् ।

कृन्तप्यपुण्यानि सुसाधुसेवना-

दतोऽपि तं श्रावकमाहुस्तमाः ॥

‘जो पदार्थों के अर्थात् नव तत्त्व के चिन्तन से श्रद्धा को पक्की करता है, पात्र में निरंतर धन का उपयोग करता है, सुसाधुओं की सेवा करके पाप को काट देता है इसलिए भी उत्तम पुरुषों में उसे श्रावक कहा है ।’

श्रावक को श्रद्धा भी कहते हैं, क्योंकि जिन-प्रवचन, जिन-वाणी सुनकर उसमें श्रद्धान्वित होना उसका मुख्य लक्षण है ।

जो नित्य विधिपूर्वक धर्मोपदेश का श्रवण करते हैं, उनके मन में से मिथ्यात्व का मल दूर होजाता है और सम्यक्त्व का सूर्य प्रकाशित होने लगता है । परिणामस्वरूप उनमें जीवा-जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा दृढ़ होती है, देव-गुरु धर्म पर दृढ़ धनराज होना है और धमनिरण राग जीव्य को मारने

का उत्साह जाग्रत होता है। ऐसे पुरुष दीर्घ विचार करके अपनी शक्ति के अनुसार आवश्यक के घन ग्रहण करते हैं और इस प्रकार परमावरण की मध्यम भूमिका प्राप्त करते आत्म-विज्ञान में घाते बढ़ते हैं।

आत्म धर्म की योग्यता :

जो गृहस्थ मार्गानुसारी होने हैं वे सामान्य रीति से आवश्यक धर्म व योग्य गिने जाते हैं, फिर भी शास्त्रकारों ने उनमें लिये कई विशिष्ट गुणों का प्रतिपादन भी किया है। इन सम्बन्ध में धर्मज्ञानप्रकरण में कहा है कि जो गृहस्थ—

(१) अशुभ अर्थान् शुचं प्रवृत्तिवाता उतावता वा छिद्यता न हो (परन्तु उदार, धीर और गभीर हो)

(२) कषयान् अर्थान् पाचो इन्द्रियो की पूर्णता वाला हो। (तुलना वाला—तूला सगदा न हो)

(३) प्रवृत्तिसौम्य अर्थात् स्वभाव से पापकर्म करने वाला न हो।

(४) लोकप्रिय अर्थात् लोकविरुद्ध कार्य न करने वाला हो।

(५) अत्रूर अर्थान् प्रज्ञस्त वित्त वाला हो।

(६) भीरु अर्थान् इस लोक और परलोक के दुःख, अपयश, कष्टक आदि से डरने वाला हो।

(७) अशठ अर्थान् किसी को न ठगनेवाला हो, विश्वास-पात्र हो।

(८) मुदाशिष्य—अर्थात् अन्य जनों की उचित प्रार्थना का भग करने वाला न हो।

(९) सज्जालु—अयोग्य कार्य करने में सज्जित होने वाला

हो, तथा हाथ में लिए कार्यों को पूर्ण करने वाला हो ।

(१०) दयालु हो ।

(११) मध्यस्थ अर्थात् किसी भी वस्तु का तटस्थ रूप से विचार करने वाला हो ।

(१२) गुणानुरागी हो ।

(१३) सत्कथक अर्थात् धर्मकथा में रुचिवाला और विकथा में अरुचि वाला हो ।

(१४) सुपक्षयुक्त अर्थात् आज्ञाकारी, सदाचारी और धर्मकार्यों में सहायक परिवार वाला हो ।

(१५) सुदीर्घदर्शी अर्थात् अच्छी दीर्घ दृष्टि वाला हो ।

(१६) विशेषज्ञ हो ।

(१७) वृद्धानुग अर्थात् ज्ञानवृद्ध आदि की सेवा करने वाला और उनकी शिक्षा का अनुसरण करनेवाला हो ।

(१८) विनीत हो ।

(१९) कृतज्ञ हो ।

(२०) परहितार्थकारी हो ।

(२१) लब्धलक्ष्य अर्थात् अपने लक्ष्य पर बराबर चित्त रखने वाला हो, धर्मकार्य में सावधान हो ।

वह (श्रावक) धर्म रूपी रत्न ग्रहण करने के योग्य है ।^२

यहाँ यह भी स्पष्टीकरण किया गया है कि जिसमें ये इक्कीसों गुण हों, वह धर्मरत्न की प्राप्ति के लिये उत्तम पात्र है, उनमें से चौथाई भाग के गुण कम रखता हो वह मध्यम पात्र है और आधे भाग के गुणों की कमी जिसमें हो वह जघन्य पात्र है । जिसमें आधे से कम गुण हों वह धर्मरत्न प्राप्त करने के योग्य नहीं है ।

आध्यात्मिकप्रकरण में इन गुणों को संक्षिप्त करके ऐसा कहा गया है कि जो भद्रप्रकृति, विशेष निपुणमति, न्याय-मार्गप्रेमी और निज प्रतिज्ञा में दृढ़ हो वह आवश्यक धर्म के योग्य है ।^१

यहाँ इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है कि अपेक्षा विशेष से इन गुणों का संक्षेप और विस्तार हो सकता है, इसलिए हममें कोई तात्त्विक भेद न समझें। वास्तविकता यह है कि आवश्यक धर्म ग्रहण करने वाले में अच्छा मस्कार होने चाहिये और उनके मन तथा हृदय का अमुक विकास हुआ होना चाहिये। जिसके मन में से जड़ता तमोगुण या मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ और जिसकी हृदय-वैतुष्टियों में से भावना की सुगन्ध प्रकट नहीं होनी, वह आवश्यक धर्म अर्थात् देवविरति चारित्र्य का अधिकारी नहीं।

आत्मिक के व्रत सम्यक्त्वमूलक हैं।

यदि मूल हो तो स्वयं टिक सकता है और गाना प्रगाथा का विस्तार होता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व हो तो ही व्रत टिक सकते हैं और विशेष गृहस्थधर्म का विस्तार होता है। इसलिए आवश्यक के व्रत सम्यक्त्वमूलक अर्थात् सम्यक्त्वपुरुष मान गए हैं। श्री हेमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र में कहा है कि—

सम्यक्त्व मूलानि पन्नाणुव्रतानि गुणास्त्रय ।

निशापदानि चत्वार व्रतानि गृहमेधिनाम् ॥

‘सम्यक्त्व पूर्वक पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार निशाव्रत इस प्रकार गृहस्थ धर्म के चारह व्रत हैं ।’^२

आत्मा का विकासक्रम देखें तो उसमें से भी यही तत्त्व

निकलता है कि प्रथम आत्मा के साथ सम्यक्त्व का स्पर्श होता है, तब वह चौथे गुणस्थान को स्पर्श करता है और उसके बाद ही वह देशविरति के परिणाम वाला होने पर पाँचवे गुण-स्थान में आता है ।

सम्यक्त्व की धारणा :

सम्यक्त्व की धारणा में निम्नलिखित प्रतिज्ञा मुख्य होती है—

अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।

जिणपणत्त तत्तां, इअ सम्मत्ता मए गहिअ ॥

‘जीवन पर्यन्त अरिहत मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु हैं और जिनेश्वरों द्वारा कथित तत्त्व ही मेरे लिये मान्य हैं । ऐसा सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है ।’

व्यवहार से सम्यक्त्व-पालन करने के लिये ६७ बोल आवश्यक माने गये हैं, जो इस प्रकार हैं : ४ सद्वहणाएँ, ३ लिंग, १० प्रकार का विनय, ३ शुद्धियाँ, ५ द्रूपणों का त्याग ८ प्रकार की प्रभावना, ५ भूषण, ५ लक्षण, ६ जयणाएँ, ६ आगार, ६ भावनाएँ और ६ स्थान ।

४ सद्वहणाएँ—(१) परमार्थ संस्तव अर्थात् परमार्थ भूत जीवाजीवादि तत्त्वों का परिचय, (२) परमार्थ ज्ञातृसेवन अर्थात् जीवाजीवादि तत्त्वों के ज्ञाता, सवेग रंग में रमण करते हुए शुद्ध धर्म के उपदेशक गीतार्थ मुनियों की सेवा । (३) व्यापन्नवर्जन अर्थात् सम्यक्त्व से अष्ट जनों का त्याग और (४) कुट्टुष्टिर्वर्जन अर्थात् मिथ्यात्वियों का त्याग ।

३ लिंग (१) परमागम की शुश्रूषा—व्याख्यान श्रवणादि (२) धर्म साधन में परम अनुराग और (३) देव गुरु का नियमपूर्वक वैयावज्जीव

१० विनय—(१) महंत, (२) मित्र, (३) चैत्य, (४) धुन, (५) धर्म, (६) गाधु, (७) माचार्य, (८) उपाध्याय, (९) प्रवचन और (१०) दर्शन का।

३ शुद्धि—(१) मन शुद्धि (२) वचन शुद्धि और काय-शुद्धि।

४ दूषणो का त्याग—(१) दावा, (२) बाधा, (३) विचित्रित्वा, (४) मिथ्यादृष्टिप्रशमा और (५) मिथ्यादृष्टि-मस्तक (परिचय) का त्याग।

८ प्रभावना—(१) प्रावचनिक, (२) धर्म वयो, (३) यात्री, (४) नैमित्तिक, (५) तपस्वी, (६) विद्यावान् (७) मित्र और (८) बवि हावर शासन की प्रभावना करना।

५ भूषण—(१) धर्म पालन से स्थिरता, (२) गानन की प्रभावना, (३) भक्ति, (४) विद्यानुशलता और (५) तीर्थ-निवेदन।

५ लक्षण—(१) शम, (२) सवैग, (३) निर्वेद, (४) अनुकंपा और (५) आस्तिक्य। ये लक्षण प्राधान्य गुण के अनुसार समझ जायें। उत्पत्ति के क्रम से सोचें तो यह क्रम उल्टा है मन प्रथम आस्तिक्य फिर अनुकंपा आदि।

६ यतना—(१-२) परतीथिक उनके देव और उनके द्वारा ग्रहण किए चैत्य का वन्दन न करना, तथा उनकी पूजा न करना। (३-४) परतीथिक को उनके देवा को, उनके द्वारा ग्रहण किये हुए र्थत्या को सुपात्र बुद्धि से दान न देना, तथा अनुप्रदान नहीं करना, अर्घान् भट आदि न चढाना। (५ ६) परतीथिक के बिना बुलाए पहिल से उसके साथ ओलना नहीं अथवा उसके साथ लबा वार्तालाप नहीं करना।

६ आगार—(१) राजाभियोग, (२) गुणाभियोग, (३) चलाभियोग, (४) देवाभियोग, (५) गुरुनिग्रह और (६) वृत्तिकांतार । तात्पर्य यह है कि राजा, लोकसमूह, अधिक बलवान्, देव या गुरु के कहने से तथा असाधारण कठिन प्रसंग में जीवन यापन करने के लिए इच्छा विरुद्ध कार्य करना पड़े तो दोष नहीं लगता ।

६ भावनाएँ—(१) सम्यक्त्व चारित्ररूपी धर्मवृक्ष का मूल है । (२) सम्यक्त्व धर्मनगर में प्रवेश करने का द्वार है । (३) सम्यक्त्व धर्मरूपी महल की नींव है । (४) सम्यक्त्व ज्ञानदर्शन चारित्रादि गुणों की निधि है । (५) सम्यक्त्व चारित्र रूपी जीवन का आधार है और (६) सम्यक्त्व चारित्र रूपी स का पात्र है, इस प्रकार बार बार सोचना ।

६. स्थान—(१) जीव है, (२) वह नित्य है, (३) वह शुभाशुभ कर्म का कर्ता है, (४) वह शुभाशुभ कर्म फल का भोक्ता है, (५) वह सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है और (६) मोक्ष का उपाय सुधर्म है, इस प्रकार दृढ़तापूर्वक मानना ।

सम्यक्त्व के पाँच अतिचार :

प्रतिज्ञापूर्वक निश्चित की हुई मर्यादा के उल्लंघन को अतिचार कहते हैं । व्रतधारी के लिए इन अतिचारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है क्योंकि उसके बिना उससे मर्यादा का उल्लंघन कहाँ होता है, इसका स्पष्ट पता नहीं चल सकता, इसीलिए जैन शास्त्रों में व्रत के साथ अतिचारों का वर्णन भी किया गया है ।

सम्यक्त्व के अतिचार पाँच हैं : शंका, कांक्षा, विचिकित्सा

बुद्धिप्रशसा और बुद्धिपरिचय ।

जिन वाणों की सत्यता के विषय में संशय रहना सो शक्य' । जिनमत को छोड़कर अन्य मत की इच्छा रहना (आकर्षित होना) भी 'काक्षा'। धार्मिक प्रवृत्ति का फल मिलना या नहीं? ऐसा सोचना विचिकित्सा' है । जिसकी दृष्टि कुत्सित है वह कुत्सित प्रार्थान् मिथ्यामति । उसकी प्रशसा करना बुद्धिप्रशसा और कुगुरुओं से परिचय रहना कुत्सितपरिचय । ये पाँचा वस्तुएं सम्यक्त्व में रूपण लगाने वाली हानी हैं, घत इनकी गणना अतिचारों में की गई है । श्रावक को इन अतिचारों में बचना चाहिए ।

सम्यक्त्व की ऋणी :

सामान्यतः सम्यक्त्व की प्राप्ति और प्राप्त सम्यक्त्व की अधिक निमग्नता के लिए प्रतिदिन देवदर्शन, पूजा, जिनवाणा-श्रवण, सद्गुरु उपासना, सार्धमिकभक्ति और सात धर्म (जिनविषय जिनचर्य जिनानाम, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राधिका) की सेवा आदि सत्कृत्य आचरणीय होते हैं ।

श्रावक के बारह व्रतों के नाम :

जैसा कि ऊपर बताया गया है—पाँच अणुव्रत तीन गुण व्रत और बारह निषा व्रत, ये गृहस्थ के अथवा श्रावक के बारह व्रत हैं जिनके नाम निम्नानुसार हैं

पाँच अणुव्रत :

- १ स्थूल प्राणानिपात विरमण व्रत,
- २ स्थूल मृदावाद विरमण व्रत,
- ३ स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत,
- ४ स्थूल मंथन विरमण व्रत,

५. परिग्रहपरिमाण व्रत ।

तीन गुणव्रत :

६. दिक्परिमाण व्रत,

७. भोगोपभोगपरिमाण व्रत

८. अनर्थदंडविरमण व्रत ।

चार शिखाव्रत :

९. सामायिक व्रत,

१०. देशवकाशिक व्रत,

११. पोषध व्रत,

१२. अतिथिसंविभाग व्रत ।

प्रथम पाँच को अणुव्रत कहने का कारण यह है कि वे महाव्रतों की अपेक्षा बहुत छोटे हैं। बाद के तीन को गुणव्रत कहने का कारण यह है कि वे अणुव्रतों के लिए गुणकारी हैं, उपकारी हैं। शेष चार को शिखाव्रत कहने का कारण यह है कि वे मन वचन और काया को नियमित रखने की शिक्षा (तालीम) स्वरूप हैं।

(१) स्थूल प्राणातिपातविरमण व्रत :

हिंसा घोर पाप है। उससे यथाशक्ति बचने के लिये यह प्रथम व्रत धारण किया जाता है।

पाँच इन्द्रियाँ, कायबल, वचन बल, मनोबल, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य ये दस प्राण कहलाते हैं। इनमें से जितने प्राण जिस जीव को प्राप्त हुए हों, उन प्राणों का अतिपात अर्थात् नाश करना प्राणातिपात कहलाता है। तात्पर्य यह है कि किसी भी प्राणी को जान से मारा जाय, उसके अंगोपांग छेदे जाएँ, अथवा उसे कष्ट या पीड़ा, पहुँचाई जाए तो वह प्राणातिपात कहलाता है। हिंसा, हत्या, घात, विराधना, आदि उसके

पर्याय शब्द है। इस प्राणातिपात मेसे बचने की-दूर रहने की त्रिषा प्राणातिपातविरमण और तत्त्वबोध वन धारण प्राणातिपातविरमण व्रत कहलाता है। इस व्रत का साधु सर्वांग में पालन करते हैं इसलिये यह सर्वथा प्राणातिपातविरमण है। उनकी तुलना में गृहस्थ का यह व्रत अमुक अथ रूप अर्थात् बहुत अपवाद वाला होता है व्रत इसके साथ स्थूल विशेषण प्रयुक्त होता है।

गृहस्थ द्वारा इस व्रत के मध्य में 'निरपराधी व्रत जीवों की सकलतः तथा निरपेक्ष रूप से हिंसा न करना' ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण की जाती है। इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है सो देखें।

जीव दो प्रकार के हैं, वन और स्थावर। उनमें गृहस्थ वन जीवों की हिंसा छोड़ सकते हैं, परन्तु स्थावर जीवों की हिंसा सर्वांग रूप में नहीं छोड़ सकते, उसके लिये यथाशक्ति प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार वाप-याग का भरसक प्रयत्न करने को यतना (जयणा) कहते हैं।

वन जीवों में कई निरपराधी और कई सापराध हो सकते हैं। जिसने किसी भी प्रकार का अपराध न किया हो वह निरपराधी और जिसने किसी भी प्रकार का अपराध किया हो वह सापराध। कोई अपने ऊपर अथवा परिवार पर आक्रमण करे, गाँव में डाका डाले, धर्मस्थान चूटे अथवा नष्ट करे, देश पर चढ़ाई करे अन्य प्रकार से धन सम्पत्ति आदि की हानि पहुँचाए तो वह सापराधी मिला जाता है। ऐसे सापराधों को गृहस्थ बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, अर्थात् रक्षार्थ उसके साथ संधर्ष करता है और उसे उचित दंड भी या सजा भी देता है। इसलिये गृहस्थ के लिये निरपराधी वन जीवों

की हिंसा का त्याग और सांपराधी की यतना होती है ।

निरपराधी त्रस जीवों की हिंसा दो प्रकार से होती है : एक तो संकल्पपूर्वक अर्थात् निश्चय पूर्वक और दूसरी आरंभ से अर्थात् जीवन की आवश्यकता के लिये की जानेवाली प्रवृत्ति से । इन दो प्रकार की हिंसा में से गृहस्थों को संकल्पपूर्वक निरपराधी त्रस जीवों की हिंसा करने का त्याग और आरंभ की यतना होतो है ।

निरपराधी त्रस जीवों की संकल्प से हिंसा दो प्रकार से होती है : एक तो निरपेक्ष रूप से और दूसरी सापेक्ष रूप से । इनमें बिना विशेष कारण के निर्दयता पूर्वक ताड़न करना अथवा अन्य प्रकार से दुःख पहुँचाना निरपेक्षतया हिंसा है और कारणवशात् बंधन, ताड़न आदि करना पड़े तो सापेक्ष हिंसा है । गृहस्थ अपनी आजीविका के लिये हाथी, घोड़े, ऊंट, चैल, गाय, भैंस आदि का पालन करते हैं, जिन्हें कई बार कारणवश पीटना पड़ता है । इसी प्रकार पुत्र पुत्रियों को सुशिक्षा देने के लिये भी ताड़न-तर्जन करना पड़ता है । इसलिये गृहस्थों के लिये निरपराधी त्रस जीवों की संकल्पपूर्वक निरपेक्ष रूप से होने वाली हिंसा का त्याग होता है और सापेक्षतया होने वाली हिंसा की यतना होती है ।

साधुओं और गृहस्थों के अहिंसा-पालन का स्पष्ट भेद समझने के लिये उन्हें दोस विस्वा और सवा विस्वा कहते हैं । साधु त्रन और स्यावर दोनों की हिंसा के त्यागी होते हैं अतः वे दोस विस्वा । गृहस्थ उनमें से त्रस की हिंसा का त्याग करते हैं, अतः वे दस विस्वा रहे । इन त्रस जीवों में भी निरपराधी की ही हिंसा छोड़नी है और सापराधी की यतना रखनी है ।

अन शेष रहे पाँच विस्वा । निरपराधी मे भी सकल्पपूर्वक हिंसा का त्याग और आरम्भ की यतना होन से शेष रहे दार्द्र्य विस्वा । उनमे भी निरपेक्ष का त्याग और सापेक्ष की यतना होनी है, अन. शेष रहा सवा विस्वा । परन्तु इतना पालन भा गृहस्था के लिये कल्याणकारी है, इससे हृदय में अहिंसा, दया, कृपा या अनुकम्पा का स्रोत बहने लगता है और उसका उत्तरोत्तर विस्तार होता जाता है ।

निम्न लिखित कार्य प्रथम व्रत मे अनिवार रूप माने जाने हैं -

(१) वध-कोई भी प्राणी मर जाएगा इस बात की परवाह न्यि बिना उस पर प्रहार करना । (२) वध-मनुष्य पशु, आदि का नाटे वधन से बांधना । (३) छविच्छेद-मनुष्य, पशु आदि की कमटी मयवा उसके अगोपाग को छेदना आदि । राग के क्षमन के लिये अगोपाग छेदने पड़े अथवा दागना पड़े उसका समावेश इसमे नहीं होता । (४) मति भार-मनुष्य अथवा पशु ने उसकी शक्ति से परे बोझ उठवाना और (५) भक्त पान विच्छेद-आश्रित नौकर तथा पशु आदि को समय पर आहार पानी न देना ।

२. मूल मृषावाद-निमण व्रत

कृपय्य से जैसे राग की वृद्धि होती है, वैसे ही मृषावाद से वैर, विराघ और अविश्वाम की वृद्धि होती है तथा प्रतिष्ठा का नाश होना है इसलिये जैन महर्षिया ने उसका त्याग करने का मुख्य उपदेश दिया है । इस उपदेश का यथाशक्ति पालन करने क लिये द्वितीय व्रत की योजना है ।

मृषा दोनना = मृषावाद । मृषा अर्थात् अश्रिय, अपय्य

तथा अतथ्य । जो शब्द सुनने में कठोर हों वे अप्रिय, परिणाम
जिनका लाभकारी न हो वे अपथ्य, और नत्थ वस्तु से रहित
हों वे अतथ्य । ऐसे मृषावाद से बचने का जो स्थूल व्रत है वह
स्थूल मृषावादविरमण व्रत कहलाता है ।

इस व्रत से पाँच बड़े भूठों-मिथ्या वचनों (अलीकों) का
त्याग किया जाना है और भेष की यतना होनी है ।

पाँच बड़े भूठों (अलीकों) की गणना निम्न प्रकार से
होती है:- (१) कन्यालोक-कन्या, दास-दामी आदि मनुष्यों
के विषय में अलीक बोलना जैसे-कन्या सुन्दर हो फिर भी
कुरूप बताना, श्रवण कुरूप ही नो सुन्दर कहना आदि । (२)
गवालीक-गाय आदि पशु के संबंध में अलीक बोलना जैसे-
गाय कम दूध देनेवाली हो फिर भी अधिक दूध देनेवाली
कहना, अधिक बछड़े हुए हों, फिर भी कम बछड़ों वाली
कहना, आदि । (३) भूम्यलीक-भूमि, मकान आदि के संबंध
से अलीक बोलना । (४) न्यासापहार-किसी ने धरोहर रखी
हो उसे भूठ बोलकर हड़प जाना । (५) कूट साक्षी-न्यायालय,
काचहरी, पंचादि के समक्ष भूठी गवाही देना ।

निम्नलिखित पाँच वस्तुएँ इस व्रत में अतिचार रूप गिनी
जाती हैं:- (१) सहसाभ्याख्यान-बिना सोचे किसी पर आरोप
लगाकर उसे दोषी ठहराना । (२) रहस्याभ्याख्यान-किसी
के गुप्त रहस्य अन्य के सामने कह देना । (३) स्वदार मंत्र-
भेद-अपनी स्त्री की गुप्त बातें प्रकट करना । व्रत लेने वाली
स्त्री हो तो इससे विपरीत समझें । (४) मृषोपदेश-किसी को
गलत सलाह-शिक्षा देना या भूठ बोलने के लिये कहना ।

(५) कूटनेत्र-भूटे चौपटे, भूटे दस्तावेज धयवा भूटे कागज बनाना ।

३ स्थूल-अदत्तादानविरमण-व्रत :

जैन महर्षियों ने कहा कि 'अग्नि-जिसामो का पान करना अच्छा, सपं के मुख का चुबन करना अच्छा, धयवा हुलाहत विप को साटना अच्छा है परन्तु दूमरे के द्रव्य का अवहरण करना अच्छा नहीं ।' इस सिद्धान्त का जीवन में यथाशक्ति पालन ही इसके लिये तृतीय व्रत की योजना है ।

अदत्त अर्थान् स्वामी द्वारा सहर्ष न दिया हुआ, उसका आदान अर्थान् ग्रहण करना सो अदत्तादान । उससे धचने का जो स्थूल व्रत होता है उसे स्थूल अदत्तादानविरमण व्रत कहने हैं ।

इस व्रत में छोटी बड़ी सब तरह की चोरी का त्याग किया जाता है ।

निम्नलिखित पाँच वस्तुएँ इस व्रत में अतिचार रूप मानी जाती हैं (१) स्तेनाहृतग्रहण-चोर द्वारा लाया हुआ माल रखना । (२) स्तेनोरोनक-वचन प्रयोग-चोर को चोरी करने में उत्साह मिले ऐसे वचन बोलना, जैसे-आजकल बेकार रयी बैठ हो ? तुम्हारा माल न बिकता हो तो हम बेच देगे आदि । (३) तरप्रतिरूपक्रिया-एक वस्तु में उसी के जैसी दूसरी वस्तु भिना देना । जैसे धी म बेजिटेबल, आटे में चाँक, दूध में पानी आदि । (४) राज्यविरुद्ध गमन-राज्य के जिन नियमों का उल्लंघन करने से दंडनीय बनना पड़ ऐसा आचरण करना जैसे चुगी की चोरी, कर की चोरी आदि । (५) कूट तुला-कूटमान-व्यवहार भूटे तोल और भूटे माप का उपयोग करना ।

४ स्थूल-मैथुन-विरमणव्रत अर्थात् परदारागमन-विरमण- स्वदारासंतोष व्रत ।

जैन महर्षियों ने कहा है कि 'ब्रह्मचर्य धर्म रूपी पद्मसरो-
वर की मेंड है, गुणरूपी महा रथ का जुँगा है, व्रत नियम रूपी
धर्म-वृक्ष का तना है और शील रूपी महानगर के द्वार की
अर्गला है, जिसने ब्रह्मचर्य की आराधना की, उसने सभी व्रत
शील, तप, संयम, गुप्ति और मुक्ति की भी आराधना की
समर्थें।' इस उपदेश का यथाशक्ति पालन करने के लिये
चतुर्थ व्रत की योजना है ।

परदारा अर्थात् दूसरे की स्त्री । उसके साथ गमन करने
से बचने का व्रत परदारागमनविरमण व्रत; और स्वदारा
अर्थात् अपनी स्त्री । उससे संतुष्ट होने का व्रत स्वदारासंतोष
व्रत कहलाता है । परदारा गमन में विधवा, कुमारी कन्या,
तथा वेश्या आदि के साथ गमन करने का स्पष्ट निषेध अपने
मन को नहीं लगता, जब कि स्वदारासंतोष व्रत में अपनी
पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियों का त्याग होता है, अतः प्रथम
की अपेक्षा यह दूसरा व्रत अधिक ऊँचा है ।

निम्न लिखित पाँच वस्तुएँ परदारागमन विरमण व्रत में
अतिचार रूप मानी जाती हैं : (१) अपरिगृहीतागमन-जिस
स्त्री का लग्न हो चुका हो वह परिगृहीता और न हुआ हो
वह अपरिगृहीता । उसके साथ गमन करना अपरिगृहीतागमन ।
(२) इत्वरगृहीतागमन-इत्वर अर्थात् अल्प काल । अल्प काल
के लिये ग्रहण की हुई इत्वरगृहीता; तात्पर्य यह है कि जो
स्त्री अल्पकाल के लिए किसी की रखेली रही हो वह किसी
की नियमानुसार दारा नहीं होती ऐसा मानकर उसके साथ

(५) कूटलेख-भूटे चौपड़े, भूठ दस्तावेज भ्रष्टाचार भूटे कागज बनाना ।

३ स्थूल-अदत्तादानविरमण-घ्नः :

जैन महर्षियों ने कहा कि 'अग्नि-विद्यामी का पान करना अच्छा, सपे के मुख का चुबन करना अच्छा, अथवा हलाहल विष को चाटना अच्छा है परन्तु दूसरे के द्वेष का अपहरण करना अच्छा नहीं।' इस निश्चय का जीवन में यथाशक्ति पालन ही इसके लिये तृतीय घ्न की योजना है।

अदत्त अर्थात् स्वामी द्वारा सहर्ष न दिया हुआ, उसका अदत्त अर्थात् ग्रहण करना सो अदत्तादान। उससे बचने का ही स्थूल घ्न होता है उसे स्थूल अदत्तादानविरमण घ्न कहते हैं।

इस घ्न से छोटी बड़ी सब तरह की चोरी का त्याग किया जाता है।

निम्नलिखित पाँच वस्तुएँ इस घ्न में प्रतिचार रूप मानी जाती हैं (१) स्तेनाहृतग्रहण-चोर द्वारा लाया हुआ माल रखना। (२) स्तेनोरोजक-वचन प्रयोग-चोर को चोरी करने में उत्साह मिल ऐसे वचन बोलना, जैसे-आजकल बेकार क्या बैठ हा ? तुम्हारा माल न बिकता हो तो हम बेच देंगे आदि। (३) तरप्रतिष्पन्निया-एक वस्तु में उसी के जैसी दूसरी वस्तु मिला देना। जैसे घी में बेजिटेबल, आटे में चाँक, दूध में पानी आदि (४) राज्यविरुद्ध गमन-राज्य के जिन नियमों का उल्लंघन करने से दण्डनीय बनना पड़े ऐसा आचरण करना जैसे चुरी की चोरी, कर की चोरी आदि। (५) कूट तुला-कूटमान-व्यवहार-भूटे तोल और भूटे माप का उपयोग करना।

रखना परिग्रह है। गृहस्थ इस परिग्रह का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन-निर्वाह के लिये उसे वनादि की आवश्यकता रहती है और वह भीख नहीं माँग सकता। परन्तु वह अपनी आवश्यकताओं को कम करके वना वनादि का ममत्व घटा कर परिग्रह का परिमाण कम सकता है, अर्थात् उसकी मर्यादा बाँध कर संतोषमय-मूर्च्छाजीवन यापन कर सकता है।

सामाजिक दृष्टि से भी यह उन बड़ा महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हमने एक ही स्थान पर धन का संग्रह होने में शकता है और उसका सर्वत्र संतुलित हमने वितरण होता है। आज पूँजीपति और श्रमिक ऐसे जो दो वर्ग बने हुए हैं, उनका निवारण करने की सच्ची कृती इस व्रत में है, अतः समाज के मृशदानों को यथाशक्ति इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए।

यदि परिमाण की अपेक्षा वनादि की वृद्धि हो तो उसका मन्मार्ग में व्यय कर देना चाहिए। यदि गिना न करके गृह या अन्य बढ़ाने से उसके परिमाण का अतिक्रमण किया जाए तो अतिचार लगता है। इस व्रत में निम्नलिखित पाँच वस्तुएँ अतिचार रूप मानी गई हैं:—(१) धन धान्य परिमाणानतिक्रमण (२) क्षेत्र वास्तु (भूत, बाग, मकान आदि) परिमाणानतिक्रमण। (३) रौप्य-मुवण-परिमाणानतिक्रमण (४) कृत्य (अन्य धातु का) परिमाणानतिक्रमण और (५) द्विपद-चतुष्पद परिमाणानतिक्रमण।

पाँच अणुव्रतों से मनुष्य के जीवन में अहिंसा, सत्य, अर्चा, अह्वार्य और ममत्व त्याग ये पाँच उत्तम गुण विकसित होते हैं और ये उसके जीवन को उत्तरोत्तर उज्ज्वल बनाते हैं।

गमन करने से दूसरा भविचार लगना है । (३) मनगकीडा वामवामना को जामून करने वाली क्रियाओं का आशय नना । (४) परविवाहकरण-अपने पुत्र पुत्री जिनका उत्तर-दायित्व अपने मिर पर हो हो उनके प्रतिरिक्त अन्य जना के विवाह करना और (५) तीव्र अनुराग-विषय भोग करने की तीव्र अभिन्नाया ।

स्वदारसनाय वत नन बाले के लिये इनमे से प्रथम दो बन्तुए अनाचार रूप है और दोष तीन बस्तुएँ अविचार रूप हैं । अनाचार से वन न्विहित होता है अविचार से वत में दोष लगना है ।

इस चौथे वन को धारण करने वाले के लिए वर्ष दिनों में स्त्री का गभावस्था के दिनों में प्रसूति के पश्चात् तीन मास तक तथा दिन के भाग में स्वस्त्री के साथ भी मैथुन-मवल का त्याग करना आवश्यक है ।

५ परिग्रह परिमाणवत-

वन महर्षिया के वचन हैं कि जैसे अधिक भार से भरा बूझा भाग जहाज समुद्र में डूब जाता है, वैसे ही परिग्रह के समन्वय रूपा भार में पानी समार रूपी समुद्र में डूब जाते हैं, वन परिग्रह का त्याग करना चाहिए । अधिक परिग्रह रखने वाला मनुष्य को विषय स्त्री चोर नूट लेते हैं काम रूपी अग्नि जला जाता है और वनिता स्त्री शिकारी उसके मार्ग में अवरोध गालन हैं । सन्धेय में कि परिग्रह पाप का मूल है वन उसका अवश्य त्याग करना चाहिये ।

अपने लिए धन धान्य, वस्त्र, वास्तु (मकान), चौकी, छोटा गड सामान्य त्रिपद (नौकर चाकर) और चतुष्पद

करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई, आज भी वह भोगोपभोग के पीछे भूना हुआ भटकता है और उसके कारण हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह आदि पाप करता है तथा भोगोपभोग की अतिगयता के कारण वह अनेक रागादि दोषों की वृद्धि और अनेक प्रकार की व्याधियों का भोग बनता है और चित्त की स्वस्थता सो बैठता है, उसके कर्मसंनय में वृद्धि होती है। इन सब कारणों से भोगोपभोग की लोलुपता पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है और आरम्भ समारम्भ से बचकर विषय कपाय की वागनाएँ कम करके दर्शन-ज्ञान-नारित्र के अधिकारी बनने की आवश्यकता है। इसलिए इस विनिष्ट वस्तु की योजना की गई है।

भोग की वस्तुओं में आहार पानी मुख्य है। उसमें चाईस अथवा भक्ष्य वस्तुओं का त्याग अवश्य करना चाहिये और शेष की पर्याप्त बाँधनी चाहिये। अवश्य त्याज्य चाईस अभक्ष्यों के नाम निम्न प्रकार से हैं :

- (१) बड़ के फल,
- (२) पीपल के फल,
- (३) अंबर (गूलर),
- (४) अन्जीर,
- (५) काकोदुंबर,

इन फलों में सूक्ष्म त्रस जीव बहुत होते हैं, तथा बीजों की संख्या अधिक होती है इसलिए अभक्ष्य गिने गये हैं।

(६) प्रत्येक प्रकार की मदिरा—उसमें तद्वर्ण के असंख्य जीव होते हैं, यह पदार्थ को बढ़ाती है तथा महाव्यसन रूप

इन गुणों की पुष्टि के लिए तीन गुणव्रतों की योजना है, अथ उनका परिचय प्राप्त कर ।

(६) दिक्परिमाण व्रत :

दिक् अर्थात् दिशा, उसका परिमाण अर्थात् सीमा निर्धारण करना । यह दिक्परिमाण नामक प्रथम गुण व्रत है । इस व्रत से ऊपर, नीचे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा चांग कोना में कितनी दूर आया जा सकता है और आगे नहीं जाना इसकी मर्यादा निर्धारित की जाती है । यदि ऐसी मर्यादा न हो तो मनुष्य धन्य के लिए कितना ही दूर चला जाय और अनेक प्रकार के आरम्भ समाप्त कर ले अतः इस व्रत में हिंसा और परिग्रह दोनों पर नियंत्रण रहना है ।

इस व्रत में पांच अतिचार—(१) ऊर्ध्व परिमाणातिक्रम, (२) अध परिमाणातिक्रम (३) निर्वेक परिमाणातिक्रम, (४) अत्रवृद्धि—एक दिशा की सीमा कम करके दूसरी दिशा की सीमा वृद्धि करना । (५) स्मृत्यतिवर्ति—गमन प्रारम्भ करने के बाद में कितनी दूर आया है अथवा इस दिशा में मुझसे कितना दूरी से आग नहीं आया जा सकता यह भूल जाना ।

(७) भोगोपभोगपरिमाण व्रत :

जो वस्तु एक बार भोगी जाय वह भोग जैसे—माहार, पानी स्नान उष्णजल विनयन पुष्प माला आदि, और जो वस्तु अनेक बार भागा जाय वह उपभोग जैसे—वस्त्र, धातूपण, तश्त आसन चान्न आदि । इन भोगोपभोगों की वस्तुओं का परिमाण करना—नियमन करना भोगोपभोगपरिमाण नामक द्वितीय गुण व्रत है ।

यह जो व्रत आदि काल से अनेक प्रकार के भोगोपभोग

अन्तर न हो, अर्थात् उनके रहने के स्थान अलग अलग न हों उसे बहुबीज कहते हैं। बैंगन, चिभड़िये, टींवरू, करौंदे, खसखस, राजगिरि, पंपोटे, (रसभरी) आदि इस प्रकार की वस्तुएं हैं। दाडिम, सीताफल, आल, ककड़ी करेले, तुरई बहुबीज नहीं, क्योंकि उनमें बीजों के बीच अन्तर होता है। बहु बीज वाली वस्तु विशेष जीवहिंसा के कारण तथा चित्त का प्रकोप बढ़ाने वाली होने से अभक्ष्य है।

(१६) अनंतकाय—एक-एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं ऐसे साधारण वनस्पति को अनंतकाय कहते हैं। विशेष जीव-हिंसा के कारण वह अभक्ष्य है। सूरण, वज्रकंद, कच्ची हल्दी, अदरक, कच्चा कचूर, आलू आदि इसीलिए अभक्ष्य हैं।

(१७) बोल अचार—कच्ची केरी, नींबू, मिर्च, गूदे आदि वस्तुओं का पक्की चाशनी अथवा तीन दिन बराबर धूप में रखने बिना किया हुआ अचार बोल अचार कहलाता है। इसमें जीवोत्पत्ति होती है। इसलिए अभक्ष्य है।

(१८) विदल—कच्चे गोरस के साथ द्विदल का संयोग होते ही जीवों की उत्पत्ति होती है अतः अभक्ष्य है।

(१९) बैंगन—बहुबीज होने से बैंगन का निषेध होता है, फिर भी उसमें और भी अधिक दोष होने से उसकी गणना अलग विशेष अभक्ष्य वस्तु में की गई है। इसकी टोपी में सूक्ष्म त्रस जीव होते हैं, उसे खाने से निद्रा में वृद्धि होती है, पित्त बढ़ता है, मन में विकारोत्पत्ति होती है और परिणाम निष्ठुर बनते हैं।

(२०) अज्ञात फल-फूल—इन्हें खाने से रोग होता है और कभी-कभी प्राण हानि भी होती है, अतः ये अभक्ष्य हैं।

(७) मास-इसमें भी तद्वर्ण के असंख्य जन्तु होते हैं, यह तमोगुणवर्धक होता है और घोर हिमा के बिना इसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, अतः अभक्ष्य है।

(८) मधु (शहद)-शुचि अशुचि पुद्गलो से बनता है, और महा हिमा से इकट्ठा किया जाता है।

(९) मक्खन-इन दोनों में भी तद्वर्ण के असंख्य जन्तु होते हैं अतः अभक्ष्य है। घो की गणना भक्ष्य में होती है क्योंकि मक्खन को गर्म करने पर उसका स्वरूप परिवर्तित होता है।

(१०) हिम (बर्फ)

(११) शोल-ये दोनों वस्तुएँ अनावश्यक और विकारी होने में अभक्ष्य हैं।

(१२) विष प्राण नाश करता है और अफीम, मोमल आदि धाड़ धाड़ लेने को आदिन बनने में उनका व्यसन हो जाता है और जीवन को खरबादी होती है अतः अभक्ष्य है।

(१३) सब प्रकार की मिट्टी-मिट्टी मानव का भोजन नहीं है। इसका भक्षण करने में पांडु आदि रोग हो जाते हैं अतः अभक्ष्य है।

(१४) रात्रिभोजन-सूर्यास्त होने के बाद और दूसरे दिन सूर्यादय होने में पूर्य भोजन करना रात्रिभोजन कहलाता है। उसमें जीवाहमादि अनेक दाप होने के कारण अभक्ष्य है। (प्रकृति के नियमानुसार कई सूक्ष्म जन्तु सूर्यास्त के पश्चात् वातावरण में फिरने लग जाते हैं। इनके भोजन में गिरन में हिमा होती है)।

(१५) बटुबीज-जिसमें बीज अधिक हो और बीच में

वाहण^८ सयण^९ विलेपण^{१०} वन^{११} दिसि^{१२} ण्हाण^{१३} भत्तेमु^{१४} ॥

(१) सचित्तनियम-भोजन में सचित्त द्रव्य निश्चित परिमाण से अधिक उपयोग में नहीं लेना ।

(२) द्रव्यनियम-भोजन में कुल द्रव्य अमुक संख्या से अधिक नहीं लेना ।

(३) विहृतिनियम-भोजन में छः विहृतियों-विगड्यों में से अमुक विगड् का त्याग करना ।

(४) उपानहनियम-अमुक संख्या से अधिक जूतों का उपयोग न करना ।

(५) तम्बोलनियम-सारे दिन में अमुक परिमाण से अधिक तांबूल-पान मुखवास का उपयोग न करना ।

(६) वस्त्रनियम-अमुक संख्या से अधिक वस्त्र काम में न लेना ।

(७) पुष्पादिभोगनियम-भिन्न-भिन्न हेतुओं से प्रयोग में लिए जाते पुष्पों का परिमाण नियत करना । सुगंधित वस्तुओं को सूँघने का भी परिमाण नियत करना ।

(८) वाहननियम-रथ, हाथी, घोड़ा, ऊँट, गाड़ी, मोटर रेल, विमान आदि की संख्या नियत करना ।

(९) शयननियम-शय्यादि की संख्या नियत करना ।

(१०) विलेपननियम-विलेपन तथा उद्घर्तन के द्रव्यों की संख्या व मात्रा नियत करना ।

(११) ब्रह्मचर्यनियम-दिन में अब्रह्म सेवन करना श्रावक कर्तुलिये वर्ज्य है । रात्रि की यतना आवश्यक है । तत्संबंधी नियम धारण करना ।

(२१) तुच्छ फल—जिसमें गाने योग्य कम हो और फेंकने योग्य अधिक हो उसे तुच्छ फल कहते हैं अथवा तुच्छोपधि कहते हैं। बेर, पीत, कटेड के फल आदि इसमें आते हैं। उनके भक्षण से उदरपूर्ति होती नहीं और दोष तो बढ़ता ही है अतः अभय है।

(२२) चक्षित रस—जिसका रस घर्षानु स्वाद या परिणाम बदल जाए उसे चक्षित रस कहते हैं। सड़ी गली और बागो वस्तुओं का समावेश इसमें होता है।

रावक को मुख्य रूप से भोजन में सचित्त वस्तु अर्थात् जिसमें चेतना का अंग हो उसका त्याग करना चाहिये और अचित्त वस्तु का ही उपयोग करना चाहिये। यदि सचित्त का सम्पूर्ण त्याग न हो सके तो उसका परिमाण निश्चित करना चाहिये।

इस रस के धारणकर्ता का जीवन भर दैनिक उपयोग के लिए सचित्त द्रव्य विगई, वस्त्र, दन्तकाष्ठ, अभ्यसन (शरीर पर तेल मालिश का क्रिया), उद्वसन (अवदन), स्नान, विलेपन आदि के लिए चन्दनादि साभरण, पुष्प, पुष्पमाला, फल, अथ जानक (मञ्ज, बैच, कुर्सी) छयन (पलक विस्तर) आदि का परिमाण नियत करना चाहिये तथा अश्व पान-खादिस, और स्वादिस की संख्या भी नाम सहित निश्चित करनी चाहिये। यदि सभी वस्तुओं का त्याग करना चाहिये। इसके लिए नाच दो गद्द गाथा के अनुसार चौदह नियम धारण किये जायें।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
सचित्त द्रव्य विगई पाणह तबील व य कुमुनेमु।

चाहूँ नयण विनयेन यम दिन ज्ञान भवेत् ॥

(१) सचित्तनियम—भोजन में नवित्त द्रव्य निदिनत परिमाण ने अधिक उपयोग में नही लेना ।

(२) द्रव्यनियम—भोजन में कुल द्रव्य समुक्त संख्या ने अधिक नहीं लेना ।

(३) विहृतिनियम—भोजन में तः विहृतिगो—विगद्यों में ने समुक्त विगद का ध्यान करना ।

(४) उद्यानहनियम—समुक्त संख्या में अधिक जूतों का उपयोग न करना ।

(५) तम्बोलनियम—नारे दिन में समुक्त परिमाण से अधिक तांबूल-पान मुगधान का उपयोग न करना ।

(६) वस्त्रनियम—अनुक्त संख्या से अधिक वस्त्र काम में न लेना ।

(७) पुष्पादिभोगनियम—भिन्न-भिन्न हेतुओं ने प्रयोग में लिए जाते पुष्पों का परिमाण नियत करना । गुग्गुलु वस्तुओं को सूँघने का भी परिमाण नियत करना ।

(८) वाहननियम—रथ, हाथी, घोड़ा, ऊँट, गाड़ी, मोटर रेल, विमान आदि की संख्या नियत करना ।

(९) शयननियम—शय्यादि की संख्या नियत करना ।

(१०) विलेपननियम—विलेपन तथा उद्घर्तन के द्रव्यों की संख्या व मात्रा नियत करना ।

(११) ग्रहचर्यनियम—दिन में ग्रहचर्य सेवन करना आवश्यक कर्तव्य है । रात्रि की यतना आवश्यक है । तत्संबंधी नियम धारण करना ।

(१२) शिण्णियम—दिशा सर्वको जा सोमा धागे निर्धारित की हो, उसे व्रत के समय कम करना ।

(१३) स्नाननियम—स्नान का परिमाण नियत करना ।

(१४) भक्षणनियम—आहार-परिमाण भी नियत करना । इसके अनिरिक्त पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, अग्नि, मसि और कृषि सबको परिमाण तथा भक्ष काय की रक्षा का नियम ग्रहण किया जाता है ।

जीवन भर के लिए कुछ विस्तार से ये नियम धारण किये हुए होते हैं, उनसे निरत्य दिन-रात के लिये इन नियमों का सञ्चाच करके धारण करते हैं और प्रातः के साय तथा साय के प्रातः सम्हाल लिये जाते हैं ।

इस व्रत में नागोन्मोग के पदार्थ प्राप्ति करने के उपाय रूप कर्म (व्यापार-धन्य) का भी विवेक करना होता है, अर्थात् अधिक हिंसा होनी हो ऐसे निम्नलिखित पन्द्रह कर्मादान छोड़ दन होते हैं —

(१) अगारकर्म—अग्नि का विशेष प्रयोग हो ऐसे धधे जैसे भट्टी, होटल, टावा आदि ।

(२) वनकर्म—वनस्पति का काटकर बेचने का वाग आदि का धधा ।

(३) शकटकर्म—चैनगाडियाँ बनाकर बेचने का धधा ।

(४) भाटककर्म—गाड़ी, पशु आदि किराये पर देने का धन्या ।

(५) स्फाटिक कर्म—पृथ्वी तथा पत्थर की खान आदि खान का धधा ।

(६) दनवाजिज्ज—हाथीदान आदि का व्यापार ।

(७) लाक्षावाणिज्य—लाग, गंधक आदि का व्यापार ।

(८) रत्नवाणिज्य—तेल आदि का व्यापार ।

(९) केनवाणिज्य—मनुष्य तथा पशु का या पशु के बेल, ऊन आदि का व्यापार ।

(१०) विषवाणिज्य—जहर और जहरीले पदार्थों का व्यापार ।

(११) यंत्रपीलनकर्म—घनाज, गीत्र तथा फल-फूल कुनलने-पेरने का काम, यंत्र चलाकर किया जाता था ।

(१२) निलीछनकर्म—पशुओं के अंगों को छेदना, दाग देना आदि काम, बालक के नाक, कान चींधने आदि का था ।

(१३) दवदानकर्म—वन, शोध, आदि को आग लगाने का काम ।

(१४) जलशोषणकर्म—सरोवर, तालाब, तथा कुएं आदि सुखाने का काम ।

(१५) असतीपोषण—कुलटा या व्यभिचारिणी स्त्रियों के पोषण अथवा हिंसक प्राणियों को बड़े करके बेचने का काम ।

निम्न लिखित पाँच वस्तुएँ इस व्रत में अतिचार रूप मानी जाती हैं:—(१) सचित्ता आहारभक्षण—परिमाण से अधिक सचित्ता आहार का ध्यान न रहने से उपयोग करना ।

(२) सचित्तप्रतिवद्धाहारभक्षण—सचित्त से संबंधित वस्तुएँ मुख में रखना । (३) संमिश्र आहारभक्षण—सचित्त और अचित्त मिश्रित वस्तु मुख में रखना । (४) अभिषवाहार-भक्षण—अधिक मादक द्रव्यों से बनी हुई वस्तु का उपयोग करना अथवा (५) अपक्वाहारभक्षण, दुष्पक्वाहार-

अभय-जो पुरी तरह राधा न गया हो ऐसा भाषा बच्चा-
पक्का भोजन करना ।

(८) अनर्थदृष्ट विमर्ष जन

जो हिमा जीवननिर्वाह के विशिष्ट प्रयोजन अथवा
अनिवार्य कारण से की जाय उसे अर्थदृष्ट कहते हैं और जो
हिमा विशिष्ट प्रयोजन अथवा अनिवार्य कारण के बिना की
जाती है उन अनर्थदृष्ट कहते हैं । उन ३ बचने का व्रत
अनर्थदृष्टविमर्ष जन कहलाता है ।

अनर्थ दृष्ट चार प्रकार का है (१) अपध्यान, (२)
पापपद (३) हिस्रप्रदान और (४) प्रमादाचरण ।

अ-जान अध्यान् ध्यान और रौद्र ध्यान । ये दोनों अशुभ
कारि के गान हैं और वे जीव को दुःखि से ले जाने वाले हैं ।

विम मचना मनाह से हमारे को आरम्भ समाप्त करने की
प्रणाम मिल उन पापपद कहते हैं । जैसे-शत्रुओं का निवन्दन
करो गन्ध से मज्जित ना जाम नाक करो, इस छोर के चार
बाग लगी भी आदि ।

हिस्रप्रदान नाम हमारे का दना हिस्रप्रदान कहलाता है,
उमर हिमा का पान्नाहन मिलना है अतः उसका भी त्याग
आवश्यक है ।

ना आचरण प्रमाद से हो वह प्रमादाचरण । श्री हेमचन्द्र-
चाणक्य योगशास्त्र में कहा है कि भुवृहत् से गीत, नृत्य
नाटक जाति देखना काम गान्धर्व से भावति, जुए मदिरादि
का मजन जन जाडा मन भूलना, दूसरे जीवों को परस्पर
मज्जन गन्ध के पुत्र के साथ चर रखना, भोजन-स्त्री जनमन
तथा राज्यादि आदि सबधी बातें करना, रोग अथवा चलने

की थकावट के बिना सारी रात नींद लेना, इत्यादि प्रमाद के आचरणों का सद्वृद्धि वाले को परिहार करना चाहिए ।'

यह व्रतधारी (१) यदि कामविकार को उत्पन्न करने वाली वाणो का प्रयोग करे या मजाक करे तो कंदर्प नामक अतिचार लगता है, (२) नेत्रादि की विकृत चेष्टा करे तो कौत्कुच्य नामक अतिचार लगता है; (३) अधिक वाचाल हो तो मौखर्य नामक अतिचार लगता है; (४) यदि बिना आवश्यकता के हिंसक शस्त्र साधन तैयार रखे तो संयुक्ताधिकारण नामक अतिचार लगता है; और (५) भोग के साधन अधिक रखे तो भोगातिरिक्तता नामक अतिचार लगता है ।

(६) सामायिक व्रत :

सर्व पापमय प्रवृत्ति का तथा दुर्ध्यान का त्याग करके प्रतिज्ञापूर्वक दो घड़ी तक स्वाध्यायादि द्वारा समभाव अथवा शुभ भाव में रहना सामायिक कहलाता है । सामायिक दो घड़ी का चारित्र्य है । विशुद्ध भाव से की हुई सामायिक आत्मा को इस भव में अथवा अन्य भव में सर्वविरति का भी अधिकारी बनाती है । यदि गुरु विद्यमान हों तो उनके समीप, अन्यथा उपाश्रय अथवा अपने मकान के एकांत भाग में बैठ कर भी यह क्रिया की जा सकती है । नित्य सामायिक करने से समत्व की वृद्धि होती है और मन, वचन, तथा काया की दुष्ट प्रवृत्तियों का नियन्त्रण होता जाता है ।

सामायिक के पाँच अतिचार निम्न प्रकार से हैं:—

(१) मनोदुष्प्रणिधान—सामायिक ग्रहण करने के पश्चात् घर, दुकान, जमीन परिवार आदि संबंधी चिन्ता करना । (२) वचनदुष्प्रणिधान—सामायिक करते समय कर्कश अथवा अन्न

दोपयुक्त वचनों का उच्चारण करना (३) कायदुष्प्रणिधान-
सामायिक नेने समय भूमि का प्रमाज्जन किये बिना बैठना
अथवा बैठने के बाद हाथ पैर बारबार पसारते-समेटते रहना
अथवा काया द्वारा अन्य चप्टा करना । (४) मनवस्थान-
सामायिक का दो घड़ी का काल पूरा न होने देना अथवा
सामायिक जैम नैम पूरी करना, और (५) स्मृतिविहीनता-
सामायिक कब ली थी अथवा कब समाप्त होगी-यह भूल जाना ।

१० देशात्मिक व्रत :

दिक्परिमाण व्रत द्वारा निर्धारित मर्यादा में सदा
किमी भा वन सबधी किय हुए सक्षय में से एक भाग को देश
कहते हैं । उसमें अवकाश करना, मर्यात् मनवस्थान करना-व्रत
की मर्यादा का ही विनाश सक्षय करने का नियम रखना
देशावकाशिन व्रत कहलाता है । उसका पालन समुक्त स्थान
में एक मूह में लगाकर संपूर्ण अहोरात्रि दो चार दिन या
उसमें भी श्रित समय के लिये रहने का नियम करने हो
सकता है ।

प्रचलित प्रणाली में दिन की (प्रातः साय के दो प्रतिव्रमण
और अथ प्रातः सामायिक) दस सामायिक और कम से कम
एकानेक व्रत व यत् व्रत किया जाता है ।

यत् व्रत शरण करने वाले के लिये निम्न लिखित पाँच
वर्गों में श्रित व्रत में (१) ध्यानप्रयोग क्षेत्र मर्यादा
के ज्ञान के लिये शरण के द्वारा मगाना (२) प्रिय-
प्रमाण मगद्वारा मगन का क्षेत्र मर्यादा के बाहर भग्नकर
का मगन पदवाना । (३) दध्यानुगत-सद्विद्वान् द्वारा अपनी
उत्पत्ति जानना । (४) स्थानगत-स्थानाद्वारा (परीर दिग्वार)

अपनी उपस्थिति बताना और (५) पुद्गलक्षेप—कंकड़ या अन्य कोई वस्तु फेंककर अपनी उपस्थिति प्रकट करना ।

११ पौषध व्रत :

श्रावक को अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में पौषध अवश्य करना चाहिये । जो चारित्र्यधर्म का पोषण करे वह पोषध । इस व्रत में उपवास, आयंबिल, निव्वी, अथवा एकाशन का तप होता है । स्नान, उद्बर्तन विलेपन, पुष्प, गंध, विशिष्ट वस्त्र तथा आभरणादि से शरीरसत्कार का त्याग होता है; सांसारिक सर्व व्यापार (प्रवृत्ति) का त्याग होता है । ब्रह्मचर्य का पालन पौषधकाल के चार प्रहर और आठ प्रहर की मर्यादा से ग्रहण किया जाता है । इस व्रत में देवचंदन, गुस्वंदन, पड़ आवश्यक आदि क्रियाएँ करणीय होती हैं, जिससे साधु जीवन की शिक्षा मिलती है ।

यह व्रत करने वाला जय्या, संस्तारक (संधारा) लघु शंका, दीर्घ शंका के स्थल की प्रतिलेखना-प्रमार्जना बराबर न करे तो उसे अतिचार लगता है; इसी प्रकार पौषध विधिपूर्वक बराबर न करे तो भी अतिचार लगता है ।

१२ अतिथि संविभाग व्रत :

साधु मुनिराज अतिथि कहलाते हैं । गृहस्थ श्रावक द्वारा स्वयं के लिये तैयार किये हुए खान पान उच्च भक्ति द्वारा साधु भगवंत को देने का व्रत अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है । साधु महात्माओं को आहार पानी अर्पित करके फिर ही पौषध का पारणा करना तथा साधु मुनिराज का योग न मिले तो व्रतधारी श्रावक को भोजन करवाने के पश्चात् पारणा करना तथा गुरु दिनों में भी पारणा करनी है — हार पानी

भरित करके तथा मयाजित साधमित्र भरित करके के
परवाना जात्रा करके की जायना रखना प्रतिषिद्धविधान है
वा रहस्य है ।

इसमें निम्न विनिर्दिष्ट वस्तुएँ प्रतिषार हए नीचे
के हैं (१) मन्त्रितपिण्ड-साधुओं को दान देने योग्य वस्तु
में मन्त्रित वस्त्र जगता (२) मन्त्रितपिण्डान-साधुओं को दान
दान योग्य वस्त्र पर मन्त्रित वस्तु रखना (३) परमपूज्य-
साधुओं को दान दान योग्य वस्तु घपनी होने पर भी पराई
कपड़ा घपका पगई होने पर अपनी कहना । ये दोनों वस्तुएँ
में उन्हा के लिये अस्वीक्यनीय होने से भावक के लिये प्रतिषार
हए हैं । (४) मात्मय-साधु कोई चीज मन्त्रित तब कोष करता
या गोन हूँ भा नही देना घपका दूसरे की ईर्ष्या से दान देना
घप (५) वाकानिषमदान साधुओं को भिक्षा देने वा दो
सम- के वस्त्र गोन जाय के बाद निमन्त्रण देना ।

भारत की दिनचर्या :

जिन वस्तुओं को शरण करने वाच्य भावक की दिनचर्या उत्तम
है । वह उन्हा में नमस्कारमन्त्र का स्मरण करता है
जिसे अर्चना करने और नमस्की की मुद्रि के लिये पञ्चावश्यक
का प्रतिषमण करना है । र-नमस्का घपति सम्मन्त्रदर्शन,
मन्त्र-पान और मन्त्रकचरित स्थी तीन रूप । पञ्चावश्यक
मन्त्र १० पञ्चावश्यक विद्याओं का समूह । उसमें सामायिक-
पुत्र चतुर्विधनिर्जनस्मरण और गुरुवदन के क प्रतिषमण
मन्त्र न पाप के पुनर्जीवन को किया मन्त्र होनी है । इन पर
कायो-सर्ग तथा प्रमाणान करने से छ पञ्चावश्यक होते हैं ।
फिर देव दान गुरु वदन पञ्चावश्यक देवाधिदेव

सेवा-पूजा करके लौकिक और लोकोत्तर दृष्टि से अनिदित व्यवहार की साधना करता है। सायंकाल देवदर्शन, प्रतिक्रमण सद्गुरु-संग, परिवार को बोधदायक कथाओं तथा सुन्दर सुभाषितों द्वारा धर्म कथन करने के पश्चात् अरिहंत, सिद्ध, साधु तथा जिनप्रणीत धर्म की शरण लेकर गयन करता है।
पर्व और वार्षिक कृत्य :

श्रावक के लिये पर्व के दिनों में वर्माराधन विशेष प्रकार से करना होता है, अर्थात् उन दिनों में हो सके जितनी तपश्चर्या उसे करनी चाहिए। आरम्भ (हिसक प्रवृत्ति) का त्याग करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और पोषध करके अपना सारा समय धर्मध्यान में व्यतीत करना होता है।

श्रावक को प्रतिवर्ष चतुर्विध श्रीसंघ की पूजा, साधर्मिक-वात्सल्य, तीर्थयात्रा, स्थयात्रा, अट्टाई यात्रा (अष्टाह्निका महोत्सव) ये तीन यात्राएँ, जिन मन्दिर में स्नात्र महोत्सव, माला आदि पहिन कर देवद्रव्य की वृद्धि, महापूजा, रात्रि के समय धर्मजागरण, श्रुत ज्ञान की विशेष पूजा, उद्यापन, जिन-शानन की प्रभावना और वर्ष भर के पाप की आलोचना, इतने धर्म कृत्य भी अपनी शक्ति के अनुसार करने चाहिये।

चातुर्मासिक कृत्य :

श्रावक को चातुर्मास में ज्ञानाचार, दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचार को शुद्धि-वृद्धि के लिये अनेक प्रकार के नियम ग्रहण करने होते हैं। उनमें आरम्भ समारंभ का त्याग, प्रवास का त्याग तथा परिग्रहपरिमाण की कमी आदि मुख्य होते हैं।

टिप्पणी

१. बौद्ध धर्म में भी श्रावक शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिन्होंने बुद्ध के मुख से धर्मोपदेश श्रवण किया, वे श्रावक कहलाए। बाद में हीनयान शाखा के गृहस्थों को पहिचानने के लिये उसका विशेष उपयोग होने लगा और कालान्तर में उसका उपयोग मंद होते-होते आज नहीं जैसा रहा है।

सारिपुत्र और मोग्गलायन बुद्ध के अग्र श्रावक गिने जाते हैं और उपालि, आनंद आदि अस्सी महाश्रावक गिने जाते हैं।

२. धम्मरयणस्स जुगो अश्वुटो ऋचं पगइसोमो ।
 लोमप्पिओ अकूरो, नीरु अगटो मुदक्खिओ ॥१॥
 लज्जालुओ दयानु, मज्झस्थो सोमदिट्ठि-गुणरागी ।
 मयकह सुपक्खजुत्तो, मुदीहदंसी विसंनयू ॥६॥
 बुद्धाणुगो विणीओ, कयणुओ परहिग्रत्थकारी य ।
 तह चैव नट्ठलक्खो इगवीसगुणेहि संपन्नो ॥७॥
 पायद्वगुणविहीणा, एण्णि मज्झिमाज्जरा नेया ।
 इत्तो परेण हीणा, दरिद्रपाया मुणेयव्वा ॥३०॥
 —धम्मरत्नप्रकरणे

३. सङ्खत्तणस्स जुगो भद्गपगई विसंनउणमई ।
 नयमगरई तह दट्ठनिअवयणठिई विणिछिट्ठो ॥३॥

इन चार गुणों में इक्कीस गुणों का समावेश निम्न प्रकार से प्रायः हो सकता है:—

भद्रक प्रकृति:—(१) अधुद्रत्व, (२) प्रकृति सौम्य, (३) अकूरत्व, (४) मुदाक्षिण्य, (५) दयानुत्व, (६) मध्यस्थ सौम्य दृष्टित्व, (७) आदानगत्व, (८) विनीतत्व ।

विशेषनिष्ठमति—(६) स्वयत्पन (१०) मुदीर्घं दक्षिण,
(११) विशेषत्व, (१२) कृतज्ञत्व, (१३) परहिताय
कर्तृत्व, (१४) लघुत्वव ।

न्यायमार्गे रति—(१५) भीरुत्व, (१६) मरुतव,
(१७) लज्जावृत्ति (१८) गुणरादिभ्य, (१९) सन्ध्यव ।

बुद्धिनिष्ठवचनस्थिति—(२०) साधु प्रियत्व मोर
(-१) मुनशयुक्तव ।

४ प्रकाश २, स्तोक १

विशेष

उपानयन शास्त्रमूत्र, धर्मसिद्धि, धर्मसंग्रह, आद्यप्रतिक्रमण
मूत्र पर का अथर्ववेदिका टीका, श्रीआद्यविधिप्रकरण तथा
आगम्य व आधार पर यहाँ आकर धर्म का परिचय दिया
गया है ।

५ साधुधर्म

- * साधु का अर्थ और उसके पर्यायवाची शब्द ।
- * साधु धर्म की योग्यता ।
- * साधु धर्म के लिये अयोग्य कौन ?
- * अनुज्ञा ।
- * परीक्षाविधि ।
- * सर्वविरति सामायिक ।

पाँच महाव्रत :—

- (१) प्राणातिपातविरमण व्रत ।
- (२) मृषावादविरमण व्रत ।
- (३) अदत्तादानविरमण व्रत ।
- (४) मैथुनविरमण व्रत ।
- (५) परिग्रहविरमण व्रत ।

- * रात्रि भोजनविरमण व्रत ।
- * मूल गुण और उनकी शुद्धि ।
- * रत्नत्रय की उपासना ।
- * सेवामूर्ति ।
- * टिप्पणी ।

साधु का अर्थ और उसके पर्यायवाची शब्द :

जो स्वपर हिन की साधना करे वह साधु कहलाता है अथवा जो मोक्ष की साधना में निरन्तर प्रयत्नशील रहता है वह साधु कहलाता है अथवा जिसका चरित्र सुन्दर हो वह साधु कहलाता है । उसके लिये जैन शास्त्रों में यति, मुनि, ऋषि, सनगा, सयन, विरत, निग्रथ, भिक्षु, धम्मण आदि अनेक शब्द प्रयुक्त हैं ।

साधुधर्म की योग्यता—

जी अग्निभद्रसूत्रि न धर्मविदु मे^२ साधुधर्म का अर्थ हिंसात्मकता का अधिकारी कौन ? इसकी विमल चर्चा करके बताया है कि जो श्राव्य दण्ड में उन्नत हुआ हो, विभिन्न अनिष्ट जानि कुल संपन्न हो, हठधर्म-बोगी करने वाला न हो, सत्कार की सम्मानना समझ चका हो, नराधमवान् हो, गान प्रकृतिवाला हो, भगवान् न हो, पामाणिक हो नञ् हो, राज्यविरोधी न हो, राज्य और समाज के विमान हिता में बाधक न हो, शरीर में किसी प्रकार का कमर कमाल वाला न हो, त्याग धर्म के प्रति बुरा नज़रवाला हो, प्रतिपापानन में अडिग हो और समुप-सपन्न अर्थात् आत्मक-याग की अभिनाया में दीक्षा लेकर गुरु का समर्पित हस्त के लिये तैयार हो चुका हो वह साधु धर्म की दीक्षा के योग्य है ।

साधु धर्म के लिये अयोग्य कौन ?

जैन शास्त्रों ने निम्न लिखित व्यक्तियों को साधु धर्म की दीक्षा के लिये अयोग्य माना है : जो आठ वर्ष से कम आयु का हो, वृद्ध हो, नपुंसक हो, बलीब हो, व्याधिग्रस्त हो, चोर हो, राजा का अपकारी हो, उन्मत्त अथवा पागल हो, अंधा हो, गुलाम या दास रूप में खरीदा हुआ हो, अधिक कपाय करने वाला हो, बार-बार विषयभोग की इच्छा रखने वाला हो, मूढ़ हो, ऋणी हो, जाति, कर्म, तथा शरीर से दूषित हो और पैसों के लालच से आया हो आदि ।

यदि दीक्षा लेने वाला १६ वर्ष से कम आयु वाला हो, तो उसके माता-पिता, घर में बड़े लोग या संरक्षक की अनुमति बिना दीक्षा नहीं दी जा सकती । स्त्री सगर्भा हो अथवा बालक उसका स्तनपान करता हो तो उसे भी दीक्षा नहीं दी जा सकती ।^३

अनुज्ञा

दीक्षा लेने के लिए दीक्षार्थी का अपने माता पिता तथा गुरुजनों से अनुमति मांगना आवश्यक है ।^४ यदि मोहग्रस्त माता पिता, गुरुजन अथवा संरक्षक विधिपूर्वक अनुमति मांगने पर भी न दें तो वयस्क दीक्षार्थी अपने आत्मकल्याण के लिये सद्गुरु की शरण शोधकर उनके पास दीक्षा ले सकता है ।^५

परीक्षाविधि :

दीक्षार्थी को दीक्षित करने से पूर्व उसकी परीक्षा लेने की विधि है । यह परीक्षा प्रश्न पूछकर तथा उसके संबंध में आवश्यक अन्य जांच करके की जाती है ।^६ वह कौन है ? कहाँ से आता है ? उसके माता पिता का नाम क्या है ?

साधु का अर्थ और उसके पर्यायशब्द :

जो स्वयं हित को साधना करे वह साधु कहलाता है अथवा जो मोक्ष की साधना में निरन्तर प्रयत्नशील रहता है वह साधु कहलाता है अथवा जिसका चरित्र सुन्दर हो वह साधु कहलाता है । उसके लिए जैन शास्त्रों में यति, मुनि, तपि धनमान नयन विरत, निर्मथ, मिथु, यमण आदि अनेक शब्द प्रयुक्त हैं ।

साधुधर्म की योग्यता—

श्री ऋग्भिद्रमूरि न धमविन्दु म^२ साधुधर्म का धर्मानुसमण्य का अधिपति कौन । इसकी विषय सर्वा करके उभागा ॥ कि जो धर्म २१ में उल्लेख हुआ हो विनिष्ट प्रतिष्ठ जानि हुन नयन हो हत्या-चारी करने वाला न हो, सत्कार का समारोह समझ बना हो, वैराग्यवान् हो, ज्ञान प्रकृतिवाला हो, भगवान् न हो प्रामाणिक हो नम्र हो राज्यविरोधी न हो, राज्य और समान के विनाश हितों में बाधक न हो, शरीर में किसी प्रकार की कमर कमो वाला न हो, स्थान धर्म के प्रति इत नडावाला हो, पतिजापालन में बाधक हो और समुप-सर्जन धर्मानुसमकल्याण की अभिप्राया से दीक्षा लेकर गुह को समर्पित होने के लिये तैयार हो चुका हो वह साधु धर्म की दीक्षा का योग्य है ।

यह मानदण्ड उल्लेख योग्यता का है । यदि उससे चौथे भाग के गुण कम हो तो योग्यता मध्यम प्रकार की और आधे गुण कम हो तो योग्यता जघन्य प्रकार की समझें । इनमें अन्तिम दो गुण अवश्य होने चाहिये । इनसे कम गुणवाला दीक्षा का अधिकारी नहीं ।

को मुक्त करता हूँ ।'

यह प्रतिज्ञा जितनी भव्य है, उतनी ही कठिन भी है । सर्व पापव्यापारों को छोड़ना सरल नहीं है । उसमें भी मन को पापी विचारों से मुक्त रखना तो अत्यन्त दुष्कर कार्य है परन्तु संवेग और वैराग्य के रंग में रंगा हुआ आत्मा इतना बलवान् बन जाता है कि वह इतनी कठिन प्रतिज्ञा ग्रहण करता है और उसका निर्वाह करने में समर्थ भी होता है ।

इसके बाद साधु-धर्म-पालन में अभ्यस्त होने पर उपस्थापना-बड़ी दीक्षा के समय पाँच महाव्रत और छठा रात्रिभोजन विरमण व्रत ग्रहण कराया जाता है । जिस समय कोई भी मुमुक्षु आत्मा चारित्र्य ग्रहण करता है, उस समय साधु संप्रदाय के योग्य उसका नया नामकरण किया जाता है, तब से उसे उस नाम से पहिचाना जाता है और उसे साधु-समुदाय का एक सदस्य माना जाता है ।

पाँच महाव्रत—

प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान मैथुन और परिग्रह का प्रतिज्ञा पूर्वक सर्वांश रूप से त्याग करना पाँच महाव्रत कहलाते हैं । अणुव्रतों की अपेक्षा ये व्रत बहुत बड़े हैं और उनका पालन अति कठिन है, इसलिए उनके लिए महाव्रत शब्द का प्रयोग यथार्थ है । उनमें सूक्ष्मता से अहिंसादि का पालन करना होता है । इस अहिंसादि पालन को पतंजलि ऋषि आदि योग-विशारदों ने योग का महत्त्वपूर्ण अंग माना है अर्थात् इनके बिना योग की साधना संभव नहीं ऐसा कहा है । वहाँ उन्होंने अहिंसादि पाँच को पंच यम का नाम दिया है ।

उनका बुद्धि कमी है ? धार्मिक ज्ञान कितना है ? देव गुरु-धर्म विषयक ज्ञान कमी है ? वह कम धाधार का है ? क्या वह मात्र धर्म का पालन कर सकता ? उसमें कोई महान् दोष तो नहीं । यदि ज्ञान अल्प है जान लेनी चाहिये । यदि उचित समझा जाए तो कुछ समय अपने पाम रखकर उसे भावदयतादि क्रियाएँ सिखाना चाहिये तथा धार्मिक ज्ञान देना चाहिये । तत्पर जान् उस नाथयात्रा करवानी चाहिये और जब बराबर भावना पुरा तरह दुःख मानस पड़ तथा प्रगल्भ स्थान में प्रगल्भ मुक्त में दोषा दना चाहिये ।

मनोरिक्त सामायिक

ये तथ्यों का मध्यप्रथम सबविरति नारिष प्रहण करना होता है । मध्य मध्य में वह देव तथा गुरु के समक्ष निम्न निम्न प्रणिता धारण करना है

करमि भवे सामान्य । मध्य भावज्य जोग पञ्चवचामि ज्ञान दावाणि निविन् निविहेण मणण वाधाए काएण न करेमि न कारवमि करनपि अत्र न समजुजाणामि तस्स भवे । पणिकरुम मि निणामि गरिहामि अष्पाण वासिरामि ।

= भगवन् मैं सामायिक करता हूँ अर्थात् सब पाप क्षमापत्र ज्ञान का प्रणिता करता हूँ । जब तक जीऊँ तब तक तीन ज्ञान प्रकार मैं अर्थात् मन से बचन से और वाया से पाप को पार न करूँगा न करवाऊँगा करते हुए दूसरे भक्ति का अच्छा नहीं मानता हूँ भगवन् ! भूतदाव में मुझ से जो पाप व्यापार हुआ है उससे मैं पीछे हटता हूँ उसकी निंदा करता हूँ उसकी गद्दी करता हूँ और वैसे मेरे आत्मा का त्याग करता हूँ अर्थात् उन मनीन वृत्तियों में से अपने आत्मा

स्वामी के दिये बिना ग्रहण नहीं करते, जैसे दाँत कुचरने के लिए सींक की आवश्यकता हो तो वह भी माँग कर लेते हैं। ग्रामानुग्राम विहार करते किसी स्थल पर विश्राम करना हो तो स्थान के मालिक की अनुमति लेकर ही विश्राम लेते हैं।

४ मैथुनविरमण व्रत :

इस महाव्रत से सर्व प्रकार के मैथुन का त्याग किया जाता है। इस व्रत के कारण साधु स्त्री का स्पर्श नहीं करते और न अपने आप का स्पर्श स्त्रियों से होने देते हैं; तथा एकांत में सहवास भी नहीं करते। वे आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसकी रक्षा के लिए निम्नलिखित ६ नियमों का पालन करते हैं:—

(१) स्त्री, पशु और नपुंसक के वास से रहित एकांत विशुद्ध स्थान में निवास करना।

(२) स्त्री सम्बन्धी बातें न करना।

(३) जिस पाट, चौकी, शयन, आसन आदि पर स्त्री बैठी हो उसका उपयोग दो घड़ी तक न करना।

(४) स्त्रियों के अंगोपांग न देखना।

(५) दीवार के पीछे स्त्री पुरुष का युगल रहता हो ऐसे स्थान का त्याग करना।

(६) स्त्री के साथ की हुई पूर्व क्रीड़ाओं का स्मरण न करना।

(७) मादक आहार का त्याग करना।

(८) परिमाण से अधिक आहार न करना।

(९) शृंगार-लक्षण वाली 'शरीर-शोभा' का त्याग करना, अर्थात् स्नान, विलेपन, उद्बर्तन, उत्तम वस्त्र, तेल,

१ प्राणतिपात सिम्मण व्रत :

इस महाव्रत से सूक्ष्म बादर, जस स्थावर सर्व जीवों की हिता का यावज्जीव त्याग किया जाता है। इस व्रत के कारण साधु स्थावर जीवा में पृथ्वी का खोदते नहीं, ठण्डे जल का उपयोग नहीं करते, अग्नि नहीं मुलगाते, यावत् कच्ची मिट्टी आदि पृथ्वी वृक्ष पानी अथवा अग्नि को छूते तक नहीं, पक्ष अथवा दर्शकृष्ण फल का उपयोग नहीं करते और फल फूल या पत्ता नहीं तोड़ने और न उनका स्पर्श ही करते हैं तथा जस जीवा में सूक्ष्म जन्तु भी अपने स न मर इस व्रत का ध्यान रखते हैं। उनकी दया भावना इस विश्व के सभी प्राणिमा तक विस्तृत बनता है और उसी में वे आनन्द मानते हैं।

इस व्रत को धारण करने वाले साधु हाथी, घोड़े, ऊँट तथा अन्य किमा प्राणी या वाहन पर सवारी नहीं करते, इसमें अहिंसा तथा अपगृह्य की भावना मुख्य है।

२ मृपावाद सिम्मण व्रत :

इस महाव्रत में मृग प्रकार के मृपावाद का त्याग किया जाता है। इन व्रत के कारण साधु काश से, लोभ से, भय से अथवा हास्य में मग्न अर्थात् समय नहीं बालते। इतना ही नहीं वस्तु जो उनमें प्रिय पश्य और तथ्य होना है वही बोलत है।

३ अदत्तादान सिम्मण व्रत :

इस महाव्रत में मृग प्रकार के अदत्तादान का त्याग किया जाता है। इस व्रत के कारण साधु सखित अथवा अवित्त आदि मृग व्रत धारण करने वाली अथवा अल्प कीमत वाली कोई भी वस्तु गौरी में नगर में अथवा शरण्य में उससे

चामी के दिये बिना ग्रहण नहीं करते, जैसे दाँत कुचरने के लिए सींक की आवश्यकता हो तो वह भी नाँग कर लेते हैं। प्रामानुग्राम विहार करते किसी स्थल पर विध्याम करना हो तो स्थान के मालिक की अनुमति लेकर ही विध्याम लेते हैं।

४ मैथुनविरमण व्रत :

इस महाव्रत से सर्व प्रकार के मैथुन का त्याग किया जाता है। इस व्रत के कारण साधु स्त्री का स्पर्श नहीं करते और न अपने आप का स्पर्श स्त्रियों से होने देते हैं; तथा एकांत में सहवास भी नहीं करते। वे आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसकी रक्षा के लिए निम्नलिखित ६ नियमों का पालन करते हैं:—

(१) स्त्री, पशु और नपुंसक के वास से रहित एकांत विद्युद्ध स्थान में निवास करना।

(२) स्त्री सम्बन्धी बातें न करना।

(३) जिस पाट, चौकी, शयन, वासन आदि पर स्त्री बैठी हो उसका उपयोग दो घड़ी तक न करना।

(४) स्त्रियों के अंगोपांग न देखना।

(५) दीवार के पीछे स्त्री पुरुष का युगल रहता हो ऐसे स्थान का त्याग करना।

(६) स्त्री के साथ की हुई पूर्व क्रीड़ाओं का स्मरण न करना।

(७) मादक आहार का त्याग करना।

(८) परिमाण से अधिक आहार न करना।

(९) गृहार-व्रजण वाली शरीर-शोभा का त्याग करना, अर्थात् स्नान, विनयेन, उद्धरण, उक्तम वस्त्र, जेल,

गैट, मवेशर, ताम्बून आदि का उपयोग न करना ।

मात्स्यो के निचे इन नियमों में से दूगरे, तीसरे, चौथे और छठे नियम में स्त्री के ग्यान पर पुरुष ब्रह्म समझें ।

५ परिग्रहसिम्भरा वृत्त :

इस महाग्रन्थ में सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग किया जाता है । इस व्रत के कारण माधु अपने पाप व्रत अर्थात् रणवे, स्वर्ण मुद्रें, या नोट नहीं रखते, धान्य अर्थात् विविध अनाज का संग्रह नहीं करते; दोन अर्थात् जोनी हुई तथा बिना जोनी हुई जमीन और वास्तु अर्थात् मठ, मन्दिर, हाट या हवेली पर स्वामित्व नहीं रखते । हिरण्य अर्थात् सोना, रौप्य अर्थात् रत्ना और कुप्य अर्थात् अन्य धानु, या परनीवर नहीं रखते, इसी प्रकार द्विपद अर्थात् नीकर चारर, दाम दानी और चतुष्पद अर्थात् हाथी, घोडा, ऊँट, बैल, गाय, भैस, बकर, भेड़ आदि पशुओं पर स्वामित्व नहीं रखते ।

वे अपने माधु-जीवन के निर्वाह के लिए साधारण वस्त्र, थोडा पात्र और कुछ धार्मिक उपकरण रखते हैं, परन्तु उनमें भी उनकी समस्त वृद्धि नहीं होनी इसलिए वे उनके लिए परिग्रह रूप नहीं होते ।

रात्रिमोत्रनरिमण्य वृत्त :

इस व्रत के कारण साधु सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का भजन या पात्र ग्रहण नहीं करते और न खादिस या स्वादिस वस्तुओं का उपयोग ही करते हैं ।

दूमरे दिन का सूर्योदय होने के पश्चात् कम से कम दो घड़ी व बाद उन्हें यदि कुछ उपयोग में लेना हो तो लेने है ।

दत्तात्रेयकालिक सूत्र में कहा है कि 'धरती पर बितने ही

त्रस और स्थावर सूक्ष्म जीव निश्चित रूप से होते हैं। उन जीवों का शरीर रात के समय देखा नहीं जा सकता इसलिए रात को ईर्या समिति पूर्वक एपणा किस प्रकार हो सकती है ? अर्थात् गोचरी के लिए जाया नहीं जा सकता। पानी के कारण पृथ्वी भीगी रहती है और उस पर बीज पड़े हुए होते हैं। चीटें-चीटी आदि जीव पड़े हुए हैं। इन जीवों की हिंसा से दिन में भी वचना कठिन है तो रात्रि में कैसे वचा जा सकता है ? अर्थात् रात्रि में कैसे चला जाय ? ये सब दोष देखकर ज्ञातपुत्र अर्थात् श्रमण भगवान महावीर ने कहा है कि 'निर्ग्रन्थ सर्व प्रकार के आहार का रात्रि में भोग न करें।'।

साधु दूसरे दिन के लिए किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं रख सकते अर्थात् लाई हुई भिक्षा उसी दिन काम में ली जाने से उसके सभी पात्र खाली और स्वच्छ हो जाते हैं।

मूल गुण और उनकी शुद्धि :

ये पांच व्रत और छठा रात्रिभोजनविरमण व्रत साधु के मूल गुण गिने जाते हैं। इसलिए वे उनका मन वचन काया से अच्छी तरह पालन करते हैं। फिर भी प्रमादवश उनमें कोई भूल हो जायः—अतिचार का सेवन हो जाय तो प्रातः और सायंकाल प्रतिक्रमण की क्रिया के समय उसकी आलोचना करके तथा योग्य प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होते हैं।

रत्नत्रयी की उपासना :

साधु को मोक्ष की साधना में निरन्तर प्रयत्नशील रहना होता है अतः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य—इस रत्नत्रयी की उपासना उसका मुख्य धर्म होता है।

की आराधना सच्ची योगसाधना है और वह साधक को मोक्ष प्राप्ति के बहुत निकट ले जाती है। वारह प्रकार का तप करने से चाहे जैसे कठिन कर्मों का क्षय होने लगता है और इससे आत्मगुणों का प्रकाश बढ़ता जाता है और इस प्रकार एक समय ऐसा आता है जब चारों घाती कर्मों का सर्वांशतः नाश हो जाता है; तब वह केवलज्ञान और केवलदर्शन से विभूषित होकर निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी बनता है।

साधु रत्नत्रयी की उपासना से स्वहित साधन करता है और दूसरों को उसका उपदेश देकर परहित साधन भी करता है। इस प्रकार स्व और परहित साधना से वह साधु नाम को सार्थक बनाता है।

सेवामूर्ति :

साधु सेवा की मूर्ति है ऐसा कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। वह पतित जीवों का उद्धार करता है, विषय कषाय में डूबे हुए जीवों को बाहर निकालता है और जिनके अन्तरचक्षु मोह तथा अज्ञानता से बन्द हो गए हों, उन्हें बाणों का अमृत सींचकर बराबर खोल देता है। इस जगत में दान की सरिताएँ साधु पुरुषों के उपदेश से ही बहती हैं। शक्ति की सुगंध साधु पुरुषों के उपदेश से ही प्रकट होती है, तप का प्रकाश भी साधु पुरुषों के उपदेश से ही उत्पन्न होता है और भाव की भव्यता का भी साधु पुरुषों के उपदेश से ही निर्माण होता है। यदि साधु पुरुष न हों तो इनमें से कुछ भी न हो. ऐसा किसी को भी स्वीकार करना पड़ेगा।

सम्यग्दर्शन की उपासना के लिए वह जिनेश्वर देव का सतत स्मरण करना है उनके दर्शन स्तवन से आनन्द अनुभव करना है और उनके ध्यान में मस्त बनता है। तथा सम्मति-तक अनकान्तवादादि दर्शन शास्त्र तथा धार्मिक उत्सव महोत्सव भी दर्शन गुडि के राखण होने से इनके द्वारा सम्यग्दर्शन की अधिकारिण नियम बनाना है। अन्य आत्मार्थ का सम्यग्दर्शन के विषय में उपर्युक्त वात्मन्य तथा स्थिरीकरण करके और नामन की विविध प्रकार से पभावना करके अपनी इस उपासना का उत्तम बनाना है।

सम्यग्ज्ञान का उपासना के लिए वह आचार्य अथवा उपाध्याय के पास में गाम्त्रा का अध्ययन करना है और दिन-रात के अधिकतर भाग में उनके पराचरण विस्तृत मतन से आनन्द का अनुभव करता है। माता का किस कम से शास्त्रा का अध्ययन करना चाहिये उसका वर्गीकरण नियत किया हुआ है और उस वर्गीकरण के अनुसार ही वह शास्त्राभ्यास में लागे करता है। जो वह गाम्त्राभ्यास में अमुक प्रगति करता है वह उस गणि पन्थाम उपाध्याय आदि की उपाधिस विमूर्धित किया जाता है।

सम्यक्चारित्र्य का उपासना के लिए वह सदा और निरंतर ही माता विधाय करता है जिनका वर्णन इस ग्रन्थ के प्रथम पत्र में करने के उपरान्त समय में सविस्तार किया गया है। जो वर्तमान और नान गुप्ति का पावन चाईम परिणाम पर प्रत्यक्ष रूप प्रसार के यनिषम का आवरण, और भावनाओं का परिणामन इस विषय साधुममाचारों का पावन और पवित्र प्रकार के चारित्र्य की तथा अनिवार्यगुडि

टिप्पणी

१. यह शब्द-संग्रह दशवैकालिक-निर्युक्ति में दिया हुआ है ।
२. अध्याय चौथा ।
३. इस विषय में प्रवचनसारोद्धार में निम्नलिखित गाथाएँ पाई जाती हैं:—

वाले बुड्डे नपुंसे अ कीवे जड्डे अ बाहिए ।
 तेणे रायावगारी अ, उम्मत्ते य अदंसणे ॥७६०॥
 दासे दुट्ठे अ मूढे अ अणत्ते जुंगिए इअ ।
 ओवद्धए अ भयए, सेहनिप्फेडिआ इअ ॥७६१॥
 इअ अट्टारस भेअ पुरिसस्स तहिट्थिआएते चेव ।
 गुव्विणी सवालवच्छा दुन्नि इमे हुंति अन्नेवि ॥७६२॥

४. तथा गुरुजनाद्यनुज्ञेति ।

गुरुजन की संमति मांगना धर्मविन्दु, अ. ४

५. धर्म-विन्दु, धर्म-संग्रह, पंचसूत्र आदि में इस विषय की अच्छी चर्चा हुई है ।
६. उपस्थितस्य प्रश्नाचारकथनपरीक्षादिविधिरिति । तथा निमित्तपरीक्षेति ।

धर्म विन्दु अ० ४.

अवभुवगयंपि संतं पुणो परिवसेज्ज पवयणविहीए ।

छम्मासं जाऽऽसज्ज व, पत्तं अद्धाए अप्पवहुं ॥

प्रश्न और साधुधर्म के कथन द्वारा दीक्षार्थी का स्वीकार करने के पश्चात् भी प्रवचनविधि के अनुसार उसकी परीक्षा करनी चाहिए । इस परीक्षा का काल छः माह तक का है । यदि दीक्षार्थी विशेष योग्यता वाला हो तो उसका काल

पड़ेगा । तात्पर्य यह है कि साधु धर्ममूर्ति है, सबामूर्ति भी है और इसलिये समाज के सभी वर्गों को उनका विनय और बहुमान पूर्वक खदन करना चाहिये ।

जिस देश में मुसाधुओं की पूजा होती है, वहाँ सदा आनन्द मगन प्रचलित होता है और उसका किसी भी प्रकार से अहित नहीं होना ।

प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन में साधु होने की भावना रखनी चाहिये और उसके लिये सयोग अनुसूल हा तो अपने आप का धन्य मानना चाहिये ।

खण्ड चौथा

इतिहासादि

(१)

जैन इतिहास

(२)

जैन साहित्य

(३)

जैनाश्रित कला

घटाया भी जा सकता है और इससे विपरीत हो तो यह काल बढ़ाया भी जा सकता है ।

७ ईश्वर और धान का मन, पक्ष सरोवर का तट, पुष्प सहित वन खण्ड अर्थात् बाग बगीचे, दाहिनी ओर बहती हुई सरिता का किनारा जिनगृह और जिनचैत्य ये दीक्षा के लिए प्रशस्त स्थान हैं ।

८ तीन उत्तरा अर्थात् उत्तराषाढा उत्तरा भाद्रपदा और उत्तरा फाल्गुनी तथा राहिणी नक्षत्र दीक्षा के लिए उत्तम काय माने गये हैं । उनमें से किसी भी दिन शुभ मुद्रा में दीक्षा देना इस प्रशस्त काल कहते हैं ।

९ पाँच महात्रय तथा त्रि भात्रय विरमण वन उल्लखने के (ब्रह्मकर्म घञ्ज कर्म के) पाठ दशवर्कालिक सूत्र में दिये हुए हैं ।

ऐतिहासिक और प्राग् ऐतिहासिक काल :

प्राचीन अवशेषों, शिलालेखों, सिक्कों, पट्टावलियों तथा शास्त्र और साहित्य में प्राप्त प्रामाणिक उल्लेखों पर आधार रखते हुए आज के इतिहासकार श्री अरिष्टनेमि तक के काल को ऐतिहासिक मानते हैं और उससे पूर्व के काल को प्राग् ऐतिहासिक काल बताते हैं। हम इसी वर्गीकरण का अनुसरण करके यहाँ प्राग् ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल का वर्णन करेंगे :

प्राग् ऐतिहासिक काल के तीन विभाग :

प्राग् ऐतिहासिक काल बहुत लम्बा है, अधिक स्पष्ट कहें तो करोड़ों अथवा असंख्य वर्षों तक विस्तृत हैं परन्तु उसकी मुख्य मुख्य घटनाएँ जैन अनुश्रुतियों में संग्रहीत हैं^१ और वे भूतकाल विषयक मानव जिज्ञासा को संतृप्त करती हैं। इन अनुश्रुतियों के अनुसार प्रथम युगलिकों का काल था, उसमें कुलकरों का शासन हुआ और उसमें से सांस्कृतिक युग का जन्म हुआ। इस सांस्कृतिक युग में तिरसठ शलाका पुरुष (जिनके मोक्ष गमन का निर्णय हो चुका है ऐसे महापुरुष) हुए और उनके पराक्रम से पृथ्वी गौरवशालिनी बनी।^२ इन तीनों विभागों का सुन्दर चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया जायगा।

युगलिकों का काल :

इस अवसर्पिणी काल के तीसरे सुपमदुपम नामक आरे का बहुत बड़ा भाग समाप्त हुआ, तब तक युगलिकों का काल था अर्थात् मनुष्य नर-नारी के युगल रूप में जन्म लेते थे और प्रकृति की गोद में निरंकुश विहार करते थे। उनके:

१ जैन इतिहास

- * ऐतिहासिक और प्राग् ऐतिहासिक काल
- * प्राग् ऐतिहासिक काल के तीन विभाग
- * युगलिको का काल
- * कुलकरो का शासन
- * सांस्कृतिक युग के पिता ऋषभदेव
- * धर्मतीर्थ का प्रवर्तन
- * धर्म्य जाति के सम्माननीय पुरुष
- * तिरसठ शलाका पुरुष
- * ऐतिहासिक काल के दो विभाग
- * तीन तीर्थंकर (श्री अरिष्टनेमि, श्री पारश्वनाथ, श्री महावीर स्वामी)
- * उत्तरवर्ती सिध्यपरम्परा
- * निर्ग्रन्थ गच्छ
- * कलिग मे जैन धर्म
- * कोटिक गच्छ
- * दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव
- * चन्द्र ग्रीक धनवासी गच्छ
- * वडगच्छ
- * तपगच्छ
- * स्थानकवासी सम्प्रदाय की उत्पत्ति
- * तरापथ की उत्पत्ति
- * टिप्पणी (१ म २०)

ने 'हाकार' नीति का प्रयोग किया, अर्थात् यदि कोई युगलिक मर्यादा का उल्लंघन करता दिखाई देता तो 'हा ! हा ! तूने यह क्या किया ?' ऐसे शब्दों से उसे उपालम्भ दिया जाता था । इस उपालम्भ का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता और पुनः वह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था ।

तत्पश्चात् चक्षुष्मत् नामक दूसरा कुलकर हुआ । उसके समय में भी यही हाकार नीति जारी रही, परन्तु तीसरे यशस्वी नामक कुलकर के समय में मनुष्य अधिक स्वार्थ-परायण बने और वे हाकार नीति का उल्लंघन करने लगे । इससे सामान्य अपराध में उन्होंने 'हाकार' और विशेष अपराध में 'माकार' नीति प्रारम्भ की । माकार नीति अर्थात् 'तुम यह काम मत करो' ऐसी स्पष्ट आज्ञा थी ।

चौथे कुलकर अभिचंद्र के समय में इसी नीति ने काम दिया, परन्तु पाँचवें प्रसेनजित कुलकर के समय में यह नीति पूर्णतः प्रभावशाली मालूम नहीं हुई, क्योंकि मनुष्य पहिले की अपेक्षा अधिक स्वार्थपरायण, ईर्ष्यालु और लोभी बन गए थे । इसलिये उसने जघन्य अपराध में 'हाकार' मध्यम अपराध में 'माकार' और उत्कृष्ट अपराध में 'धक्कार' नीति प्रारंभ की । धक्कार नीति अर्थात् किसी भी व्यक्ति ने मर्यादा का उल्लंघन किया हो तो 'धिक् तुम्हें' इन शब्दों से उसे फटकारा । यह नीति प्रथम दो नीतियों की अपेक्षा अधिक उग्र थी और युगलिक ये शब्द सुनते ही भारी क्षोभ का अनुभव करते और फिर कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे ।

जीवन की आवश्यकताएँ अत्यल्प थीं और वे भी कल्पवृक्ष द्वारा पूर्ण होती थी अर्थात् कृषि, धधा, नौकरी जैसा कोई व्यवसाय उन्हें नहीं करना पड़ता था। देवकुमार की भाँति वे मानन्द भग्न में जीवन यापन करते थे। वे स्वभाव से अत्यन्त सरल थे। स्वाध और लोभ किसे कहने है, यह भी उन्हें मालूम न था। मन वे कभी क्लिमाद भगडे टटे, ईर्ष्या-मत्सूया आदि में प्रलिप्त थे।

युगलिक स्त्री पुरुष के साथ के प्राकृत व्यवहार से पुत्र-पुत्री व भग्न को जन्म देती और उसके बाद छ माह में ही वह स्त्री और उसके साथ का पुरुष मर जाने।

कुलहरों का शासन :

प्रथमपिणी नाम में पृथ्वी के रस-रस का व्यवसर्पण होता है अर्थात् वे प्रतिदिन घटने जाते हैं। इस प्रकार जब पृथ्वी के रस रस घट गये और फल फल का प्रभाव प्रतीत होने लगा तब वह वृक्ष मेरा' यह प्रदम मेरा,' ऐसा स्वार्थ उत्पन्न हुआ। उसमें से ईर्ष्या प्रकट हुई और उसने कलह को जन्म दिया। फिर ना बार बार सवर्ष होने लगा। इस सवर्ष का निवारण करने के लिये एक सन्निवृत्त पुरुष को मुलिया-नायक-प्रजनन नियुक्त किया गया और वह कुल-हर कहलाने लगा। जिसने मनुष्यों के कुला की रचना की, भिन्न भिन्न दल बनाये और उन्हें भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने का आदेश देकर उनके बीच ज्ञान दिये सवर्ष का निवारण करने का प्रयत्न किया वह कुलहर। इस प्रकार युगलिकों के युग में कुलहर का शासन प्रारम्भ हुआ।

प्रथम कुलहर का नाम विमलवाहन था। इस कुलहर

ने 'हाकार' नीति का प्रयोग किया, अर्थात् यदि कोई युगलिक मर्यादा का उल्लंघन करता दिखाई देता तो 'हा ! हा ! तूने यह क्या किया ?' ऐसे शब्दों से उसे उपालम्भ दिया जाता था । इस उपालम्भ का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता और पुनः वह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था ।

तत्पश्चात् चक्षुष्मत् नामक दूसरा कुलकर हुआ । उसके समय में भी यही हाकार नीति जारी रही, परन्तु तीसरे यशस्वी नामक कुलकर के समय में मनुष्य अधिक स्वार्थ-परायण बने और वे हाकार नीति का उल्लंघन करने लगे । इससे सामान्य अपराध में उन्होंने 'हाकार' और विशेष अपराध में 'माकार' नीति प्रारम्भ की । माकार नीति अर्थात् 'तुम यह काम मत करो' ऐसी स्पष्ट आज्ञा थी ।

चौथे कुलकर अभिचंद्र के समय में इसी नीति ने काम दिया, परन्तु पाँचवें प्रसेनजित कुलकर के समय में यह नीति पूर्णतः प्रभावशाली मालूम नहीं हुई, क्योंकि मनुष्य पहिले की अपेक्षा अधिक स्वार्थपरायण, ईर्ष्यालु और लोभी बन गए थे । इसलिये उसने जघन्य अपराध में 'हाकार' मध्यम अपराध में 'माकार' और उत्कृष्ट अपराध में 'धिक्कार' नीति प्रारंभ की । धिक्कार नीति अर्थात् किसी भी व्यक्ति ने मर्यादा का उल्लंघन किया हो तो 'धिक् तुम्हे' इन शब्दों से उसे फटकारा । यह नीति प्रथम दो नीतियों की अपेक्षा अधिक उग्र थी और युगलिक ये शब्द सुनते ही भारी क्षोभ का अनुभव करते और फिर कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे ।

छत्र कुलकर्ण महर्षि और माधवें कुलकर्ण नाभि के समय में भी यहाँ गति प्रचलित रही ।

नाभि कुलकर्ण के साथ उत्पन्न स्त्रियों का नाम मन्दवा रा । जिनके अग्रभ और सुमयला नामक पुत्र-पुत्री के युगल को जन्म दिया ।

नाभि अन्तिम कुलकर्ण थे अर्थात् उनके समय के पश्चात् कुलकर्ण के गायन का अन्त हुआ और उसी के साथ युगलिकों के साथ भी गति हुई । मानव समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और जिस हम सभ्यता (Civilization culture) कहते हैं उसका जन्म हुआ ।

सांस्कृतिक युग के पिता श्री अग्रमहर्षि

सांस्कृतिक युग के पिता श्री अग्रमहर्षि थे इसीलिए वे प्रादिनाथ वृषपाणि आदि नामों से जाने गए हैं ।^१ उन्होंने जाति के अन्तर्भाव अपनी समाधारण प्रतिमा का उपयोग करके गुरुशत्रुघ्न काय में मनुष्या का अस्ति का उपयोग करना सिद्धा और अन्त बनाना अन्त जागरण ध्यान पैदा करना पशुपति का वाचन करके काम राम बना वस्त्र बुनना, गृह निर्माण करना आदि अनेक प्रकार के जीवन-सुखार के काम किया ।

इस समय में एक दुर्घटना हुई । एक भवजाल युगल ताड़ के वन में अभी अर्वाग्णाय यस्मात् में आनन्द करलात करती थी वन में अर्वाग्णाय नाच का फल पुरुष के सम्मुख पर गिरा और उसका आवाहन अमृत्य ज्ञान में वन पुरुष मृत्यु की गोद में गया । युगल में मृत्यु का वन रह और पुरुष का मरण हुआ ऐसी विचित्र घटना यह प्रथम ही था अन्त युगलिकों में अनमनी

फैलना स्वाभाविक था ।

यह स्त्री, जिसका नाम मुनन्दा था, अकेली वन में परिभ्रमण करने लगी । उसे देखकर युगलिक सोच में पड़े । अकेली स्त्री का क्या किया जाय यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई, आखिरकार वे उस स्त्री को नाभि कुनकर के पास ले गए और उन्हें सीप दी । वे उसका मुमंगला की भांति लालन-पालन करने लगे ।

समय बीतने पर पिताजी की इच्छानुसार श्री ऋषभदेव ने उत्सव पूर्वक मुमंगला और मुनन्दा का पाणिग्रहण किया अर्थात् श्री ऋषभदेव पति बने और मुमंगला तथा मुनन्दा पत्नियां बनी । इस प्रकार मानव समाज में लग्नप्रथा प्रचलित हुई ।

मुमंगला ने पुत्र-पुत्री के एक युगल को जन्म दिया । उसमें पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम द्राह्मी रखवा गया । मुनन्दा ने भी पुत्र पुत्री के युगल को जन्म दिया । वे क्रमशः बाहुवली और सुन्दरी के नाम से प्रख्यात हुए । फिर मुमंगला ने अन्य भी अनेक युगल पुत्रों को जन्म दिया, अर्थात् स्त्री एक ही पुत्र पुत्री के युगल को जन्म दे और तत्पश्चात् छः माह में उसका मरण हो, इस वस्तु का अंत आया ।

श्री ऋषभदेव ने द्राह्मी को लिपि सिखाई अर्थात् लिखने की कला बताई और सुन्दरी को गणित सिखाया अर्थात् गणना करने की कला बताई । इन दो कलाओं को संस्कृति में कितना महत्त्व है यह आप और हम सभी जानते हैं ।

श्री ऋषभदेव का विनीता नगरी में राज्याभिषेक हुआ । वे प्रथम राजा बने । शेष जनता प्रजा बनी । वे राजा का पुत्र

का भीति राख करन नय । चारा-सूट आदि न हो, तब नामिक जीवन सुरक्षित रह सके लिये उन्होंने आरक्षक दल का स्थापना का । दुष्टों पर शासन और सज्जनों की रक्षा के लिये मशामण्डल बनाया मित्त मित्त प्रान्त बना कर उनके प्रतिनिधियों का परामर्श के लिये ग्राममित्रित किया और एक राज्य कमचारा मन्त्रालय के साम्य मित्रवर्ग और प्रजाशासन नियन्त्रित किए जो कम से कम, भाग, राजस्व और क्षत्रिय सम्पत्ति । उन्होंने राज्य-व्यवस्था के लिए चतुर्गुण सत्ता और मन्त्रालय का व्यवस्था का और नाम दाम, भद्र और एक एक चार प्रकार का नानिया का प्रवर्तन किया ।

आदर्श-नियमों के कथनानुसार वध मर्यादा की का प्रयोग और बात मर्यादा का प्रयोग उनके राज्य में प्रचलित किया और मर्यादा का प्रयोग भारत के राज्य में

इसके बाद अपने जीवन का क्या कर्तव्य है ? यह श्री ऋषभदेव भलो प्रकार जानते थे फिर भी ये वचन उनके लिये स्वकर्तव्यपालन में निमित्तभूत बने और उन्होंने महाभिनिष्क्रमण की तैयारी की । बड़े पुत्र भरत को विनीता-अयोध्या का राज्य सौंपा और अन्य पुत्रों को भिन्न भिन्न प्रदेश बाँट दिये । इसी प्रकार अन्य कुटुम्बी आदि जनों को बहुत धन बाँटा । फिर दान देना प्रारम्भ किया । उस समय पृथ्वी पर माँगने वाले, याचक या भिखारी नहीं थे, परन्तु प्रभु के दानरूपी प्रसाद से हमारी लक्ष्मी में वृद्धि होगी ऐसा सोचकर सभी लोगों ने यह दान स्वल्परूप में ग्रहण किया था, जिसे जो चाहिये वह वस्तु मिलती थी । इस प्रकार बारह माह तक श्री ऋषभदेव भगवान ने दान दिया और तब से इस जगत् में दान का प्रवाह प्रारंभ हुआ ।

इसके बाद भगवान ने महाभिनिष्क्रमण किया, अर्थात् विशाल राज्य, पत्नियाँ, पुत्र, परिवार, स्वजन संबंधी, सबका त्याग करके साधुजीवन स्वीकार किया । वे इस युग के प्रथम साधु बने ।^{*} कच्छ-महाकच्छ आदि अनेक (चार हजार) राजाओं ने उनका अनुसरण किया और वे भी प्रभु के साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगे ।

प्रभु द्वारा स्वीकृत साधु जीवन की साधना अत्यन्त कठिन थी । उसमें निर्दोष भिक्षा के द्वारा ही जीवन का निर्वाह करना था, परन्तु इस प्रकार का साधु जीवन उस समय के लोगों के लिये सर्वथा नई वस्तु था और इसलिये वे जानते ही नहीं थे कि निर्दोष भिक्षा किसे कहते हैं ? अतः प्रभु जन शिष्या के लिये गगने पर उड़ने वाले चरित्र के रूप में

अपना राजा समझकर वायुवेगी धन्य, सुन्दर हाथी, कुलीन कन्याएँ, विविध प्रकार के भोग्य, होरे, मोती, माणिक्य, सुन्दर वस्त्रादि उनके सामने रखे, परन्तु निःस्पृह प्रभु ने उनमें से किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं किया, वे भदीन-भाव से क्षुधा-तृषा आदि का परीपह सहन करने लगे ।^१

इस ओर उनके साथ रहे हुए और क्षुधा तृषा से बचे हुए मुनि सोचने लगे कि प्रभु के विरह में राज्य को निरर्थक मानकर हमने उनका अनुसरण किया, परन्तु वे तो जैसे हमारे साथ कोई परिचय न हो, इस प्रकार मौन धारण करके चले आते हैं । वे हमारी ओर न देखते हैं, न हम से बोलते हैं, और न कोई भेंट स्वीकार करते हैं तथा मार्ग में सुन्दर सरोवर और नदी नहाने आते हैं फिर भी उनका पानी नहीं पीते, वन-बाग-झगीचे खेत आदि में से न कोई पत्र, पुष्प फलादि चुन कर खाते ही हैं । उन्हें तो क्षुधा और तृषा मानो कुछ पीडा ही नहीं पहुँचा सकती, जबकि हम तो क्षुधा और तृषा से पीड़ित हो रहे हैं । तो अब क्या करें ? प्रभु के अन्तर भाव को जान सके ऐसा तो कोई था ही नहीं, अतः बच्छ महाकच्छ आदि मुनि प्रभु का त्याग करके गंगा नदी के निकटवर्ती भरण्य में गए और तपस्या करते हुए पृथ्वी पर बिरे हुए सुष्क पत्र-पुष्पादि का आहार करके नदी-नहान का जल पीकर तथा वृक्ष की छाल धारण करके ऋषभदेव का जाप जपते रहे । केश का कोई सस्कार न होने से जटा और दाढ़ी मूँछधारी बने । इस प्रकार तापस धर्म का प्रारम्भ हुआ ।

जैसे अमरपुष्प का रक्षण करने के लिये एक पुष्प से दूसरे इसी

प्रकार कल्प्य और निर्दोष भिक्षा के लिये प्रभु एक घर से दूसरे घर और दूसरे से तीसरे घर घूमने लगे। इस प्रकार चारह माह व्यतीत हो गए और वे हस्तिनापुर पधारे। यहाँ भी लोग विविध वस्तुएँ उनके सम्मुख रखने लगे और उन्हें स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगे, परन्तु प्रभु उन्हें स्वीकार न करते हुए आगे बढ़ते चले और राजप्रासाद के द्वार पर आए। बहुत बड़ा जन समुदाय उनके साथ था अतः कोलाहल होने लगा।

यह कोलाहल (श्री ऋषभदेव के पुत्र) वाहुवली के पौत्र और सोमप्रभ राजा के पुत्र श्रेयांस कुमार ने सुना, अतः उसने सेवक से पूछा कि 'यह सब क्या है?' सेवक ने निवेदन किया कि 'श्री ऋषभदेव भगवान हमारे आँगन को पावन कर रहे हैं और बहुत बड़ा जनसमूह उनके साथ है, जिसका यह कोलाहल है।' इसी समय श्रेयांस कुमार ने झरोखे से बाहर देखा और प्रभु के दर्शन होते ही सिर पर छत्र तथा पैरों में पदत्राण के बिना ही प्रभु की ओर दौड़े वहाँ उन्हें जातिस्मरण ज्ञान अर्थात् पूर्व जन्म का दर्शन करवाने वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस ज्ञान से अपना पूर्व भव और उसमें साधुधर्म विधि जान कर वे सोचने लगे कि "ये लोग भिक्षा देने की पद्धति से अनभिज्ञ हैं, परन्तु मैं जानता हूँ अतः मैं एक वर्ष के उपवासी भगवान को प्रासुक अर्थात् उन्हें कल्पे ऐसी वस्तु से पारणा कराऊँ।"

वे ऐसा विचार करते हैं कि वहीं कोई पुरुष विशेष आया और उसने श्रेयांस कुमार को इक्षु रस के घड़े भेंट में अर्पित किये। उसे बुद्ध-आधार जानकर श्रेयांस कुमार ने प्रभु से

त्रिनयी की कि 'हे प्रभु ! इस इक्षु रस को भाग स्वीकार करे ।'

प्रभु ने इस निर्दोष जानकर दोनों हाथों से मञ्जलि रूप पात्र बाग किया और श्याम कुमार ने उसम इक्षु रस डालकर प्रभु को पारणा करवाया । वहाँ पाँच दिव्य प्रकट हुए । वह दिन वैशाख सुदी तृतीया का था और दिया हुआ दान अक्षय बना था, अतः वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ । आज भी वर्षों तप के पारण इसी शुभ दिन को होते हैं ।^२

श्री ऋषभदेव भगवान ने बहुत समय तक भारत के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमण किया और अपनी माधना को मत्स्यगुप्त बनाया । अन्त में वे अयोध्या नगरी के पुरिमताल नामक उपनगर की उत्तर दिशा में आए हुए शकटानन नामक उद्यान में पधारें और वहाँ बड़ के वृक्ष के नीचे मद्धम तप करके ध्यान-मग्न लड रहे । इस समय उत्तरोत्तर भाव शुद्धि होने से उनका चारा घाती बमों का नाश हुआ और उसमें सर्व लोकालोक का प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

धर्मतीर्थ का प्रवर्तन :—

इस प्रकार सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनने के पश्चात् भगवान ने साधु, साध्वी, श्रावक और धाविका रूपी चतुर्विध सभ की स्थापना करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया और वे श्री ऋषभदेव युगादिदेव अथवा आदिनाथ आद्य धर्मप्रवर्तक (नीर्वकर) के रूप में प्रसिद्ध हुए ।

धर्मतीर्थ का प्रवर्तन हो ही लोगों में नव जागृति का सञ्चार हुआ, वे अपना कर्ण्य समझ और स्वार्थपरायणता

ईर्ष्या, दंभ, दुराचार, अन्याय, अनीति आदि छोड़ कर धर्म-आराधन करने लगे ।

अवसर्पिणी काल का यह प्रथम धर्म प्रवर्तन था, और उसे आज असंख्य वर्ष व्यतीत हो चुके हैं अतः जैन धर्म इस जगत का सबसे प्राचीन धर्म गिना जाता है ।^{१०} काल के प्रवाह के साथ जैन धर्म की अनेकांत दृष्टि में से एकांत दृष्टियां ग्रहण करके विविध दर्शन प्रवर्तित हुए ।

दीर्घ काल तक धर्म का प्रचार करके श्री ऋषभदेव ने अष्टापद अर्थात् कैलाश गिरि^{११} पर निर्वाण प्राप्त किया ।^६

आर्यजाति के सम्माननीय पुरुष :—

श्री ऋषभदेव केवल जैनों के ही नहीं परन्तु समस्त आर्य जाति के सम्माननीय पुरुष रहे होंगे ऐसा अनुमान करने के प्रबल कारण हैं । यजुर्वेद में श्री ऋषभदेव का उल्लेख प्राप्त होता है और वैष्णवों के माननीय ग्रंथ भागवत पुराण में उनका चरित्र उपलब्ध होता है ।^{१२} यदि श्री ऋषभदेव समस्त आर्य जाति के सम्माननीय पुरुष न होते तो उनका चरित्र इस प्रकार भागवत पुराण में सम्मिलित नहीं किया जाता इतना निश्चित है । इतना ही नहीं, हिन्दू धर्म का अवधूत पंथ आज भी सभी अवधूतों में श्री ऋषभ देव को मुख्य मानता है और उनका जीवन अनुकरणीय गिनता है । विशेषतः बंगाल के अवधूत पंथ में यह स्थिति विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है ।

भाद्रपद बुक्ला पंचमी का दिन ऋषि पंचमी के त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है । यह ऋषि पंचमी इस ऋषभ पंचमी का ही अपभ्रंश है, ऐसी कई विद्वानों की मान्यता है । यदि

यह बात सच्ची हो तो श्री ऋषभदेव को पूजा किसी काल में सम्पूर्ण आय जाति में होती थी ऐसा सिद्ध होता है और इसी-लिये उनका स्थान अन्य सर्व तीर्थंकरों में विशिष्ट कोटि का निश्चय होता है ।

सिंधु सन्ध्या सूर्यक मोहनजोदड़ो के उत्खनन में मे प्राप्ति कई मुद्राओं पर कायोत्सर्ग व्यवस्था में रहे हुए श्री ऋषभदेव की आकृति अंकित है यह सत्य भी श्री ऋषभदेव का वापक योगप्रियता का सूचन करता है ।^{११}

तिरसठ शलाका पुष्पः—

श्री ऋषभदेव के परचान् अन्य २३ तीर्थंकर हुए । इस प्रकार कुल २४ तीर्थंकर हुए और उस अवधि में १२ चक्रवर्ती ६ वामदेव ६ वलदेव और ६ प्रतिवामदेव उत्पन्न होने में गवाका पुष्पा की सख्या ६३ तक पहुँची । उनके उत्पत्ति-क्रम पर जोड़ामा दृष्टिमान करने से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायगा ।

१ श्री ऋषभ देव—उनके पुत्र भरत छ मण्ड पृथ्वी जीन कर प्रथम चक्रवर्ती बने थे ।

२ श्री अजित नाथ—उनके समय में सगरनामक द्वितीय चक्रवर्ती बने । प्रत्येक चक्रवर्ती छ मण्ड पृथ्वी को जीतने हैं और उनकी अद्धि-मिद्धि अनुत्त होनी है । इस प्रकार सभी चक्रवर्ती समान होत हैं ।

३ श्री सभवननाथ

४ श्री अभिनन्दन

५ श्री सुमति नाथ

६ श्री पद्मप्रभ स्वामी

७. श्रीसुपाश्व नाथ
 ८. श्री चन्द्रप्रभ स्वामी
 ९. श्री सुविवि नाथ
 १०. श्री शीतल नाथ

नवें तथा दसवें तीर्थंकर के समय में जैन धर्म पालक ब्राह्मणों ने अपनी आजीविकादि अनेक हेतुओं से वेद मंत्रों में परिवर्तन करके ब्राह्मण धर्म की स्थापना की ऐसा उल्लेख जैन शास्त्रों में प्राप्त होता है ।

११. श्रीश्रेयांसनाथ—उनके समय में त्रिपृष्ठ नामक प्रथम वासुदेव हुए । (श्री महावीर स्वामी का जीव इस वासुदेव के रूप में उत्पन्न हुआ था, ऐसा उनके चरित्र में बताया गया है) वासुदेव अर्थात् अर्ध चक्रवर्ती । उनका राज्य विस्तार और ऋद्धि-सिद्धि चक्रवर्ती को अपेक्षा आधे होते हैं । वासुदेव के साथ ही उनके भ्रातृ रूप में वलदेव का जन्म होता है । इस प्रकार अचल नामक प्रथम वलदेव भी इसी समय हुए थे । वासुदेव को प्रतिवासुदेव के साथ लड़ना पड़ता है और उन्हें पराजित करके ही वे वासुदेव पद के सच्चे अधिकारी बनते हैं । इस प्रकार इस समय अश्वघोष नामक प्रथम प्रतिवासुदेव उत्पन्न हुए थे और त्रिपृष्ठ ने उनके साथ युद्ध करके उनका नाश किया था ।

१२. श्री वासु पूज्य स्वामी—उनके समय में द्विपृष्ठ नामक द्वितीय वासुदेव, विजय नामक द्वितीय वलदेव और तारक नामक प्रतिवासुदेव हुए ।

१३. श्री विमलनाथ—उनके समय में स्वयंभू नामक तृतीय वासुदेव, भद्र नामक तृतीय वलदेव और मेरक (मेराक)

नामक तृतीय प्रतिवासुदेव हुए ।

श्री अनन्तनाथ—उनके समय में पुरुषोत्तम नामक चतुर्थ वासुदेव सुप्रभ नामक चतुर्थ बलदेव और मधु नामक चतुर्थ प्रतिवासुदेव उत्पन्न हुए ।

श्री धर्मनाथ—उनके समय में पुरुषगिह नामक पाचवें वासुदेव, सुदर्शन नामक पाचवें बलदेव और निष्कुम्भ नामक पाचवें प्रतिवासुदेव हुए ।

श्री धर्मनाथ के निर्वाण के कितने ही काल पश्चात् मधवा नामक तृतीय चक्रवर्ती और उनके कितने ही काल पश्चात् मन्त्रकुमार नामक चतुर्थ चक्रवर्ती हुए । मन्त्रकुमार का रूप अनुपम था । उन्होंने अन्तिम अवस्था में राज्य त्याग कर माधु जीवन स्वीकार किया था और अत्यन्त कठोर तपश्चर्या की थी । उस समय उन्होंने शरीर के प्रति जो निस्पृहता बताई थी वह जैन शास्त्रों में दुष्टान्तरूप बनी हुई है ।

१० श्री शक्तिनाथ—वे पूर्वावस्था में चक्रवर्ती थे ।

१७ श्री ॥ युनाथ—वे भी पूर्वावस्था में चक्रवर्ती थे ।

१८ श्री अरनाथ—व भी पूर्वावस्था में चक्रवर्ती थे । इन

नाना तीर्थकरों को अनुक्रम से पाचवें, छठे और सातवें चक्रवर्ती गिनत ^३ ।

श्री अरनाथ के निर्वाण के बहुत समय के पश्चात् सुभूम नामक आठवें चक्रवर्ती हुए । उनके बाद पुरुषपुङ्गव नामक छठे वासुदेव आनन्द नामक छठे बलदेव, और बलि नामक छठे प्रतिवासुदेव हुए । तत्पश्चात् दत्त नामक सातवें वासुदेव नन्दन नामक सातवें बलदेव और प्रह्लाद नामक सातवें प्रति-

वासुदेव हुए ।

१९. श्री मल्लिनाथ

२०. श्री मुनिसुब्रत स्वामी—उनके निर्वाण के पश्चात् पद्म नामक नवें चक्रवर्ती और हरिषेण नामक दसवें चक्रवर्ती हुए । तत्पश्चात् लक्ष्मण नामक आठवें वासुदेव, पद्म (श्री रामचन्द्र) नामक आठवें वलदेव और रावण नामक आठवें प्रतिवासुदेव उत्पन्न हुए । प्राकृत भाषा में लिखित पउमचरियम् जैन रामायण है । उसमें श्री रामचन्द्र आदि की कथा सविस्तार दी हुई है । कन्नड़ भाषा में भी कई जैन रामायण रचित हैं, जो कन्नड़ भाषा के प्राचीन सुन्दर काव्य गिने जाते हैं । वाल्मीकि रामायण और इस रामायण के तथ्यों में बहुत अन्तर है ।

२१ श्री नेमिनाथ—उनके निर्वाण के पश्चात् जय नामक ग्यारहवें चक्रवर्ती हुए ।

२२. श्री अरिष्टनेमि—(श्री नेमिनाथ) उनके समय में श्री कृष्ण नामक नौवें वासुदेव, श्री राम (वलभद्र) नामक नौवें वलदेव और जरासंध नामक नौवें प्रतिवासुदेव हुए ।

श्री अरिष्टनेमि भगवान के निर्वाण के पश्चात् ब्रह्मदत्त नामक बारहवें चक्रवर्ती हुए ।

२३. श्री पार्श्वनाथ

२४. श्री महावीर स्वामी (श्री वर्चमान स्वामी)^{१२}

ऐतिहासिक काल के दो विभाग:

ऐतिहासिक काल के दो विभाग करेंगे, एक तो तीर्थंकर काल जिसमें श्रीअरिष्टनेमि, श्रीपार्श्वनाथ तथा श्री

महावीर स्वामी उत्पन्न हुए और दूसरा उत्तरवर्ती कात
जिममे श्री महावीर स्वामी के कदमों पर चलने वाले भनेक
तेजस्वी आचार्य उत्पन्न हुए ।

तीन तीर्थङ्कर:

ओपरिष्टनेमि — ऐतिहासिक अन्वेषक पहले की
अपेक्षा बहुत आगे बढ़ हैं और उन्होंने नाईसर्वें तीर्थंकर श्री
परिष्टनेमि को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार
किया है । डॉ० फुहरेर (Fuhreer) एपिग्राफिका इण्डिका^{३१}
में कहते हैं कि "Lord Nemisath 22nd Tirthankar of
the Jains has been accepted as a historical
person 'नैना व नाईसर्व तीर्थंकर श्री नैमिनाथ प्रभु को
ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है ।'
श्री एम डी बार्टन एगट मिड इण्डियन क्षत्रिय ट्राइब्स
नामक पुस्तक के प्रथम भाग की प्रस्तावना में इस मत को
मान्यता देते हैं और मम्बुन के प्रसिद्ध विद्वान् डा० नागम्बर
नाथ बनू हरिवंश पुराण की प्रस्तावना में श्री परिष्ट नेमि
के ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं ।
सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० हरिसत्य महाचार्य तथा रेक्सेण्ड ज
कनडा ने इस मत का समर्थन किया है और बनारस हिन्दू
यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक डा० पाणनाथ विशालकार ने उन्हें
नागम्बर में प्रस्तुत हुए एक अति प्राचीन ताम्रपट के
आधार पर इस मान्यता की पुष्टि की है । उन्होंने टाइम्स
ऑफ इण्डिया के ना० १६-३-३५ के अंक में विशेष लेख
लिखकर बताया था कि "मुझे प्राप्त ताम्रपट अति प्राचीन
है । रोमन लिपि में लिखित है और बेबीलोनियन राजा

नेबुज्जद् नाजर (Nebuchadnazzar), के समय का है जिसका समय ईस्वी सन् से पूर्व ११४० का है।" वे यह भी बताते हैं कि "उक्त राजा नेबुज्जद् नाजर सुमरे जाति का था, रेवा नगर (सौराष्ट्र) का राजा था और यदुराज के स्थान पर (द्वारिका) आया था। उसने मन्दिर बनवाया था, पूजा की थी और रैवत पर्वत के श्रेष्ठ अधिनायक नेमिप्रभु के लिए वार्षिक वृत्ति शुरू की थी। यह लेख बहुत महत्त्व का है। उसमें जैन तीर्थंकर नेमि का नाम मिलता है इसलिए वह जैन धर्म की प्राचीनता की पुष्टि करने में बहुत सहायक है।"

श्री अरिष्टनेमि यदु नामक क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम समुद्रविजय और माता का नाम शिवा-देवी था। श्री कृष्ण समुद्रविजय के सबसे छोटे भाई वसुदेव के पुत्र थे। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के समकालीन थे। उनका व्याह उग्रसेन राजा की पुत्री राजीमति के साथ निश्चित हुआ था परन्तु लग्न करने जाते समय वरातियों को मेजबानी देने के लिए रखे हुए पशुओं की पुकार रास्ते में सुनी, उनका हृदय द्रवित हो गया और बिना लग्न किये वे लौट गए। फिर संसार का त्याग करके उच्चतम अहिंसा सत्य और तप के साथ योगसाधना की और कैवल्य की प्राप्ति करने के पश्चात् धर्म तीर्थ की स्थापना की। उनकी साधना मुख्यतः गिरनार पर्वत पर हुई थी और बाद में निर्वाण भी उसी पर्वत पर हुआ था इसलिए गिरनार पर्वत जैनों का महान् तीर्थ धाम बना हुआ है। श्री कृष्ण श्री अरिष्टनेमि के परम भक्त थे। तत्सम्बन्धी अनेक अनुश्रुतियां जैन शास्त्रों में संग्रहीत हैं।

श्री पारदेनाथः—

ऐन वसं श्री महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के दुई जो दम दम में प्रवर्तित था यह नथ्य डॉ० ब्रायोसी, डॉ० चार्लेस्टन डॉ० मैक्समूलर, चान्दन वर्म, बेन्सीये, गर मोनियर विनिषय्य हार्ने ब्रॉन्जर आदि विदेशी विद्वानों ने तथा डॉ० चार ब्रा ब्राह्मदारकर डॉ० के०पी० ब्रायनवाग तथा बाल गंगाधर तिलक आदि भारतीय विद्वानों ने सिद्ध किया है और इसी के आधार पर कम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया तथा लक्ष्मण तथा हार्मन्सके हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख ग्रन्थों में भी पारदेनाथ का एक ऐतिहासिक स्थान है जो हमें स्थान प्राप्त हुआ है ।

समय में पांच महाव्रत और बीच के बाईस तीर्थकरों के समय में चार महाव्रत थे । चार में ब्रह्मचर्य व्रत अपरिग्रह व्रत की मर्यादा में गिना जाता था । क्योंकि स्त्री का भी परिग्रह ही नहीं करना, इसलिए स्त्री त्याज्य हो जाती थी ।

आखिरकार उन्होंने विहार में स्थित सम्मेत शिखर पर्वत पर निर्वाणप्राप्ति की । यह पर्वत आज भी पारसनाथ हिल के नाम से प्रसिद्ध है । उस पर श्री पार्श्वनाथ का सुन्दर मन्दिर और अन्य तीर्थकरों के चरणचिह्न हैं ।

श्री पार्श्वनाथ और श्री महावीर स्वामी के निर्वाण के बीच २५० वर्ष का अन्तर माना जाता है जिसका उल्लेख हमने इस ग्रन्थ के प्राक्कथन में किया है ।

श्री महावीर स्वामी :—

विश्व के जीवों की परम अहिंसा के और श्रेष्ठ त्याग-धर्म के महान् सूत्रधार के रूप में श्री महावीर स्वामी का नाम इतिहास में बहुत प्रकाशमान है । वे पूर्व देश स्थित क्षत्रिय कुंड नगर में ज्ञात नामक उच्च क्षत्रिय कुल में विक्रम संवत् पूर्व ५४२ में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्पन्न हुए थे । उनका मूल नाम वर्द्धमान था परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में अपूर्व वीरता का परिचय देने के कारण वे महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ।

तीस वर्ष की आयु में उन्होंने संसार त्याग किया था, साढ़े बारह वर्ष और पन्द्रह दिन तक अहिंसा संयम और दीर्घ तपश्चर्या पूर्वक योग साधना की थी और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर प्राचापुरी में श्री इन्द्रभक्ति, अग्निभक्ति, वायु-

भूति मेतार्थ, मुधर्मा आदि ग्यारह विद्वान् ब्राह्मणों को दीक्षा देकर अपने मुख्य शिष्य बनाए थे, जो गणधर कहलाए। अन्य भी साधु साध्वी थावक आविर्भावों के सप की रचना करके महावीर स्वामी ने अपने धर्म तीर्थ को स्थापना करके भारनर्पण की प्रजा को त्याग, अहिंसा, सयम, तप तथा स्याद्वाद का महान् सदेश दिया था। उनके नौवें वर्ष के धर्म प्रचार ने प्रजा में अपूर्व धर्मजागृति पैदा की थी और लाखों स्त्री-पुरुष उनके अनुयायी बने थे, भारत के अनेक राजा उनके पुत्राग्रे बने थे, जिनमें विशालापति चेटक, मयधरपति त्रिम्बिकार अपरनाम अणिक, कोशाम्बीपति शतानीक, अवतिपति चङ्ग-प्रधानन, बीनभयपट्टनपति उद्वायन, ती मल्लिक राजा और ती लिच्छवी राजा मुख्य थे। आनन्द, कामदेव, चूलणि-गिता मुरादेव चुन्तगतक कङ्कोनिक, सद्दालपुत्र, मन्नाशनक, नन्दिनोप्रिय और सालिहीरिता इन दस धन-कुवेरा न थी महावीर द्वारा प्ररूपित थावक के बारह वनों का उम्कष्ट रूप में पालन करके अग्रगण्य आदर्श थावक को स्यानि प्राप्त की थी। धन्य और शालिभद्र जने अपूर्व वैभवशाली गृहस्थों ने अपने वैभव छोड़कर भी महावीर प्रभु के नामने मयम धर्म स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त अनेक राजकुमारा विद्वाना और तपस्विनी ने भी थी महावीर के धर्मोपदेश का आदर किया था तथा तदनुकूल जावन पावन करने में आनन्द माना था।

विक्रम-पूर्व ८९० वर्ष में कानिक कृष्णा अमावस्या (गुजराता अमांज कृष्णा अमावस्या दावान्नी) के दिन बिहार में पाद्वापुरी नामक थाम में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था।^१

^१ देवी सचिव हिन्दी महावीर चरित्र-जै मा या स का

वहाँ आज सरोवर में सुन्दर मन्दिर विराजमान हैं और सब को इस विश्वबंध विभूति का पावन स्मरण करवाता है ।

उत्तरवर्ती शिष्यपरम्परा :

श्री महावीर स्वामी की उत्तरवर्ती शिष्यपरम्परा निम्न प्रकार से रही है:-^{१४}

निर्ग्रन्थ गच्छ

- (१) श्री सुधर्मास्वामी
- (२) „ जंबूस्वामी
- (३) „ प्रभव स्वामी
- (४) „ शय्यभवसूरि
- (५) „ यशोभद्रसूरि
- (६) „ संभूति विजय
- (७) „ स्थूलभद्र
- (८) „ आर्य सुहस्तिसूरि
- (९) „ सुस्थित और श्रीसुप्र

यहाँ से कोटिक गच्छ ।

- (१०) श्री इन्द्रदिन्नसूरि
- (११) „ दिन्नसूरि
- (१२) आर्य सिंहगिरि
- (१३) आर्य वज्र स्वामी
- (१४) श्री वज्रसेनसूरि
- (१५) „ चन्द्रसूरि

यहाँ से चन्द्र गच्छ :

- (१६) श्री समन्तभद्रसूरि

यहाँ मे बनवासी मण्ड गुरु हुआ

- (१७) श्री बृह देवमूरि
- (१८) " प्रद्योतनमूरि
- (१९) " मानदेवमूरि
- (२०) " मानगुप्तमूरि
- (२१) " चोरमूरि
- (२२) " जयदेवमूरि
- (२३) " देवानन्दमूरि
- (२४) " विप्रममूरि
- (२५) " नृसिंहमूरि
- (२६) " समुद्रमूरि
- (२७) " मानदेवमूरि
- (२८) " विबुध प्रभमूरि
- (२९) जयानन्दमूरि
- (३०) रविप्रभमूरि
- (३१) यतोदेवमूरि
- (३२) " प्रद्युम्नमूरि
- (३३) " मानदेवमूरि
- (३४) " विमलचन्द्रमूरि
- (३५) उद्योतनमूरि

यहाँ मे बसगच्छ गुरु हुआ

- (६) श्री मय देवमूरि
- (७) देवमूरि
- (८) मयदेवमूरि
- (९) यत्नाभद्र मूरि

- (४०) श्री मुनिचन्द्र सूरि
 (४१) „ अजितदेव सूरि
 (४२) „ विजयसिंह सूरि
 (४३) „ सोमप्रभ सूरि
 (४४) तपस्वीरत्न श्री जगच्चन्द्र सूरि
 (यहाँ से तपगच्छ शुरु हुआ)
 (४५) श्री देवेन्द्र सूरि
 (४६) „ धर्मघोष सूरि
 (४७) „ सोमप्रभ सूरि
 (४८) „ सोमतिलक सूरि
 (४९) „ देवसुन्दर सूरि
 (५०) „ सोमसुन्दर सूरि
 (५१) „ मुनिसुन्दर सूरि (सहस्रावधानी)
 (५२) „ रत्नशेखर सूरि
 (५३) „ लक्ष्मीसागर सूरि
 (५४) „ सुमतिसाधु सूरि
 (५५) „ हेमविमल सूरि
 (५६) „ आनन्दविमल सूरि
 (५७) „ विजयदान सूरि
 (५८) „ हीरविजय सूरि (सम्राट् अकबर के प्रतिबोधक)
 (५९) „ विजयसेन सूरि
 (६०) „ विजयदेव सूरि
 (६१) „ विजयसिंह सूरि
 (६२) „ सत्यविजय गणि (क्रियोद्धारक)
 (६३) „ कर्पूरविजय गणि

- (६४) श्री क्षमाविजय गणि
 (६५) „ जिनविजय गणि
 (६६) „ उत्तमविजय गणि
 (६७) „ पद्मविजय गणि
 (६८) „ रूपविजय गणि
 (६९) „ समीविजय गणि
 (७०) „ कस्तूरविजय गणि
 (७१) „ मणिविजय जी (दादा)
 (७२) „ बुद्धिविजयजी (श्री बुटेरायजी महाराज
 बुद्धिचंदजी आदि)
 (७३) „ मुक्तिविजयजी (मूलचन्द जी महाराज)
 , विजयानन्द सूरि (श्री आत्माराम जी
 महाराज) आदि ।

श्री महावीर प्रभु की इस शिष्यपरम्परा ने तथा तत्कालीन अन्य आचार्य मुनिवरा ने श्री महावीर प्रभु के कदमों पर चलेकर राजा महाराजाभा को प्रतिबोध दिया है, सामान्य जनता को धर्म का उपदेश दिया है, न्याय नीति की रक्षा की है और विविध प्रकार के साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में भी अपूर्व सहयोग दिया है । भारत की प्रजा में दया, दान और परोपकार की जो वृत्तियाँ अंकुरित होकर फली फूली है उनका यश जैन धर्मियों के भाग में कम नहीं है । यहाँ उनमें से कुछ परिचय देने ।^{१४}

निर्ग्रन्थ गच्छ

श्री महावीर प्रभु निर्ग्रन्थ नायपुत्र अर्थात् निर्ग्रन्थ ज्ञात-पुत्र व रूप में सर्वोपनि होते थे और अन्य तीर्थंकर भगवान

की भाँति उनका शिष्य समुदाय निर्ग्रन्थ नाम से पहचाना जाता था।^{१६} जिनके अन्तर में राग द्वेष की ग्रन्थ नहीं हो वे निर्ग्रन्थ अथवा जिनके पास किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं वे निर्ग्रन्थ। इस तरह उनसे प्रवर्तित पाटपरम्परा निर्ग्रन्थ गच्छ के नाम से पहिचानी जाने लगी। कई इसे सुधर्मागच्छ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभ श्री सुधर्मास्वामी से हुआ है।

श्री सुधर्मा और जंबू स्वामी :

प्रभु के निर्वाण के पश्चात् श्री सुधर्मा स्वामी ने २० वर्ष तक और उनके पश्चात् श्री जंबू स्वामी ने ४४ वर्ष तक संघ की सर्व व्यवस्था सम्हाली। ये दोनों आचार्य केवलज्ञानी थे। श्री जंबू स्वामी के पश्चात् कोई केवलज्ञानी नहीं हुआ।

श्री प्रभव स्वामी और शय्यंभव सूरि :

श्री प्रभव स्वामी ने देखा कि अपने बाद संघ का सर्व भार उठा सके ऐसा व्यक्ति जैन संघ में नहीं अतः प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित शय्यंभव को यज्ञस्तंभ के नीचे रही हुई प्रभावशाली श्री शान्तिनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करवाकर प्रतिबोध दिया और सत्य धर्म का भान करवाया। श्री शय्यंभव ने उनके पास दीक्षा ली और वे श्री प्रभव स्वामी के उत्तराधिकारी बने। इन आचार्य ने दशवैकालिक सूत्र की रचना की, जिसमें साधुधर्म का संक्षेप में सुन्दर वर्णन है; और वह ४५ जिनागमों में से एक माना जाता है।

श्री रत्नप्रभ सूरि :

वी० नि० सं० ७० में श्री रत्नप्रभ सूरि के उपदेश

से ओसिया नगर के सहस्रो राजपूनों ने जैन धर्म स्वीकार किया और वे ओसवाल नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सूरि निर्ग्रन्थ गच्छ के नहीं परन्तु श्री पाश्वनाथ प्रभु की परंपरा में अवतरित हुए थे।

श्री भद्रबाहु स्वामी :

श्री यशोधर मूरि के शिष्य श्री भद्रबाहु स्वामी महान् योग साधक तथा अन्तिम ध्युन केवली थे। उन्होंने अनेक जन मूत्रा पर नियुक्तियों की रचना की और जवसगहर स्तोत्र बनाया। उन्होंने दक्षिण के राजा को प्रतिबोध दिया, था और नद वगैरे राजाओं को भी धर्मोपदेश दिया था, वा० नि० म० १७० में वे बालधर्म को प्राप्त हुए।

श्री मूलभद्र :

नद राजा के महीश्वर गकशास के पुत्र थे। आरम्भ में कोना वन्या के प्रेम में घामवत थे परन्तु बाद में वैराग्य को प्राप्त करके आचार्य श्री मभूतिविजय के शिष्य बने। उन्होंने नद वगैरे राजाओं को धर्मोपदेश दिया था तथा मौय सम्राट् चन्द्रगुप्त को जन धर्म का उपासक बनाया था। बी० नि० म० १५ में उनका स्वर्गवास हुआ था।

आय महागिरि और आय मुहस्ति श्री स्थूलभद्रजी के पद पर आय महागिरि और आय मुहस्ति आए। श्री आय महागिरि तिनके पक्षों पर करते थे अर्थात् वे अनिष्ट को दूर करने का न करत थे। आय मुहस्ति मूरि गमन का न्यायन थे। उनके उपदेश से भवती का भद्रा श्रष्टिना के पक्ष अर्थात् अनुमान न दाया ली थी और

स्मशान में जाकर ध्यान लगाते हुए उन्होंने कालधर्म की प्राप्ति की थी। आचार्य श्री के उपदेश से उस स्थान पर अवन्ति पार्श्वनाथ के भव्य मन्दिर का निर्माण हुआ जो आगे जाकर तीर्थरूप बना।

सम्राट् संप्रति : इन आचार्य ने चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के पुत्र संप्रति को प्रतिबोध देकर परम आर्हत् बनाया था। संप्रति ने जैन धर्म स्वीकार करने के पश्चात् अशोक के साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। इन्होंने उज्जयिनी में साधुओं की एक परिषद् आमन्त्रित की थी और आचार्य महाराज द्वारा प्रांतों के अनुसार साधुओं का विभाग करके आर्य देश में सर्वत्र और अनार्य देश के कई भागों में साधुओं का विहार करवा कर जैन धर्म का प्रचार करवाया था। आचार्य श्री के उपदेश से सम्राट् संप्रति ने सवा लाख नवीन जिन मन्दिरों का निर्माण करवाया था, छत्तीस हजार जिन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, सवा करोड़ जिनविंव भरवाए थे; पंचानवे हजार धातु की प्रतिमाएँ बनवाई और सात सौ दानशालाओं की स्थापना की। इस राजा के ऐसी प्रतिज्ञा थी कि निरन्तर एक जिनमन्दिर बनने की वधाई आने के पश्चात् ही दंतधावन (दातन) करना।

श्री सुस्थित-सुप्रतिबद्ध—आर्य सुहस्ति-सूरि के १२ प्रधान शिष्य थे। उनमें से पांचवें और छठे शिष्य आ. सुस्थित और और आ. सुप्रतिबद्ध थे। उन्होंने उदयगिरि (डिलंग) की पहाड़ी पर करोड़ बार सूरिमंत्र का जाप किया जिससे जनता ने उन्हें कोटिक के रूप में घोषित किया और उनकी शिष्यपरम्परा कोटिक गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन

निर्ग्रन्थ मच्छ ने यह नया नाम धारण किया ।

इस प्रकार निर्ग्रन्थ मच्छ के लगभग ३०० वर्ष का कार्य-काल बहुत उज्ज्वल रहा और उसमें जैन धर्म के प्रचार को बहुत प्रोत्साहन मिला । इसी समय में कलिंग में जैन धर्म का बहुत बोलबाला था । इसका भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है ।

कलिंग में जैन धर्म :

वंशानु के गणतन्त्र राज्य के अधिनायक महाराजा चेटक अश्वमेध यज्ञ के साथ युद्ध में मारे गए । तत्पश्चात् उनका पुत्र गोभनराय अपने दससुर कलिमाधिपति सुलोचन के पास गया और फिर वहाँ का राजा बना । गोभनराय पिता की भाँति परम जैन धर्मी था । उसने कलिंग देश में स्थित कुमारी पर्वत पर जाकर यात्रा करके आत्मकल्याण किया था ।

उसकी पचासी पीढ़ी में चडराय बी० नि० स० १४६ में कलिंग की गद्दी पर बैठा ।

चडराय के समय में पाटलिपुत्र में आठवीं नदी गद्दी पर था । वह महा लोभी और अधर्मी था । उसने कलिंग पर चढ़ाई की और उसे नष्ट भ्रष्ट किया और कुमारगिरि पर्वत पर मगधमम्राट अशोक ने जो मन्दिर बघवाया था उसे तोड़ कर उसमें से आदिनाथ भगवान की सुवर्णप्रतिमा को पाटलिपुत्र उठा ले गया ।

चडराय के पश्चात् उसकी तीसरी पीढ़ी में क्षेमराज कलिंग का राजा बना । बी० नि० स० २२७ में उसका राज्याभिषेक हुआ । उसके समय में प्रसिद्ध मौर्यमम्राट अशोक

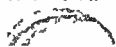
ने कलिंग पर चढ़ाई की और कलिंग को मगध का खण्ड राज्य बनाया ।

क्षेमराज के पश्चात् उसका पुत्र बुड्डराज कलिंगाधिपति बना । वह परम जैन धर्मी था । उसने कुमारगिरि पर्वत पर श्रमणों के रहने के लिये ११ गुफाएँ बनवाई । वी० नि० सं० ३०० में उसके बाद उसका पुत्र भिक्षु राजा कलिंग के सिंहासन पर आरोढ़ हुआ । वह परम वीतरागोपासक और निर्ग्रन्थों का भक्त था । भिक्षुराज के तीन नाम थे । भिक्षुराज, महामेघवाहन और खारवेल ।

भिक्षुराज अतिशय पराक्रमी और धीर था । उसने अपनी प्रबल सेना से विजययात्रा का प्रारंभ किया । मगधनरेश पुष्य मित्र को युद्ध में हराकर उसे अपना आज्ञाधीन बनाया और नंद राजा आदिनाथ प्रभु की जिस प्रतिमा को कलिंग देश में से उठा लाया था, उस सुवर्णप्रतिमा को वह पुनः कलिंग में लाया और कुमारगिरि पर्वत पर नवीन मंदिर बंधवा कर श्री सुप्रतिबद्ध सूरिजी के पास उसकी प्रतिष्ठा करवाई ।

कलिंग की गुफा में जो लेख है उसमें लिखा है कि यहाँ से विम्बिसार द्वारा ले जाई गई आदिनाथ की प्रतिमा के स्थान पर अन्य प्रतिमा खारवेल ने स्थापित की है ।

आर्य महागिरि और आर्य सुहस्तिसूरि के समय में बारह वर्षीय भयंकर दुष्काल पड़ने पर अनेक श्रमण अनशन करके स्वर्ग सिंधारे थे । इस दुष्काल के प्रभाव से आगमज्ञान क्षीण होता देखकर कलिंगाधिपति खारवेल ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैन स्थविरों को कुमारी पर्वत पर एकत्रित किया, जिनमें आर्य

महागिरि जी की परंपरा ने आय बलिम्मह, बोधिलिंग, देवाचार्य धर्मसेनाचार्य नक्षत्राचार्य आदि दो सौ साधु तथा आय मुम्बिन और मुप्रसिद्ध तथा उमास्वानि, द्यामाचार्य आदि तीन सौ स्वविरक्तों ने मायु इकट्ठे हुए थे । आर्य पौडनी प्रमुख तीन सौ माध्वियों आई थी । कलिंगपति भिषुराज, मीवद चणर मंसर आदि मान सौ धर्मगोपासक और कनिग-महारानी कृष्णमित्रा आदि सान सौ धर्मगोपानिना आविचार्य एकत्रित हुई थी ।

कनिगराज ने प्रायना में मनेक साधु और साध्वी मणघ, मधुरा वग आदि दसा में धर्मप्रचार के लिये निकले थे और आगम के ज्ञाना पूर्वधरा ने आगम का समग्र किया । राजा की प्रायना पर गप खच हुए इष्टिवाद का भी समग्र किया । इस प्रकार यह राजा जनधर्म का महान् उपासक बना । यह २ वर्ष की आयु में बी० नि० सं० ३३० के लगभग स्वर्ग निधारा । उसके बाद उसका पुत्र वक्राय और उसका पुत्र विद्वहाराय कनिग के राजा बने । वे भी परम जैन धर्मी थे ।^{१०}

मोटिक गच्छ

बी० नि० सं० ५२० तक इस गच्छ के साधव्यों ने जैन मध का नेतृत्व सम्हाला । उनमें श्री बज्र स्वामी अधिक प्रभावशाली हुए । उनके समय में बारह वर्षीय भोधण दुष्काल पडा । उन्होंने ५० साधवों के साथ दक्षिण में एक पहाड पर जनशन किया । उस धर्मगण मध में श्री बज्रसेन सूरिजी गुरु की आज्ञानुसार था धर्मगणपरम्परा को स्थायी रखने के लिए जीवित रहे । फिर उन्होंने सोपारक (सोपारा बबई) में जाकर दुष्काल की जानि का भविष्य देखकर सेठ जिनदल,

दिगम्बर संप्रदाय का प्रादुर्भाव :

इस समय में एक महान् घटना घटित हुई। जैनधर्म रूपी महावृक्ष में से दिगम्बर नामक एक शाखा प्रस्फुटित हुई। श्री शिवभूति ने वी० नि० सं० ६०६ (वि० सं० १३६ में) उसे जन्म दिया। इसके संबंध में एन्साइक्लोपीडीया ऑफ रिलिजियन्स एण्ड एथिक्स में^{१८} बताया है कि 'भगवान् महावीर के छद्मस्थावस्था के शिष्य और फिर अलग होकर प्रतिपक्षी बने हुए मंखलिपुत्र गोशालक ने आजीविक मत की स्थापना की थी। इस संस्था में नग्न रहने के लिये एकान्त आग्रह था। आंतरिक जीवन चाहे जैसा हो, बाह्य जीवन में दिगम्बरत्व को महत्त्व दिया जाता था। वह आजीविक साधु संघ गोशालक को मृत्यु के पश्चात् (अधिकांशतः) भगवान् महावीर के शासन में आ मिला। फिर भी उसका दिगम्बरत्व का आग्रह दृढ़ था। उस आगत सम्प्रदाय में से वि० सं० १३६ में दिगम्बर संघ का प्रादुर्भाव हुआ। इस संघ के आज मूल संघ, द्रविड़ संघ (वि० सं० ५२७) यापनीय संघ (सं० ७०५) काण्ठा संघ, (सं० ७०५), माथुर संघ (सं० ६०० के आस-पास), तारण पंथ (सं० १५७२) तेरह पंथ (सं० १६८०) और गुमान पंथ (वि० सं० १८१८) आदि अनेक भेदोपभेद हैं।

डा० वी० सी० लवे ने 'बुद्धिस्ट स्टडीज' नामक ग्रंथ में^{१९} बताया है कि 'एक बौद्ध विद्वान ने तामिल भाषा के प्राचीन मणिमैरवले काव्य में साफ साफ लिखा है कि जैन श्रमण निर्ग्रंथ और आजीविक दो विभागों में विभक्त हैं, जिनमें से निर्ग्रंथ भी

वे बी० नि० सं० ४६० के समयमग स्वर्ग गये ।

श्रीलपुटाचार्य—ये आचार्य महाविद्यासिद्ध थे । उन्होने बौद्ध वादी बूढ़कर को जीता था । उस समय पाटलिपुत्र म गुप्त वंश का राजा दाहड था, उसके जैन साधुओं को ब्राह्मणा को नमस्कार करने का आदेश देने पर अपने शिष्य महेन्द्र को पाटलिपुत्र भेज कर उसका मस्तिष्क ठिकाने लाए थे ।

श्री पादलिप्ताचार्य :

ये आचार्य महान् कवि, कथाकार, मन्त्रसिद्ध और राजासा को प्रतिबोध देने वाले थे । उन्होने पाटलिपुत्र के राजा मुहड को, मानसेट के राजा कृष्णराज को तथा प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहन को प्रतिबोध देकर जैन धर्मावलम्बी बनाया था । उनके गृहस्थ शिष्य मन्त्रशास्त्र-प्रवीण नागाजु ने उनके नाम से श्री शत्रुजय पर्वत की तलहटी में पादलिप्तापुर बनाया था जो आज पालीनागा के नाम से प्रसिद्ध है । उन्होने तरंगवती, तरंगलोला, निर्वाण-कलिका तथा प्रदनप्रकाश आदि ग्रन्थों की रचना की थी और भद्रच के शकुनिका विहार का उद्धार करवाया था ।

श्री सिद्धसेन दिगंबर :

ये आचार्य महान् कवि, नैयायिक, और मन्त्रसिद्ध महापुरुष थे । उन्होने बगाल के कुमरपुर के राजा देवपाल को तथा उज्जयिनीपाति राजा धीरविक्रम को प्रतिबोध देकर जैनधर्मावलम्बी बनाया था । सन्मतिवर्क, न्यायावतार, द्वात्रिंशिकाएँ तथा कल्याणमंदिर स्तोत्र उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं ।

स्कारपूजा नहीं होती आदि ।

आगे चलकर इस संप्रदाय का दक्षिण में विशेष प्रचार हुआ, उसे कर्णाटक में राज्याश्रय मिला और उसमें धरसेन, कुंदकुंद, अकलंक, विद्यानन्दि, प्रभाचन्द्र, वादिराज आदि समर्थ आचार्य हुए । इस सम्प्रदाय ने प्राचीन जैनागमों को मान्य नहीं रक्खा, परन्तु अपने स्वतंत्र ग्रन्थ बनाए, तथा दूसरे साहित्य की भी रचना की । दिगम्बरों की जनसंख्या श्वेताम्बरों के लगभग पाँचवें भाग जितनी है ।

दिगम्बर शाखा का जन्म हुआ अतः मूल सध अपने को श्वेताम्बर कहलवाने लगा ।

चन्द्र और वनवासी गच्छ :

चन्द्रगच्छ निर्ग्रन्थगच्छ का तीसरा नाम था । आ-चन्द्रसूरिजी के पट्ट पर आ. समन्तभद्र सूरि आए । उस समय श्वेताम्बर दिगम्बर संप्रदाय के विभाग बन चुके थे । फिर भी दोनों विभाग इन पूर्वविद् आचार्य को समान दृष्टि से मानते थे । आज भी उनके ग्रन्थ निःशंक भाव से आप्तवचन के रूप में माने जाते हैं । वे दिगम्बर हों, इस बात का एक भी प्रमाण उनके ग्रन्थ में से नहीं मिलता । परन्तु उत्कट त्याग और वननिवास करने के कारण दिगम्बर सम्प्रदाय ने उन्हें अपनाया है ।

वे अधिकांश देवकुल, शून्य स्थान तथा वन में स्थाित करने वाले थे, अतः लोग उन्हें तथा उनके शिष्यों को वी. नि. सं० ७०० के लगभग वनवासी के नाम से पहचानने लगे और उनकी शिष्यपरम्परा वनवासी गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुई । इस प्रकार निर्ग्रन्थ का चौथा नामकरण हुआ ।

समावेश हो जाता है, निर्घृणिनियों का प्रभाव सामिल महिला समाज पर विशेष था जब कि धार्मिक-दिगम्बर उनसे भिन्न हैं।'

श्री पार्श्वनाथ के सभी माधु बम्ब पहिनते थे, मात्र जिन-कल्पिक नहीं पहनते थे। श्री महावीर स्वामी के भी गच्छवामी माधु बम्ब पहिनते, जिनकल्पिक माधु नहीं। श्री महावीर स्वामी स्वयं वस्त्र नहीं पहिनते थे, परन्तु उस समय साधु को नग्न ही रहना चाहिये ऐसा एकाग्र भाग्रह नहीं था। यदि ऐसा भाग्रह होता तो मचेत और अचेत दोनों का समावेश जैन मधम में कैसे होता ?^{२२} परन्तु बाद में बड़यो ने नग्नता का आग्रह रक्खा और उसमें से दिगम्बर सम्प्रदाय का उद्भव हुआ। यह सम्प्रदाय प्रथम तो ठीक चलता परन्तु बाद में उसका माधुआ की समस्या घट गई और आज भारत भर में दिगम्बर माधुआ की समस्या १५ से अधिक नहीं। इस सम्प्रदाय में निर्ग्रन्थ साधु की समस्या नहीं अतः अनुविध स्व नहीं। निर्ग्रन्थ चारित्र के लिये बम्ब की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। गहवास छोड़कर भावबोधम पालन करने वाली 'प्रजिज्ञा-आर्या' की समस्या चलते हैं। परन्तु उसके साथ स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिलनी ऐसा प्रतिपादन करते हैं। स्त्रियां को चारित्र और मुक्ति का निपथ इवेतावर सम्प्रदाय को मान्य नहीं। इवेताम्बर सम्प्रदाय तो पुरुष और स्त्री दोनों को मुक्ति का समान अधिकारी मानता है। इसके अतिरिक्त दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ भी कई मतव्य इवेताम्बर सम्प्रदाय से भिन्न हैं, जैसे कबली आहार नहीं करते, मूर्ति की पूजा तो छगा पर होती, मात्र अगूठे पर ही होती है, मूर्ति पर आभूषणादि

(वी. नि. सं. १४६४) “तुम्हारी शिष्यसंतति बढ़ की भाँति फैलेगी” ऐसा आशीर्वाद दिया और बाद में सपरिवार बजारी को और विहार किया। इस प्रकार बढ़ के नीचे सूरि पद प्राप्त होने से आचार्य सर्वदेवसूरि का शिष्यपरिवार बढ़गच्छ के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

इसके पहले चैत्यवास का शिथिलाचार शुरु हुआ था और उसने अब अमर्यादित रूप धारण कर लिया था। साधु होकर चैत्य में रहना, उसे अपनी सम्पत्ति समझना और उसमें विविध प्रकार की उपज करके उसे अपने लिए काम में लेना, ये चैत्यवास के प्रमुख लक्ष्य थे। इस चैत्यवास को रोकने के लिए आचार्य वर्द्धमानसूरि, परम सैद्धान्तिक आ. मुनिचन्द्रसूरि आदि ने सतत प्रयत्न किया। उनके प्रबल प्रयास से चैत्यवास टूटा और पोपाल-पीपव शालाएँ बढ़ने लगीं; तब साधु उनमें स्थिरता करने लगे।

बढ़गच्छ के शासन में से समाचारीभेद से वि. सं. ११५६ में पुनमिया, वि. सं. १२०१ में चामुंडिक, वि. सं. १२०४ में खरतर, वि. सं. १२१३ में अंचल, वि. सं. १२३६ में सार्ध-पुनमिया, वि. सं. १२५० में आगमिक आदि गच्छ निकले।

इस समय के बीच प्रचलित बढ़गच्छ में प्रभावशाली आचार्य भी बहुत हुए थे, जिनमें नवांगी वृत्तिकार श्री अभय-देवसूरि, सन्मतितर्क पर ‘वादमहार्णव’ नामक महा विवेचना के लेखक तर्कपंचानन आचार्य श्री अभयदेवसूरि, भोज की सभा पर सुन्दर प्रभाव डालने वाले वादिवेताल श्री शांतिसूरि, ४१५ राजकुमारों को प्रतिवोध देने वाले श्री चक्रेश्वरसूरि, गुजरात के राजा कर्ण को अत्यन्त प्रभावित करने वाले मल-धारी लखगतेनसूरि आदि प्रमुख थे।

यह गच्छ तगमग ७१० वर्ष तक चला और उममे मानतुगमूरि, नृसिंहमूरि, प्रद्युम्नमूरि, मानदेवमूरि आदि समर्थ आचार्य हुए हैं। इस समय में अन्य भी अनेक प्रभावशाली आचार्यों ने जैन धर्म की ख्याति बढ़ाई है, जिनमें डादगार नयचक्र आदि अन्य के रचियना आचार्य मल्लवादी, १४४४ ग्रन्था के प्रणेता महान् तत्त्वचिन्तक और प्रखर योगाभ्यासी श्री हरिमद्रमूरि, गोपगिरि के आम राजा को प्रतिबोध देने वाले धूर्त प्रतिभाशाली श्री वप्पमट्टिमूरि तथा गुजरोत्तर वनराज के रक्षक और धर्म गुरु श्री शीलगुणमूरि आदि का समावेश होना है।

श्री शीलगुणमूरि के वनराज को आश्रय देने के पश्चात् गुजरात में स्वताम्बर जैनो का वर्चस्व बढ़ता गया और मोलकी तथा बापेला वंश के काल में वह पराकाष्ठा पर पहुँचा। तत्पश्चात् भी गुजरात की राजनीति में स्वताम्बर जैन महत्त्वपूर्ण भाग लेते रहे हैं जिसका परिचय ऐतिहासिक प्रबन्धनाम्नो आदि से हो सकता है।

चङ्गलछ :

भगवान् महावीर के पैंतीसवें पट्ट पर श्री उद्योतनमूरि हुए। उन्होंने मथुरा तीर्थ की अनेक बार और सम्मेलन शिखर तीर्थ की पाँच बार यात्रा की। एक बार वे इन पुनीत तीर्थों की यात्रा करके भावू की यात्रा में पधारे। वहाँ तलहटी में स्थित टेली नामक गाँव के किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस समय आकाश में सुन्दर ग्रहयोग हुआ था। आचार्य श्री ने तब शुभ और बलवान योग देखकर सर्वदेव आदि प्रमुख भाठ शिष्यों को एक साथ आचार्य पद दिया

(वी. नि. सं. १४६४) “तुम्हारी शिष्यसंतति बड़ की भाँति फैलेगी” ऐसा आशीर्वाद दिया और वाद में सपरिवार अजारी को ओर विहार किया। इस प्रकार बड़ के नीचे सूरि पद प्राप्त होने से आचार्य सर्वदेवसूरि का शिष्यपरिवार बड़गच्छ के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

इसके पहले चैत्यवास का शिथिलाचार शुरु हुआ था और उसने अब अमर्यादित रूप धारण कर लिया था। साधु होकर चैत्य में रहना, उसे अपनी सम्पत्ति समझना और उसमें विविध प्रकार की उपज करके उसे अपने लिए काम में लेना, ये चैत्यवास के प्रमुख लक्ष्य थे। इस चैत्यवास को रोकने के लिए आचार्य बद्धमानसूरि, परम सैद्धान्तिक आ. मुनिचन्द्रसूरि आदि ने सतत प्रयत्न किया। उनके प्रबल प्रयास से चैत्यवास टूटा और पोषाल-पीपव शालाएँ बढ़ने लगीं; तब साधु उनमें स्थिरता करने लगे।

बड़गच्छ के शासन में से समाचारीभेद से वि. सं. ११५६ में पुनमिया, वि. सं. १२०१ में चामुंडिक, वि. सं. १२०४ में खरतर, वि. सं. १२१३ में अंचल, वि. सं. १२३६ में सार्ध-पुनमिया, वि. सं. १२५० में आगमिक आदि गच्छ निकले।

इस समय के बीच प्रचलित बड़गच्छ में प्रभावशाली आचार्य भी बहुत हुए थे, जिनमें नवांगी वृत्तिकार श्री अभयदेवसूरि, सन्मतितर्क पर ‘वादमहार्णव’ नामक महा विवेचना के लेखक तर्कपंचानन आचार्य श्री अभयदेवसूरि, भोज की सभा पर सुन्दर प्रभाव डालने वाले वादिवेताल श्री शांतिसूरि, ४१५ राजकुमारों को प्रतिबोध देने वाले श्री चक्रेश्वरसूरि, गुजरात के राजा कर्ण को अत्यन्त प्रभावित करने वाले मलधारी अभयदेवसूरि, प्रखुरवादी और व्याख्याता मलधारी श्री

यह गच्छ लगभग ७५० वर्ष तक चला और उमम मानतुगसूरि, नृसिंहसूरि, प्रद्युम्नसूरि, मानदेवसूरि आदि समर्थ आचार्य हुए हैं। इस समय में अन्य भी अनेक प्रभावशाली आचार्यों ने जैन धर्म की स्थापति बढ़ाई है, जिनमें द्वाद्वार नयचक्र आदि ग्रन्थ के रचयिता आचार्य मल्लवादी, १४४४ ग्रन्थों के प्रणेता महान् तत्त्वचिन्तक और प्रखर योगाम्यासी श्री हरिभद्रसूरि, गोपगिरि के आम राजा को प्रतिबोध देने वाले भद्रूच प्रतिभाशाली श्री बप्पभट्टिसूरि तथा गुजरोद्वर वनराज के रक्षक और घम गुरु श्री शोलगुणसूरि आदि का समावेश होता है।

श्री शोलगुणसूरि के वनराज को आश्रय देने के पदवान् गुजरान में श्वेताम्बर जैनो का बचस्व बढ़ता गया और सोलकी तथा बाघेला वगैरे के काल में यह पराकाष्ठा पर पहुँचा। तत्पश्चात् भी गुजरात की राजनीति में श्वेताम्बर जैन महत्वपूर्ण भाग लेते रहे हैं जिसका परिचय ऐतिहासिक प्रबंधनाम्मा आदि से हो सकता है।

बडगच्छ

भगवान् महावीर के पत्नीसव पट्ट पर श्री उद्योतनसूरि हुए। उन्होंने मथुरा तीर्थ की अनेक बार और सम्मेलन गितर तीर्थ की पाँच बार यात्रा की। एक बार वे इन पुनीत तीर्थों को यात्रा करके भावू की यात्रा में पधारे। वहाँ तलहटी में स्थित टेली नामक गाँव के किनारे एक विशाल बड के नीचे बैठे थे। उस समय आकाश में सुन्दर ग्रहयोग हुआ था। आचार्य श्री ने तब शुभ और बलवान योग देखकर सवदेव आदि प्रमुख आठ निष्यो को एक साथ आचार्य पद दिया

(वी. नि. सं. १४६४) “तुम्हारी शिष्यसंतति वड़ की भाँति फैलेगी” ऐसा आशीर्वाद दिया और वाद में सपरिवार अजारी को ओर विहार किया। इस प्रकार वड़ के नीचे सूरि पद प्राप्त होने से आचार्य सर्वदेवसूरि का शिष्यपरिवार वड़गच्छ के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

इसके पहले चैत्यवास का शिथिलाचार शुरु हुआ था और उसने अब अमर्यादित रूप धारण कर लिया था। साधु होकर चैत्य में रहना, उसे अपनी सम्पत्ति समझना और उसमें विविध प्रकार की उपज करके उसे अपने लिए काम में लेना, ये चैत्यवास के प्रमुख लक्ष्य थे। इस चैत्यवास को रोकने के लिए आचार्य वद्वेमानसूरि, परम सैद्धान्तिक आ. मुनिचन्द्रसूरि आदि ने सतत प्रयत्न किया। उनके प्रबल प्रयास से चैत्यवास टूटा और पोपाल-पौषध शालाएँ बढ़ने लगीं; तब साधु उनमें स्थिरता करने लगे।

वड़गच्छ के शासन में से समाचारीभेद से वि. सं. ११५६ में पुनमिया, वि. सं. १२०१ में चामुंडिक, वि. सं. १२०४ में खरतर, वि. सं. १२१३ में अंचल, वि. सं. १२३६ में सार्ध-पुनमिया, वि. सं. १२५० में आगमिक आदि गच्छ निकले।

इस समय के बीच प्रचलित वड़गच्छ में प्रभावशाली आचार्य भी बहुत हुए थे, जिनमें नवांगी वृत्तिकार श्री अभयदेवसूरि, सन्मतितर्क पर ‘वादमहार्णव’ नामक महा विवेचना के लेखक तर्कपंचानन आचार्य श्री अभयदेवसूरि, भोज की सभा पर सुन्दर प्रभाव डालने वाले वादिवेताल श्री शांतिसूरि, ४१५ राजकुमारों को प्रतिबोध देने वाले श्री चक्रेश्वरसूरि, गुजरात के राजा कर्ण को अत्यन्त प्रभावित करने वाले मलधारी अभयदेवसूरि, प्रखरवादी और व्याख्याता मलधारी श्री

हेमचन्द्रसूरि, सिद्धान्तार्णव ग्रन्थ के रचयिता सिद्धशिष्यक थी
अमरचन्द्रसूरि और प्रथम दार्शनिक तथा तार्किक शिरोमणि
गुरु शिष्य थी मुनिचन्द्रसूरि—श्री वाग्निदेवसूरि के नाम विशेष
उल्लेखनीय हैं ।

कलिकालसर्वज्ञ थी हेमचन्द्राचार्य का नाम इतिहास में
स्वर्णाक्षरों में अंकित है । वे महा प्रणिमासम्पन्न कवि, विद्वान्
और सत्त्वज्ञ थे । उनकी सर्वतोमुखी प्रणिभा ने अनेक विषयों
पर महान् ग्रन्थों की रचना की है जिनमें सिद्धहेमचन्द्रा-
नुशासन नामक व्याकरण की अपूर्व ख्याति हुई है । उनकी
अपरिमित ज्ञानशक्ति देखकर गुर्जरपति सिद्धराज जयसिंह ने
उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी थी । सिद्धराज के पश्चात्
सिंहासनाब्द महाराज कुमारपाल को उन्होंने जैन बना कर
गुजरात और गुजरात के बाहर अमारापट्ट निवासित
करवाया था । श्री हेमचन्द्राचार्य के उपदेश से कुमारपाल ने
१४४४ नव मन्दिरों का निर्माण करवाया था, अनेक
मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ज्ञानमन्दिर तथा
पौषधशालाएँ बहुत बड़ी संख्या में बनवाई और वह
प्रतिवर्ष सार्वभौमिकवात्सल्य में एक करोड़ २० का व्यय
करता था । इसके अतिरिक्त उन्होंने जैन धर्म पालने
वालों की संख्या बहुत बढ़ाई थी तथा अपने १८ देश के राज्य
में से जोड़ हिस्सा और मदिरापान आदि व्ययनों को तिला-
जलि दी थी । गजनी के बादशाह के पास उसके राज्य
में प्रति वर्ष में ६ महीने अहिंसा का पालन करवाया था ।
श्री हेमचन्द्राचार्य विसं १२२६ में ८४ वर्ष की आयु में
स्वर्गवासी हुए ।

इसके अतिरिक्त शतप्रबंधरचयिता श्री रामचन्द्रसूरि, महलों राजपूतों को प्रतिबोध देनेवाले खरतरगच्छीय श्री जितदत्तसूरि और जयन्तविजयमहाकाव्य के रचयिता श्री अभयदेवसूरि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

तपगच्छ—

भगवान महावीर के ४४ वें पट्ट पर आचार्य श्री जगच्चन्द्र सूरि हुए। उन्होंने दिगम्बरों के साथ ३३ वादों में विजय प्राप्त की थी। उनके समय में वडगच्छ में प्रमाद के कारण क्रियाशैथिल्य आ गया था। इसलिए उन्होंने वि. सं. १२७३ में चैत्रवाल गच्छीय उपाध्याय देवभद्र गणि की सहायता से क्रियोद्धार किया, अर्थात् क्रिया सवधी अधिक कठोर नियम बनाये और उसका अनुशासन बराबर हो ऐसी व्यवस्था की। कहते हैं कि इस क्रियोद्धार के पश्चात् नाणावल, कौरण्टक, पीपलिक, वड, राज, चंद्रगच्छ इत्यादि अनेक शाखा धारी आचार्यों ने उन्हें शुद्ध संवेगी जानकर उन्हीं के साथ क्रियोद्धार करके उनकी आज्ञा को स्वीकार किया था।

आ. श्री जगच्चन्द्र सूरि ने इस क्रियोद्धार के प्रसंग से आयंजिल की तपश्चर्या करने का अभिग्रह लिया था। वस्तुपाल तेजपाल ने श्री शत्रुंजय तीर्थ का भव्य संघ निकाला तब अन्य गच्छीय आचार्यों के साथ वे भी इसमें सम्मिलित हुए थे।

संवत् १२८५ में वे मेवाड़ के आद्याट नगर में पधारे तब मेवाड़पति राणा जैतसिंह उनके दर्शन करने आया और उनकी तपश्चर्या से प्रभावित होकर बोला “अहो ये तो साक्षात् तपोमूर्ति हैं।” फिर उन्हें तपा (तपस्वी) की उपाधि दी तब से उनका शिष्यपरिवार

हेमचन्द्रसूरि, सिद्धान्तार्णव ग्रन्थ के रचयिता सिद्धशिगुक थी अमरचन्द्रसूरि और प्रखर दार्शनिक तथा तार्किक शिरोमणि गुरु शिष्य थी मुनिचन्द्रसूरि—श्री वादिदेवसूरि के नाम विशेष उल्लेखनीय है ।

कलिकालसर्वज्ञ थी हेमचन्द्राचार्य का नाम इतिहास में स्वर्णक्षिरा में अंकित है । वे महा प्रतिभासम्पन्न कवि, विद्वान और तत्त्वज्ञ थे । उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने अनेक विषयों पर महान् ग्रन्थों की रचना की है जिनमें सिद्धहेमशब्दानुशासन नामक व्याकरण की अपूर्व स्थाति हुई है । उनकी अपरिमित ज्ञानशक्ति देखकर गुर्जरपति सिद्धराज जयसिंह ने उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी थी । सिद्धराज के पश्चात् सिद्धान्ताष्ट महाराज कुमारपाल का उन्होंने जैन बना कर गुजरात और गुजरात के बाहर अमारोपट्टह निनादित करवाया था । श्री हेमचन्द्राचार्य के उपदेश से कुमारपाल ने १४४४ नव मन्दिरों का निर्माण करवाया था, अनेक मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ज्ञानमन्दिर तथा पोषणशालाएँ बहुत बड़ी संख्या में बनवाई और वह प्रतिव्यय साधमिकवात्सल्य में एक करोड़ २० का व्यय करता था । इसके अतिरिक्त उन्होंने जैन धर्म पालने बातों की संख्या बहुत बढ़ाई थी तथा अपने १८ देश के राज्य में से जीव हिमा और मदिरापान आदि व्यसनो को तिलांजलि दी थी । गजनी के बादशाह के पास उसके राज्य में प्रति वर्ष में ६ महीने अहिमा का पालन करवाया था । श्री हेमचन्द्राचार्य विस १२२६ में ८४ वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए ।

इसके अतिरिक्त शतप्रबंधरचयिता श्री रामचन्द्रसूरि, सहस्रों राजपूतों को प्रतिबोध देनेवाले सरतरगच्छीय श्री जिनदत्तसूरि और जयन्तविजयमहाकाव्य के रचयिता श्री अभयदेवसूरि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

तपगच्छ—

भगवान् महावीर के ४४ वें पट्ट पर आचार्य श्री जगच्चन्द्र सूरि हुए। उन्होंने दिग्गम्यों के साथ ३३ वादों में विजय प्राप्त की थी। उनके समय में वडगच्छ में प्रमाद के कारण क्रियाशैथिल्य आ गया था। इसलिए उन्होंने वि. सं. १२७३ में चंद्रवाल गच्छीय उपाध्याय देवभद्र गणि की सहायता से क्रियोद्धार किया, अर्थात् क्रिया सबधी अधिक कठोर नियम बनाये और उसका अनुशासन बराबर हो ऐसी व्यवस्था की। कहते हैं कि इस क्रियोद्धार के पश्चात् नाणावल, कोरण्टक, पीपलिक, वड, राज, चंद्रगच्छ इत्यादि अनेक शाखा धारी आचार्यों ने उन्हें शुद्ध संवेगी जानकर उन्हीं के साथ क्रियोद्धार करके उनकी आज्ञा को स्वीकार किया था।

आ. श्री जगच्चन्द्र सूरि ने इस क्रियोद्धार के प्रसंग से आर्यविल की तपश्चर्या करने का अभिग्रह लिया था। वस्तुपाल तेजपाल ने श्री शत्रुंजय तीर्थ का भव्य संघ निकाला तब अन्य गच्छीय आचार्यों के साथ वे भी इसमें सम्मिलित हुए थे।

संवत् १२८५ में वे मेवाड़ के आद्याट नगर में पधारे तब मेवाड़पति राणा जैतसिंह उनके दर्शन करने आया और उनकी तपश्चर्या से प्रभावित होकर बोला “अहो ये तो साक्षात् तपोमूर्ति हैं।” फिर उन्हें तपा (तपस्वी) की उपाधि दी तब से उनका शिष्यपरिवार

तपगच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज तक वह एक सा चला आ रहा है ।

तपगच्छ में अनेक तेजस्वी आचार्य हुए हैं और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार करने में तथा प्रभाव बढ़ाने में बहुत बड़ा योग दिया है ।

श्री देवन्द्र सूरि—कमप्रव्य और श्राद्धदिनकुर्यादि अनेक ग्रन्थों के रचयिता थे । उन्होंने मवाड़ नरेश समरसिंह और उसकी माता जयतल्ला देवी को धर्म का प्रनिबोध किया था । उनके प्रतिबोध में जयतल्ला ने चित्तौड़ के किले में गामलिया पासवनाथ के मन्दिर का निर्माण करवाया था । गुजरात के राजा वीरघवल भी उन पर बड़ी भक्ति थी और राजा वीरघवल के मन्त्रीश्वर वस्तुपाल और सेनपाल भी उन्हें परम पूज्य मानते थे ।

श्री विजयसेन सूरि—गुजरात के राजा वीरघवल तथा मन्त्रीश्वर वस्तुपाल ने तपगच्छ के प्रमुख थे । शम्भुसागरनाथ ने जा यात्री काम किये उनका श्रम इन आचार्यों को है ।

श्री विजयसेन सूरि के शिष्य श्री उदयप्रभ सूरि ने धर्म-सर्माभ्युदय तथा सुकृतकल्लोलिनी नामक काव्य तथा आरम्भ-मिद्धि नामक महान ज्योतिष ग्रन्थ बनाये हैं ।

ऐसे ही नारचन्द्र नाम से प्रसिद्ध ज्योतिषग्रन्थ के रचयिता आचार्य धीनरचन्द्र सूरि भी वस्तुपाल के समय में हुए थे ।

श्री धर्मघोष सूरि ने माडवगढ़ के मन्त्री पेण्डकुमार और नाभणकुमार को धर्मप्राप्ति करवाई थी । उनके उपदेश से चोरामी जिनमन्दिर तथा अनेक ज्ञानभण्डार बने थे ।

खरतर गच्छीय श्री जिनप्रभ सूरि ने दिल्ली के सुलतान तुगलक मुहम्मद को धर्मोपदेश देकर उस पर प्रबल प्रभाव डाला था। मुसलमान बादशाह को प्रतिबोध देने का प्रारंभ इन आचार्य ने किया था। उन्होंने स्वनिर्मित ६०० स्तोत्र शासनदेवी के कहने से उस समय के विद्यमान तथा परम प्रभावशाली तपगच्छाचार्य श्री सोमतिलक सूरिजी को अर्पित किए थे।

श्री देवसुन्दर सूरि—महान् विद्वान् थे और उन्होंने अनेक राजाओं को प्रतिबोध दिया था।

श्री मुनिसुन्दर सूरि—सहस्रावधानी थे। उपदेशरत्नाकर अध्यात्मकल्पद्रुम आदि अनेक ग्रन्थों के रचयिता थे और गुजरात तथा खंभात के मुसलमान सूवेदारों के प्रतिबोधक थे। उन्होंने 'वादिगोकुलसंड' और 'काली सरस्वती' की उपाधियां प्राप्त की थीं।

श्री रत्नशेखर सूरि—बहुत विद्वान् थे। उन्होंने श्राद्ध-विधि, अर्थदीपिका टीका आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। ब्राह्मण पंडितों द्वारा 'वालसरस्वती' की उपाधि प्राप्त की थी।

श्री आनन्दविमल सूरि—महातपस्वी कियोद्धारक और सुविहित शिरोमणि थे। वि० सं० १५८७ में इन सूरिजी के उपदेश से कर्माशाह ने शत्रुंजय का सोलहवां उद्धार करवाया था। वि० सं० १५९६ में ६ दिन का अनशन करके वे स्वर्ग सिधारे थे।

जगद्गुरु श्री हीरविजय सूरिजी ने जैन धर्म की यशः-पताका समस्त भारत में फहराई थी। अवलफजल ने आड़ने

अकबर की तथा विन्सट स्मिथ ने अपने ग्रन्थों में उनकी मुक्त कठ से प्रशंसा की है ।

दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर की विशेष प्रार्थना पर गुजरात से पाद विहार करके संवत् १६३६ में जेठ कृष्ण १३ के दिन उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया और सम्राट अकबर को धर्मोपदेश दिया । तत्पश्चात् भी कई बार अकबर ने उनका सन्मन किया था । उनके तथा शिष्यों के उपदेश से सम्राट अकबर ने अपने राज्य में से खप के लगभग ६ माह के लिए हिंसा बन्द करवाई थी, स्वयं न भी निरय सवा सेर चिड़ियों की जीभ का भक्षण आदि मासाहार बन्द किया था । शिकार खेलना बहुत कम कर दिया था, कई निर्दोष पशु पक्षियों को पिजरो में से मुक्त कर दिया था, शत्रुजय का कर माफ किया था तथा प्रत्येक हिन्दू के पास से जो जजिया कर लिया जाता था उसे भी बन्द किया था । उसने सूरिजी की जगद्गुरु की आदरणीय उपाधि दी थी । इन आचार्यों ने मागौर के राजा जगमाल आदि को भी धर्मोपदेश दिया था । उनके गुजरात में लौट आने पर उनके शिष्य क्षातिचन्द्र, सिद्धिचन्द्र, भानुचन्द्र विजयसेन मूरि आदि दिल्ली में रहे थे और उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से सम्राट अकबर को बहुत ही प्रभावित किया था ।

उपाध्याय श्रीमद् यशोविजयजी—प्रद्वितीय विद्वान्, योगवेत्ता और महान् नैयायिक थे । उन्होंने काशी तथा लाहौर जाकर नवीन न्याय का अभ्यास किया था । तत्पश्चात् ही से भी अधिक मननीय ग्रन्थों की रचना द्वारा जैन श्रुत को समर्थ किया था । विद्वान् और सज्जन अश्वमेध के नाम से

संबोधित करते हैं ।

उपाध्याय श्री विनयविजयजी—उपा० श्री यशोविजयजी के समकालीन थे । उन्होंने भी लोकप्रकाश, कल्पसूत्र सुबोधिका टीका, शांतमुधारम भावना आदि ग्रन्थों की रचना की है । सिद्धहेमव्याकरण के सूत्रों पर 'हेमप्रकाश' नामक महान् टीका ग्रन्थ उनकी अद्भुत कृति है ।

पंडित श्री पद्मविजयजी तथा पं० श्री चोराविजयजी—भी अच्छे विद्वान् कवि थे । उनकी बनाई हुई पूजाएँ तथा रास अत्यन्त लोकप्रिय हैं । इनमें सिद्धान्त के तत्त्वों को सुन्दर रीति से गूँथा गया है ।

श्री विजयानन्द सूरि—अपरनाम आत्माराम जी महाराज बहुश्रुत थे और जैन धर्म के प्रचार की तीव्र अभिलाषा रखते थे । वाद विवाद में भी उनकी शक्ति अच्छी थी । उन्होंने जैनतत्त्वादर्श, अज्ञानतिमिरभास्कर, सम्यक्त्वशाल्योद्धार, आदि ग्रंथ तथा कई पूजाओं की रचना की थी । शिकागो में संयोजित सर्वधर्मपरिषद् में उन्होंने श्री वीरचंद राघवजी गाँधी को जैन धर्म के प्रतिनिधि बनाकर भेजा और वहाँ जैन धर्म का सुन्दर प्रभाव पैदा करवाया था । वे वि० सं० १६५२ जेष्ठ कृष्णा ७ को काल धर्म को प्राप्त हुए थे । उनका शिष्य समुदाय वट वक्ष की भांति विस्तृत हुआ है और आज भी जैन श्रमणों में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है ।

श्री वृद्धिविजय जी महाराज के शिष्य श्री मुक्तिविजय जी गणि (श्री मूलचंदजी महाराज) और श्री वृद्धिचंदजी गणि की परम्परा भी बहुत विस्तृत हुई है और उसमें आज अनेक प्रभावशाली ग्रन्थ विद्यमान हैं ।

स्थानकवासी संप्रदाय की उत्पत्ति—

वि० स० १८३० के आसपास लोकाशाह नामक एक लिपिक ने (पुस्तकों के नक्कलनबीम ने) प्राचीन काल से चली आती मूर्तिपूजा का विरोध किया और कई साधु तथा धावकों को मूर्तिपूजा का विरोधी बनाकर अपना स्वतंत्र मत चलाया जो हूँदक या स्थानकवासी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हूँदक का अर्थ है हूँदने वाला, सत्य की लोज करने वाला। स्थानकवासी का अर्थ है स्थानक में रहने वाला। यह वस्तु साधु को लक्ष्य में रखकर समझने की है। पहले कई साधु चैत्य में रहते थे और चैत्यवासी कहलाते थे। उनके सामने सुधार के रूप में यह स्थानकवासी दान्द प्रयुक्त होने लगा और आज वह एक सम्प्रदाय के अर्थ में रूढ़ बन गया है।

स्थानकवासी ४५ भागमो में से ३२ को मान्यता देते हैं और उनमें भी उन पर लिखित नियुक्ति, जूनि, भाष्य तथा टीका का मान्यता नहीं देते, क्योंकि उनमें मूर्तिपूजा का समर्थन करने वाली कई बात आती हैं।

स्थानकवासी साधु अपने मुख पर सदाकाल मुहपति बांध रहते हैं तथा श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।

जब श्वेताम्बरों में मूर्ति पूजा का विरोधी पक्ष खड़ा हुआ, तब श्वेताम्बर मूल सम्प्रदाय ने अपने आगे मूर्तिपूजक विनायक लगाना शुरू किया। आज जैन समाज में श्वेताम्बर मूर्तिपूजक की संख्या सबसे अधिक है।

तेगबंध की उत्पत्ति—

वि० स० १८१७ में सन्त भीखू उनका स्थानकवासी

गुरु रघुनाथ जी से अलग होकर नवीन पंथ की स्थापना की । उसमें प्रारम्भ में तेरह साधु सम्मिलित हुए थे अतः वह तेरा पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसकी सभी मान्यताएँ स्थानकवासी सम्प्रदाय जैसी ही हैं, परन्तु दया और दान को धर्म रूप न मानने के कारण सब से भिन्न हो जाता है । इस सम्प्रदाय में एक ही आचार्य की प्रथा है और वह आज तक चली आ रही है । आज उनके नवें आचार्य विद्यमान हैं ।

वर्तमान काल में कवि पंथ, कानजी मत आदि अवान्तर शाखाएँ निकली हैं, परन्तु ये क्रियामार्ग-व्यवहारमार्ग आदि का अपलाप करने वाली होने से विशेष महत्त्व की नहीं है ।

समस्त जैन धर्मावलम्बियों की संख्या अनुमानतः २५ लाख है और वे भारत के लगभग सभी भागों में फैले हुए हैं ।

स्थानकवासी संप्रदाय की उत्पत्ति—

वि० स० १८३० के घामपास लाकाशाह नामक एक निषिक्त न (पुस्तका के नक्कनबीम ने) प्राचीन वासी से चला आती मूर्तिपूजा का विरोध किया और कई साधु तथा गायका को मूर्तिपूजा का विरोधी बनाकर घामपास स्वतंत्र मत बनाया जो कूटक या स्थानकवासी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कूटक का अर्थ है कूटने वाला, सत्य को लोभ करने वाला। स्थानकवासी का अर्थ है स्थानक में रहने वाला। यह उल्लु साधु को लक्ष्य में रखकर समझने की है। पहले वह मानुषीय में रहते थे और संतुष्टिवादी कहलाते थे। उनके सामने सुधार के रूप में यह स्थानकवासी संप्रदाय प्रयुक्त हुआ गया और आज वह एक संप्रदाय के रूप में स्थापित गया है।

स्थानकवासी ४८ आगमों में से ३२ को मायता देव है और उनमें भी उन पर लिखित विष्णुभक्ति, पूर्णि भाष्य तथा टीका का मान्यता नहीं देते क्योंकि उनमें मूर्तिपूजा का समर्थन करने वाली कई बातें आती हैं।

स्थानकवासी साधु अपने मुख पर लदाकार मुहपत्ति धारण करने हैं तथा उच्चैः वस्त्र धारण करते हैं।

जब श्वेताम्बरों में मूर्ति पूजा का विरोधी पक्ष खड़ा हुआ तब श्वेताम्बर मूल संप्रदाय ने अपने आगे मूर्तिपूजा के विरोध के लिये शुरु किया। आज जैन समाज में श्वेताम्बर मूर्तिपूजा की मर्यादा सबसे अधिक है।

नगपथ की उत्पत्ति—

वि० स० १८१७ में सन्त श्रीलक्ष्मी ने उनके स्थानकवासी

एकांतरे उपवास करने पड़ते हैं और बीच में बड़ी तिथि आने पर दो उपवास साथ में भी करने पड़ते हैं ।

७. मेजर जनरल जे. सी. आर. फर्लॉग ने 'द शोर्ट स्टडी इन सायन्स ऑफ कम्पेरिटिव रिलीजियन्स' नामक पुस्तक में बताया है कि ईसा से अगणित वर्ष पूर्व जैन धर्म प्रचलित था । आर्य लोग जब मध्य भारत में आए तब वहां जैन लोग मौजूद थे ।

८. श्री हेमचन्द्राचार्य ने अभिधानचिंतामणि के चतुर्थ भूमिकांड में कहा है कि 'रजताद्रिस्तु कैलासोऽष्टापदः स्फटिकाचलः । अर्थात् अष्टापद का अपर नाम कैलाश पर्वत है । श्री जिनप्रभ सूरि ने अष्टापद गिरि कल्प में भी अष्टापद का अपर नाम कैलाश बताया है ।

९. श्री ऋषभदेव विषयक यह बात आवश्यक-निर्युक्ति, त्रिपष्ठिशलाकापुरुषचरित्र और श्री आदिनाथ चरित्र के आधार पर कही गई है ।

१०. इन्डियन फिलोसोफी भाग १, पृ. २८७

११. It may also be noted that the inscription on the Indus seal No. 449 reads according to my decipherment, Jeneshwar or Jinesh (Jin-i-i sarah).

डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार

The Indus civilization of @ 3000-2500 B. C. with the cult of nudity and yoga, the worship of the bull and other symbols, has resemblances to Jainism, and, therefore, the Indus civilization is supposed to be Non-Aryan or Non-Vedic Aryan Origin.

प्रा० एस. श्रीकंठ दास्वी

१२. तिरुमठ शलाका पुरुषों का वह क्रम त्रिपष्ठि-

टिप्पणियाँ

भारत के सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् डॉ० मोतीचंद एम ए पी एच डी प० श्री नाथूराम प्रमो अभिनन्दन शर्मा में—

‘जैन अनुश्रुतियाँ और पुरातत्त्व’ नामक लेख में बताते हैं कि जैन अनुश्रुतियाँ का महत्त्व यह है कि वे पुरातत्त्व की बहुत सी खोजों पर प्रकाश डाल कर उनकी ऐतिहासिक नींव को और भी मजबूत बनाती हैं। जैन अनुश्रुतियाँ और पुरातत्त्व एक दूसरे के सहारे से इतिहास निर्माण में हाथ बँटाते हैं।’

२ इन निरसठ शालाका पुरुषों के चरित्र कलिकाल-मवश श्री हेमचन्द्राचार्य ने ‘त्रिपठिशालाकापुराणचरित्र’ नामक महाकाव्य में चित्रित किए हैं।

३ धनजय नाममाला में श्री ऋषभदेव के नाम इस प्रकार दिये गए हैं—

वर्षीयान् ऋषभो ज्यामान् पुरुषाश्च प्रजापति ।

तेदवाकु वादकपो सहा गौतमो नाभिजोऽग्रज ॥११५॥

४ आदिम पृथ्वीनाथमादिम निष्परिग्रहम् ।

आदिम तीर्थनाथ च ऋषभस्वामिन स्तुम ॥३॥

श्री हेमचन्द्राचार्य प्रणीत सकलाहत् स्तोत्र

५ श्रीमद्भागवत में श्री ऋषभदेवजी का जो चरित्र अंकित हुआ है उसमें से भी यही ध्वनि निकलती है।

६ वर्षीतप का मूल नाम श्री ऋषभदेव सवत्सर तप है। वह गुजराती फाल्गुन कृष्ण ८ से आरम्भ कर दूसरे वर्ष की वैशाख शुक्ल ३ को पूर्ण किया जाता है, इस प्रकार तेरह माह और ग्यारह दिन में पूजा किया जाता है। इस तप में

२ जैन साहित्य

- * आगम साहित्य
- * ग्यारह अंग
- * दृष्टिवाद
- * वारह उपांग
- * छः छेद सूत्र
- * चार मूल सूत्र
- * दो सूत्र
- * दस प्रकीर्णक
- * आगमों की भाषा
- * आगमों की वाचना
- * आगमों को ग्रन्थारूढ करने का निर्णय
- * आगमों पर व्याख्यात्मक साहित्य
- * जैन साहित्य की विशालता और विविधता

विभागीय परिचय

- * योग
- * अध्यात्म
- * धर्म
- * तत्त्वज्ञान
- * उपदेश
- * कर्मविज्ञान
- * व्याकरण

- * कोष
- * छंद और अक्षर
- * नाट्यशास्त्र
- * काव्य
- * कथा और चरित
- * वणिताशास्त्र
- * निमित्तशास्त्र
- * संगीतशास्त्र
- * प्रकीर्ण
- * दिप्पणी (१ से २३)

आगम साहित्य—

श्री महावीर प्रभु ने केवलज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात् तीस वर्ष तक जनता को धर्मोपदेश दिया था, जो आगमों में संगृहीत है।^१ इसलिये आगमों को जैन धर्म का सबसे अधिक पवित्र और प्रामाणिक साहित्य मानते हैं।

आगम अर्थात् आप्तवचन। उन्हें श्रुत, सूत्र, सिद्धान्त या निर्ग्रन्थप्रवचन भी कहते हैं।^२ आगमों का ज्ञान सुन कर प्राप्त किया गया है अतः श्रुत, वह सूत्रात्मक है अतः सूत्र, उसमें सिद्धान्तों का व्यवस्थित निरूपण है अतः सिद्धान्त और वह निर्ग्रन्थ महामुनि द्वारा कृत अथवा निर्ग्रन्थ धर्म की मुख्यता वाले प्रवचनों का संग्रह रूप है अतः निर्ग्रन्थप्रवचन।

वह मूल द्वादशांगी-रूप में है। तीर्थंकर भगवान् द्वारा भाषित अर्थ का गणधर महर्षियों ने वारह 'अंग' कहलाते वाले सूत्रों में उन्हें गुंथा अतः द्वादशांगी। इनके साथ उपांग आदि आगमों की रचना हुई। प्रारम्भ में आगम ८४ थे^३, परन्तु काल क्रम से उनमें से कई लुप्त होने से उनकी संख्या आज ४५ मानी जाती है। आज विशेष श्रवण-मनन और भक्ति आराधना इन ४५ आगमों की ही होती है।

इन ४५ आगमों का साहित्य (१२ वें लुप्त 'दृष्टिवाद' अंग के बिना), ११ अंग, १२ उपांग, ६ छेद सूत्र, ४ मूल सूत्र २ सूत्र और १० प्रकीर्णक इस प्रकार छः भागों में विभक्त है। उनमें ११ अंगों की रचना गणधर भगवन्तों ने की है और शेष आगमों की रचना गणधर या बहुश्रुत स्थविर आचार्यों ने की है।^४ यहां उनका परिचय क्रमशः दिया जाता है।

- * कोष
- * छंद और अक्षर
- * नाट्यशास्त्र
- * काव्य
- * कथा और चरित
- * मणितशास्त्र
- * निमित्तशास्त्र
- * संगीतशास्त्र
- * प्रकीर्ण
- * दिप्पणी (१ से २३)

आगम साहित्य—

श्री महावीर प्रभु ने केवलज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात् तीस वर्ष तक जनता को धर्मोपदेश दिया था, जो आगमों में संगृहीत है।^१ इसलिये आगमों को जैन धर्म का सबसे अधिक पवित्र और प्रामाणिक साहित्य मानते हैं।

आगम अर्थात् आप्तवचन। उन्हें श्रुत, सूत्र, सिद्धान्त या निर्ग्रन्थप्रवचन भी कहते हैं।^२ आगमों का ज्ञान सुन कर प्राप्त किया गया है अतः श्रुत, वह सूत्रात्मक है अतः सूत्र, उसमें सिद्धान्तों का व्यवस्थित निरूपण है अतः सिद्धान्त और वह निर्ग्रन्थ महामुनि द्वारा कृत अथवा निर्ग्रन्थ धर्म की मुख्यता वाले प्रवचनों का संग्रह रूप है अतः निर्ग्रन्थप्रवचन।

वह मूल द्वादशांगी-रूप में है। तीर्थंकर भगवान् द्वारा भाषित अर्थ का गणधर महर्षियों ने बारह 'अंग' कहलाने वाले सूत्रों में उन्हें गुंथा अतः द्वादशांगी। इनके साथ उपांग आदि आगमों की रचना हुई। प्रारम्भ में आगम ८४ थे^३, परन्तु काल क्रम से उनमें से कई लुप्त होने से उनकी संख्या आज ४५ मानी जाती है। आज विशेष श्रवण-मनन और भक्ति आराधना इन ४५ आगमों की ही होती है।

इन ४५ आगमों का साहित्य (१२ वें लुप्त 'दृष्टिवाद' अंग के बिना), ११ अंग, १२ उपांग, ६ छेद सूत्र, ४ मूल सूत्र २ सूत्र और १० प्रकीर्णक इस प्रकार छः भागों में विभक्त है। उनमें ११ अंगों की रचना गणधर भगवन्तों ने की है और शेष आगमों की रचना गणधर या बहुश्रुत स्थविर आचार्यों ने की है।^४ यहां उनका परिचय क्रमशः

ग्यारह अंग—

(१) आचारंग सूत्र—इसमें साधु जीवन के आचार विचार और भगवान महावीर की सपञ्चर्या का वर्णन आता है। भाषा की दृष्टि से यह आगम बहुत प्राचीन भाषा का माना जाता है और उसकी शैली भी विशिष्ट कोटि की मानी जाती है।

(२) सूत्रकृतांग सूत्र—इसमें मुख्यतः अहिंसा परम धर्म का मंडन तथा तत्त्व ज्ञान का भंडार है तथा क्रियावादी अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी मतों का मंडन है।

(३) स्थानांग सूत्र—इसमें जैन धर्म के मुख्य तत्त्वों की मर्यादाएँ सूची हैं। एक एक सख्या में तत्त्व, दो दो सख्या में तत्त्व, तीन तीन सख्या में तत्त्व इस प्रकार दस दस सख्या में तत्त्वों का वर्णन है।

(४) समवायांग सूत्र—उस में भी ऊपर के ढंग से ही विभागानुसार सार जैन तत्त्व ज्ञान का संकलन है।

(५) व्याख्याप्रज्ञप्ति अथवा भगवतो सूत्र—उसमें यह द्रव्यादि अनेक विषया का सूक्ष्म ज्ञान है। ३६००० प्रश्नोत्तर संवाद रूप में दिये हुए हैं। इस समय के ११ भागों में यह ग्रन्थ बंटा है।

ज्ञाताधमकथानंग सूत्र—उसमें दृष्टान्ता और कथाओं द्वारा धर्म का उपदेश दिया गया है। श्री महावीर प्रभु की दृष्टान्तशैली समझने के लिये यह सूत्र अत्यन्त उपयोगी है।

(६) उपासकवशांग सूत्र—उसमें श्री महावीर प्रभु

के दस अनन्य उपासकों के चरित्र दिये गए हैं। श्रावक-वर्म समझने के लिये यह सूत्र बहुत उपयोगी है।

(८) अन्तःकृद्दशांग सूत्र—उसमें सकल कर्म का क्षय करके उसी भव में मोक्ष जानेवाले पवित्र पुरुषों की कथाएँ हैं।

(९) अनुत्तरोपपातिकदशांग सूत्र—इसमें अनुत्तर नामक स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले पवित्र पुरुषों की कथाएँ हैं।

(१०) प्रश्नव्याकरण सूत्र—इसमें धर्म के विधि-निषेध का वर्णन है।

(११) विपाक सूत्र—इसमें अनेक कथाओं के साथ दुःख विपाक और सुख विपाक का वर्णन किया गया है।

दृष्टिवाद—

गणधर भगवन्तों ने श्री महावीर प्रभु की वाणी का श्रवण करके द्वादशांगी की रचना की थी।^४ द्वादशांगी अर्थात् १२ अंग। उनमें ११ अंग ऊपर बताए गए वैसे थे और १२ वाँ अंग दृष्टिवाद नाम का था, परन्तु यह अंग कालान्तर में विच्छिन्न हो गया, अतः आजकल अंग सूत्र ११ ही गिने जाते हैं।

जैन सूत्रों में दृष्टिवाद का जो वर्णन आता है, उस पर से ऐसा लगता है कि यह अंग बहुत ही बड़ा था और पाँच भागों में विभक्त था—(१) परिकर्म (२) सूत्र (३) पूर्वगत (४) प्रथमानुयोग और (५) चूलिका।^५ इनमें से तीसरे विभाग के पूर्वगत में चौदह पूर्वों का समावेश होता था। ये पूर्व ज्ञान की अक्षय निधि समान थे, अर्थात् इनमें एक २ विषय का सक्षमातिसक्षम ज्ञान भरा हुआ था। ज्ञानी

रचना के सम्बन्ध में गई कहते हैं कि भगवान् महावीर स
पूर्व जो ज्ञान विद्यमान था वह उत्तरवर्ती साहित्य रचना के
समय 'पूर्व' कहलाया ।* परन्तु यह मत प्रामाणिक नहीं है ।
वस्तुस्थिति यह है कि द्वादशांगी के समय पहले इन चौदह
शास्त्रों की रचना की गई थी अतः वे पूर्व कहलाये ।^{१५} पूर्व में
सारा श्रुत समा जाना था परन्तु सामान्य बुद्धि वाले उसे
समझ सक एसी बात नहीं थी अतएव द्वादशांगी की रचना
की गई ।* चौदह पूर्वों के नाम तथा विषय इस प्रकार थे —

नाम

विषय

(१) उत्पाद पूर्व	द्रव्य और पर्यायों की उत्पत्ति
(२) अप्रायणीय पूर्व	द्रव्य, पदार्थ और जीवों का परिमाण
(३) बीजप्रवाद पूर्व	सबसे और प्रकर्म जीवों के बीजों का वर्णन
(४) अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व	पदार्थों की सत्ता और असत्ता का निरूपण
(५) ज्ञानप्रवाद पूर्व	ज्ञान का स्वरूप और प्रकार
(६) सत्यप्रवाद पूर्व	सत्य का निरूपण
(७) आत्मप्रवाद पूर्व	आत्मा का निरूपण
(८) कर्मप्रवाद पूर्व	कर्मों का स्वरूप और प्रकार
(९) प्रत्यास्थानप्रवाद पूर्व	वृत्त-भाषार और विधि नियम का वर्णन
(१०) विद्यानुप्रवाद पूर्व	विद्या तथा मन्त्रों की सिद्धि का वर्णन
(११) अवध्य (कल्याण) पूर्व	शुभा शुभ फल की अवश्यभाविता का निरूपण
(१२) प्राणानुप्रवाद पूर्व	प्राणा का निरूपण

- (१३) क्रियाविशालपूर्व शुभा-शुभ क्रियाओं का निरूपण
 (१४) लोकविन्दुसार लोक विन्दुसार लब्धि का स्वरूप और
 पूर्व उसका विस्तार

चौदह पूर्व संस्कृत में थे, ऐसा प्रवाद है परन्तु पूर्वों के कई परिच्छेद आगमों के टीकासाहित्य में आते हैं, वे सभी लगभग प्राकृत भाषा में हैं, अतः पूर्वों में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का उपयोग हुआ हो ऐसी विशेष सम्भावना है।

श्रमण संघ में केवलज्ञानी के वाद का स्थान श्रुत-केवली को प्राप्त होता है और श्रुतकेवली वही हो सकता है जिसने चौदह पूर्वों का अभ्यास किया हो। इस पर से पूर्व का महत्त्व समझ सकेंगे। श्री प्रभव स्वामी, श्री शय्यंभव सूरि, श्री यशोभद्र, श्री संभूतिविजय, श्री भद्रबाहु, और श्री स्थूलभद्र ये छः आचार्य भगवंत श्रुतकेवली थे।

श्रुतकेवली के वाद का स्थान दस पूर्वधरों को प्राप्त होता है। यह भी पूर्वों का महत्त्व सूचित करता है। आर्य महागिरि, आर्य सुहस्ती, श्री गुणसुन्दर, श्री कालकाचार्य, श्री स्कन्दिलाचार्य, श्री रेवतिमित्र, श्री मंगु, श्री धर्म, श्री चन्द्र-गुप्त और आर्य वज्र, ये दश पूर्व-धर महात्मा थे। जिसे दस पूर्व का ज्ञान हो वह अवश्य समकित्ती होता है ऐसा जैन शास्त्रों का निर्णय है। इस पर से पूर्वों में निहित ज्ञान की तेजस्विता समझी जा सकती है।

बारह उपांग--

अंग सूत्रों के सम्बन्ध में रचित सूत्रों को उपांग कहते हैं। अंग बारह थे, अतः उपांग भी बारह रचे गये जो इस प्रकार हैं—

(१) शीघ्रपातित सूत्र—इसमें अगपति कोनिक राजा द्वारा श्री महावीर प्रभु के अत्यंत ठाटबाट से किय गये दशन का तथा देवसाक की प्राप्ति बने हो इसका वर्णन है ।

(२) राजप्रदनीय सूत्र—पाश्वनाथ सातानोब श्री केशी गणधर ने प्रदेशी राजा की धारमा आदि के विषय में क्षयायो का नियारण करके उसे जैन धर्मावलम्बी बनाया । यह मर कर सूर्याम नामक देव बना उसने अपूर्व ठाट बाट से श्री महावीर प्रभु के दशन किये आदि तथ्यों का इस सूत्र में वर्णन है । उसमें वर्णित वस्तीम नाटकों का वर्णन भारत की प्राचीन नाट्यकला पर बहुत प्रकाश डालता है ।

(३) जीवाभिगम सूत्र—इसमें सत्तार के समस्त जीवा का गवम वर्णन है । यह प्राणी तथा वनस्पतिगास्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है ।

(४) प्रज्ञापना सूत्र—इसमें जीव के स्वरूप गुण आदि का विविध दृष्टि से वर्णन है ।

(५) सूयप्रज्ञप्ति—इसमें तथ तथा यह नक्षत्रों का वर्णन है तथा उनकी गति विषयक सूक्ष्म गणित ॥ ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति—इसमें चंद्र तथा नक्षत्रमण्डल तथा उनकी गति आदि का वर्णन है । प्राचीन समय का खगोल शास्त्र जानने के लिए ये दोनों उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

(७) जयहोपप्रज्ञप्ति—इसमें जवू होप तथा प्राचीन राजाओं आदि का वर्णन है ।

(८) निरवार्थालि सूत्र—इसमें युद्ध में मर कर नरक गायी दम कुमारा का वर्णन है । युद्ध उहोने अपनी विमाना के पुत्र रोषिक के साथ मिलकर विशाला पति

महाराजा चेटक के साथ किया था ।

(६) कल्पावतंसिका—इसमें साधु वनकर स्वर्ग जाने वाले राजकुमारों का वर्णन है ।

(१०) पुष्पिका—इसमें श्री महावीर प्रभु की पूजा करने वाले देवताओं के पूर्व भव का वर्णन है

(११) पुष्पचूलिका—इसमें भी ऊपर जैसा ही वर्णन है ।

(१२) वृष्णिदशा—इसमें श्री अरिष्ट नेमि भगवान ने वृष्णि वंश के दस राजाओं को जैन धर्मी बनाया इसका वर्णन है ।

आठ से बारह तक के पांच उपांग बहुत छोटे मिलते हैं इससे ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत सा भाग लुप्त हुआ होगा ।

छः छेद सूत्रः—

साधु जीवन का आचार, उससे सम्बन्धित प्रायश्चित्त तथा अपवाद मार्ग आदि विषयक बहुश्रुत स्थविर आचार्यों की कृति को छेद सूत्र कहते हैं । उनका व्याख्यान श्रावक समूह के लिए नहीं होता । छः छेद सूत्रों का क्रम इस प्रकार जानेंः—

(१) निशीथ सूत्रः—इसमें आचार अष्ट साधुओं के लिये दण्ड रूप प्रायश्चित्त देने का विधान है ।

(२) बृहत्कल्प सूत्रः—इसमें साधु साध्वियों के लिए उत्सर्ग-अपवाद मार्ग का आचार कल्प है, और क्या कल्पता है और क्या नहीं कल्पता इसकी स्पष्ट आज्ञाएँ हैं । तथा अमुक अकार्य के लिए दस प्रकार के प्रायश्चित्त में से कौनसा प्रायश्चित्त आता है, इसका भी इसमें विधान है ।

(३) व्यवहार सूत्रः—इसमें आचार से पतित होने वाले

मुनियों के लिए आलोचना (Confession) करना वाछनीय हो तो आलोचना सुनने वाले और आलोचना करने वाले मुनि वैसे ही और आलोचना कैसे भाव से करनी चाहिये तथा वैसे प्रायश्चित्त उसे देना चाहिये उसकी पद्धति आदि का वर्णन है। इसके प्रतिरिक्त साधु जीवन की मर्यादा का सूचन करती हुई अन्य भी अनेक बातें हैं।

(४) दशाधृतस्कन्ध — इसमें दस अध्याय हैं। पहले अध्याय में अस्त्रमाधि के २० स्थान, दूसरे में चारित्र्य में अस्त्रित्ताने वाले २१ सबल दोष, तीसरे में गुरु की ३३ आशा-तनाएँ, चौथे में आचार्य की ८ सपदा और उनके भेद, शिष्य के लिए चार प्रकार का विनय और उनके भेद, पाँचवें में चित्तममाधि के दस स्थान, छठे में श्रावक की ११ प्रतिमाएँ सातवें में भिक्षु प्रतिमाएँ, आठवें में तीर्थंकरों के चरित्र आदि जो कल्पसूत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिसका व्याख्यान पर्युषण में होता है, नवें में महा मोहनीय कर्म बन्धन के ३० स्थान और दसवें में नौ निदान (नियामे) बताये हैं।

(५) पञ्च कल्प सूत्र — आजकल विच्छेदप्राप्त है इस पर का केवल भाष्य तथा चूर्णि उपलब्ध है।

(६) महानिशीथ सूत्र — इसमें आलोचना तथा प्रायश्चित्त है। चौथे ब्रह्मचर्य व्रत के भग्न से कितने दुःख भोगने पड़ते हैं यह बताना कर कर्म का सिद्धान्त सिद्ध किया गया है तथा इसमें अच्छे व बुरे साधुओं के आचार के सम्बन्ध में भी कथन है।

विण्टर निद्वज कहते हैं कि इन छेद सूत्रों में वास्तविक उपयोगी बात तीसरे से पाँचवें छेद सूत्रों में हैं जो बहुत प्राचीन हैं। इन तीनों को एकत्रित करके 'दसा कल्प-विवहार'

कहते हैं ! संक्षेप में यह सब साधु संघ का नियम निदर्शक ग्रन्थ-समूह है ।

चार मूल सूत्र

जो सूत्र साधुओं के लिए मूल में—आरम्भ में—पठनीय हैं उन्हें मूल सूत्र कहते हैं । ऐसे सूत्र चार हैं, आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन तथा ओघ निर्युक्ति । पिंडनिर्युक्ति सूत्र का समावेश साधु भिक्षा विधि को बताने वाले दश-वैकालिक के पांचवें अध्ययन में होता है ।

(१) आवश्यक सूत्र:—ज्ञान-दर्शन-चारित्र की शुद्धि के लिये जो क्रियाएँ दिन रात्रि के अन्त में अवश्य करणीय हैं वे आवश्यक कहलाती हैं । इस सूत्र में १ सामायिक (सामादय) २ चतुर्विंशतिस्तव, (चउवीसत्यग्रो), ३ वंदनक (वंदणयं) ४ प्रतिक्रमण (पडिक्कमण), ५ कायोत्सर्ग (काउत्सग्ग) और ६ प्रत्याख्यान इन छः आवश्यकों का वर्णन है ।^{१०}

(२) दशवैकालिक सूत्र:—इसमें साधु जीवन का आचार संक्षेप में वर्णित है ।

(३) उत्तराध्ययन सूत्र:—इसमें साधनाओं और सिद्धांतों पर बोध तथा वैराग्य से पूर्ण कथाओं, दृष्टान्तों व संवादों का संग्रह है । बौद्धों में जो स्थान धम्मपद का है वैसा ही या उससे अधिक ऊँचा स्थान जैन साहित्य में इस सूत्र का है ।

(४) ओघनिर्युक्ति में मुख्यतः साधु के विहार, विश्राम प्रतिलेखना, ग्लानसेवादि साधु जीवन के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है ।

दो सूत्र

(१) नंदिसूत्र:—इसमें तीर्थंकर गणधरों की ज्ञान-

पपेंदोंएँ, सष वैशिष्ट्य तथा मति-श्रुतादि पाव ज्ञानी का सविस्तार वर्णन है ।

(२) अनुयोगद्वार सूत्र — इसमें व्याख्यानशैलीविषयक अनेक अविकारों का वर्णन है । इसमें नवरस, काव्य शास्त्र आदि की भी कई बातें आती हैं ।

दस प्रकीर्णक : (१० पयसा)

जो मुक्त प्रकीर्ण ग्रन्थ हैं उन्हें कहते हैं प्रकीर्णक । उनकी रचना पद्धति वेदों के परिशिष्टों से मिलती जुलती है । इस प्रकीर्णकों के नामादि इस प्रकार हैं —

(१) चतु शरण — इसमें महत् सिद्ध, साधु धीर धर्म इन चार की शरण का स्वरूप बताया हुआ है ।

(२) आतुरप्रत्याख्यान — इसमें गाल मरण, गाल पड़ित मरण तथा पण्डित मरण किसके होते हैं यह बताया है । फिर पण्डित को आतुर अर्थात् रोगावस्था में किस २ बातों के प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये सर्व जीवा की किस प्रकार सम्माना चाहिये आदि बताया है ।

(३) भक्तपरिज्ञा — इसमें मृत्यु के समय के घनशन की विधि तथा भावना दर्शायी गई है ।

(४) सन्तारक — इसमें मृत्यु से पूर्व सन्तार लगाया जाना है उसकी महिमा का वर्णन है ।

(५) तन्दुलवैतालिक — इसमें गर्भावस्था, शरीर आदि का विविष्ट वर्णन है ।

(६) अन्द्रवध्यक — इसमें राधावेध के वर्णन में आत्मा को कैसा एराग्र ध्यान लगाना चाहिये यह बताया है ।

(७) अन्द्रस्तव — इसमें देवताओं, चन्द्र, सूर्य, ग्रह,

नक्षत्र, आदि के नाम, वास, स्थिति, भवन आदि का वर्णन है।

(८) गणित विद्या:—इसमें ज्योतिष और निमित्त सम्बन्धी बहुत वर्णन है।

(९) महाप्रत्याख्यान:—इसमें बड़े दोष स्मरण कर उनका त्याग करना—भाव शल्य निकाल देना—इसका वर्णन है।

(१०) वीरस्तव:—इसमें श्री वीर प्रभु की स्तुति होना सम्भव है। अभी यह प्रकीर्णक अप्रकट है।

इनके सिवाय अन्य २० प्रकीर्णक भी आज उपलब्ध हैं।^{११}

आगमों की भाषा :

श्री महावीर स्वामी ने धर्म का उपदेश अर्ध मागधी भाषा में दिया था, जिससे सभी लोग उससे लाभ उठा सकें।^{१२} उसके आधार पर आगमों की रचना हुई, वह भी अर्ध मागधी भाषा में ही हुई। अर्धमागधी प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। प्रसिद्ध चूर्णिकार श्री जिनदास गणि महत्तर कहते हैं कि जो भाषा मागधी और देश्य शब्दों के मिश्रण रूप हो उसे अर्ध-मागधी समझें।^{१३} उस समय अर्धमागधी भाषा पूर्व से पंजाब तक बोली जाती थी और आज हिंदी भाषा का जैसा स्थान है वही उसको प्राप्त था। जैन शास्त्रों में इस भाषा को ऋषिभाषिता कहते हैं^{१४} क्योंकि ऋषि और देव मुख्यतः इसी भाषा में बोलते थे। आचार्य श्री हेमचन्द्र ने उसके स्थान पर आर्ष शब्द का प्रयोग किया है।

भाषाशास्त्रियों ने आगमों को दो युगों में विभक्त किया है। ई. पू. ४०० से १०० तक का प्रथम युग। उसमें रचित अंगों की भाषा अर्धमागधी और ई पूर्व १०० वर्षों से ५०० ईस्वी. तक का दूसरा युग। उसमें रचित अथवा निर्युद्ध

पर्यदोंहें, सप्त वैशिष्ट्य तथा मति श्रुतादि पांच ज्ञान का सविस्तार वर्णन है ।

(२) अनुयोगद्वार सूत्र — इसमें व्याख्यानशीलीविषयक अनेक अधिकारों का वर्णन है । इसमें नवरस, काव्य शास्त्र आदि की भी कई बात आनी है ।

दस प्रकीर्णकः (१० पपन्ना)

जो मुक्त प्रकीर्ण ग्रन्थ है उन्हें कहते हैं प्रकीर्णक । उनकी रचना पद्धति वेदों के परिशिष्टों से मिलनी जुलती है । दस प्रकीर्णकों के नामादि इस प्रकार हैं —

(१) चतु शरण — इसमें महेंद्र सिद्ध, साधु श्रीर धर्म इन चार की शरण का स्वरूप बनाया हुआ है ।

(२) आतुरप्रत्याख्यान — इसमें बाल मरण, बाल-पडित मरण तथा पडित मरण विसक होते हैं यह बताया है । फिर पडित को आतुर अर्थात् रोगावस्था में किस २ बात के प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये सब जीवों को किस प्रकार खमाना चाहिये आदि बताया है ।

(३) भक्तपरिज्ञा — इसमें मृत्यु के समय के अनशन की विधि तथा भावना दर्शायी गई है ।

(४) सस्तारक — इसमें मृत्यु से पूर्व सयारा लगाया जाना है उसकी महिमा का वर्णन है ।

(५) तन्दुलवतालिक — इसमें गमावस्था शरीर आदि का विशिष्ट वर्णन है ।

(६) चन्द्रवध्यक — इसमें राधावेष के वर्णन से आत्मा को कैसा एकाग्र ध्यान लगाना चाहिये यह बताया है ।

(७) दवन्द्रस्तव — इसमें देवताओं, चंद्र, सूर्य, ग्रह,

को पता चलने पर उसे श्रुत मद मानकर आगे के पूर्वो की वाचना देने से इनकार कर दिया। फिर श्री श्रमण संघ के अति आग्रह से शेष चार पूर्वो की वाचना दी परन्तु उनका अर्थ नहीं सिखाया। तत्पश्चात् उत्तरोत्तर पूर्वो का ज्ञान लुप्त होता गया।

विक्रम की दूसरी सदी में पुनः एक बार बारह वर्षोंय दुष्काल पड़ा। उसके कारण श्रुत पुनः अव्यवस्थित हो गया परन्तु वि० सं० १५३ में श्री आर्य स्कंदिलाचार्य ने मथुरा में श्रमण संघ को एकत्रित किया और उसमें सूत्रों की पुनः व्यवस्था की।

ठीक इसी समय में सौराष्ट्र में वलभीपुर नगर में स्थविर नागार्जुन ने भी सूत्र व्यवस्था का काम हाथ में लिया और सूत्रों का पुनर्गठन किया। इस प्रकार की गई सूत्रों की पुन-व्यवस्था को वाचना कहते हैं। इस प्रकार आगमों की कुल तीन वाचनाएं हुई, प्रथम पाटलीपुत्री द्वितीय माथुरी और तृतीय वालभी।

तत्पश्चात् सर्वमान्य वाचना कोई नहीं हुई।

आगमों को ग्रन्थारूढ़ करने का निर्णय

कालक्रम से पूर्व के संघयण और स्मृति कम हो गए थे जिससे सूत्रों को कंठस्थ रखना बड़ा कठिन लगने लगा। अतः वीर निर्वाण से ६८० वें वर्ष में वलभीपुर में श्री देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने जैन श्रमण संघ को एकत्रित किया और सूत्रों को ग्रन्थारूढ़ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार श्री देवद्विगणि क्षमाश्रमण ने सूत्रों को पुनः व्यवस्थित किया और उन्हें ग्रन्थारूढ़ करवाया। इस समय पाटलीपुत्री वाचना

आगमों की भाषा जैन महाराष्ट्रों । अर्धमागधी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः, महाराष्ट्री में नहीं होता और ऐसे भी अनेक शब्द हैं जिनके रूप दोनों में भिन्न प्रकार से होते हैं । इसलिए दोनों भाषाओं का स्वरूप भिन्न माना गया है ।

आगमों की वाचना

वीर निर्वाण से लगभग १६० वर्ष पश्चात् जैन धम्मणा की मुख्य विहारभूमि सङ्घ मगध देश में बारह वर्षीय दुष्काल पड़ा । इससे साधु दूर-दूर चले गए और उनमें से कइया ने अनन्त पूवक देह त्याग किया । जब वेप साधु पुन लौट तो मानस हुआ कि दुष्काल के समय में स्वाध्याय बराबर न हो सकन स कई सूत्र सर्वथा विस्मृत हो चुके थे । इस पर स पाटलीपुत्र में धम्मण सघ को एकत्रित किया गया । आगम लिख हुए तो यह ही नहीं, सब बटखर रहे जाते थे इसलिए प्रत्येक के पास स जितना बटखर था उतना बचा हुआ धुन एकत्रित किया गया । उसमें ११ अंगों की बराबर प्राप्ति हुई परन्तु १२ वाँ अंग दृष्टिवाद पूरा नहीं मिला ।

था भद्रबाहु स्वामी दृष्टिवाद के ज्ञाता थे, परन्तु वे उस समय नपाव के मार्ग में रह कर महाप्राण नामक ध्यान धर रहे थे जो बारह वर्षों में भिन्न होता था । इसलिए कई साधुओं का उनके पास नञा गया और उनमें स श्री स्थूलभद्र ने १० पूर्व तक ज्ञान प्राप्ति करने में सफलता पाई । इसके बाद श्री भद्रबाहुस्वामी पुन लौट परन्तु उस समय श्री स्थूलभद्र ने उनकी माध्या बनी हुई बहिनों की चमत्कार दिखाने के लिए सिंह का रूप धारण किया, इस बात का श्री भद्रबाहुस्वामी

चूर्णियों की रचना में श्री जिनदास गणि महत्तर का मुख स्थान रहा है। उन्होंने अकेले ही आवश्यक, दशवैकालिक, नन्दी, अनुयोगद्वार, उत्तराध्ययन, आचारांग, सूत्रकृतांग और निशीथ इन आठ सूत्रों पर चूर्णियों की रचना की है। बृहत्कल्प चूर्णि श्री प्रलम्बसूरि की कृति है। अन्य रचनाएँ किसकी हैं इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वाचक, महत्तर, क्षमाश्रमण ये पूर्व घरों के उपनाम हैं।

जिनागमों पर संस्कृत में विशिष्ट वृत्ति-टीका श्री हरिभद्र सूरि से पूर्व भी रची गई थी क्योंकि हरिभद्रीय वृत्ति में ऐसे उल्लेख मिलते हैं परन्तु आज उपलब्ध वृत्तियों में देखें तो उनमें सबसे प्राचीन वृत्ति श्री हरिभद्रसूरिजी की मिलती है। फिर तो अनेक सूत्रों पर वृत्तियों की रचना होती ही गई। वृत्तिकारों में श्री हरिभद्रसूरि, श्री शीलांकाचार्य, श्री अभय-देवसूरि और आचार्य श्री मलयगिरि का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

दीपिका आदि लघुटीकाएं टिप्पणीविशेष आदि व्याख्यात्मक साहित्य भी रचा हुआ है। एक आवश्यक पर के ही सर्व व्याख्यात्मक साहित्य का संग्रह किया जाय तो एक लाख श्लोक से भी अधिक हो।

मूल सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णों और टीका इन पांच अंगों के समूह को पंचांगो कहते हैं और उसे श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय बहुत महत्त्व देता है।

जैनों के आगम साहित्य के प्रति डॉ० विन्टर निट्ज ने, प्रो० हर्मन याकोबी आदि ने बहुत ऊँचा अभिप्राय प्रकट किया है तथा प्रो० वेवर ने 'Sacred literature of the Jains' नामक एक महान निबन्ध जर्मन भाषा में लिखा है जिसका अंग्रेजी

तो रही नहीं थी, परन्तु माधुरी और बालमी दो वाचनार्थ विद्यमान थी और उनमें कुछ कुछ अन्तर दिखाई देता था । इसलिए सूत्र माधुरी वाचना के अनुसार रखे और पाठ भेदों का उनमें समावेश किया । इस प्रकार आज उपलब्ध आगम श्री देवद्विपणि समाश्रमण द्वारा सम्पादित होकर पुस्तकाब्ध हुए हैं।

आगमों पर व्याख्यात्मक साहित्य

आगमों के अर्थ भाव रहस्य का प्रकाश करने के लिए उन पर व्याख्यात्मक साहित्य की रचना होती रही है । उनमें पहिले नियुक्तियों की रचना हुई फिर सूत्र और नियुक्ति पर भाष्य रचे गए, फिर मूल, नियुक्ति और भाष्य पर वृत्तियों की रचना हुई और अन्त में विस्तृत वृत्तियों का निर्माण हुआ । इनमें नियुक्ति और भाष्य प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं और वे पद्यात्मक हैं । वृत्तियाँ भी प्राकृत भाषा में रचित हैं परन्तु यह संस्कृत मिश्रित प्राकृत है और गद्यात्मक है, जबकि वृत्तियाँ संस्कृत भाषा में तथा गद्य में रचित हैं ।

नियुक्तियाँ १० सूत्रों पर हैं, भाष्य १ सूत्रों पर है, वृत्तियाँ १७ सूत्रों पर हैं और वृत्तियाँ २ छंद सूत्र तथा ७ प्रकीर्णक को छोड़कर गद्य ३६ सूत्रों पर उपलब्ध हैं ।

नियुक्तियों की रचना का श्रेय १४ पूर्ववर्त श्री भद्रबाहु स्वामी का है । भाष्य विभिन्न महर्षियों ने रचे हैं जैसे बृहद् कल्प पर श्री मनमथ गणि महत्तर का विस्तृत भाष्य है । आवश्यक नियुक्ति पर रचित विशेषावश्यक भाष्य की गणना एक महाभाष्य के रूप में होती है । इन महाभाष्यों की रचना का श्रेय श्री जिनभद्र गणि समाश्रमण को है ।

चूर्णियों की रचना में श्री जिनदास गणि महत्तर का प्रमुख स्थान रहा है। उन्होंने अकेले ही आवश्यक, दशवैकालिक, नन्दी, अनुयोगद्वार, उत्तराध्ययन, आचारांग, सूत्रकृतांग और निशीथ इन आठ सूत्रों पर चूर्णियों की रचना की है। वृहत्कल्प चूर्ण श्री प्रलम्बसूरि की कृति है। अन्य रचनाएँ किसकी हैं इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वाचक, महत्तर, क्षमाश्रमण ये पूर्व घरों के उपनाम हैं।

जिनागमों पर संस्कृत में विशिष्ट वृत्ति-टीका श्री हरिभद्र सूरि से पूर्व भी रची गई थी क्योंकि हारिभद्रवीय वृत्ति में ऐसे उल्लेख मिलते हैं परन्तु आज उपलब्ध वृत्तियों में देखें तो उनमें सबसे प्राचीन वृत्ति श्री हरिभद्रसूरिजी की मिलती है। फिर तो अनेक सूत्रों पर वृत्तियों की रचना होती ही गई। वृत्तिकारों में श्री हरिभद्रसूरि, श्री शीलाकाचार्य, श्री अभय-देवसूरि और आचार्य श्री मलयगिरि का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

दीपिका आदि लघुटीकाएं टिप्पणीविशेष आदि व्याख्यात्मक साहित्य भी रचा हुआ है। एक आवश्यक पर के ही सर्व व्याख्यात्मक साहित्य का संग्रह किया जाय तो एक लाख श्लोक से भी अधिक हो।

मूल सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका इन पांच अंगों के समूह को पंचांगो कहते हैं और उसे श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय बहुत महत्त्व देता है।

जैनों के आगम साहित्य के प्रति डॉ० विन्टर निट्ज ने, प्रो० हर्मन याकोबी आदि ने बहुत ऊँचा अभिप्राय प्रकट किया है तथा प्रो० वेवर ने 'Sacred literature of the Jains' नामक

अनुवाद इण्डियन एंगीस्वरी वो० १७ १८ १९ २० और २१ में हुआ है।

चैन साहित्य की विशालता और विविधता

पटना में आयोजित अखिल हिन्दू बोर्वाय परिषद् के प्रमुख राय बहादुर हीरालालजी ने कहा था कि थोड़ा पश्चिमी को पश्चिम विन्ति था और अब सबको विन्ति है कि जन जातीय अन्ति विचार है और अबक दृष्टि विन्दुओं से उप योगी है वह प्राचीन काल में सामाज्यना द्वारा बोली जाना गई भाषा प्राकृत में लिखित है। इसलिए वह भाषा गान्धी के लिए अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र खोल देता है। वह भारत की लगभग सभी भाषाओं के सम्पर्क में आया हुआ है। गान्धी भाषा पर भी उसका प्रभाव है।

प्रो० क्लब्स चैन एम० ए० साहित्यरत्न ने यह बात अधिक दृष्ट करके कहा है कि 'सम्पूर्ण भारतीय जातीय' में जन जातीय का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राष्ट्र नाट्य रूप अन्ति ललित साहित्य और गणित वचक ज्योतिष से लेकर नैतिक ज्ञान आदि उपयोगी साहित्य के सभी क्षेत्र में जन जातीय का योग बहुत पुष्ट और समझौता है। मस्कृत प्राकृत अथवा अन्ति पुरातन भारतीय भाषाओं तथा हिन्दू के ललित जयगु कर्ण गुजराती मराठा एवं प्रान्तीय भाषाओं में जन जातीय प्रचुर परिमाण में है। जन जातीय सभी तरह के साहित्य व्यवहार में है। जन जातीय प्रकाश में आया है अगले भी अनेक नैतिक है। यह कि भारतीय सामूहिक अनुगीतन में जन जातीय का योग जन जातीय साहित्य में पष्ट है।

गुने अधिक प्राणवान् और स्फूर्तिदायक हैं ।' १६

इस प्रकार अन्य भी अनेक विद्वानों ने जैन साहित्य की विशालता और विविधता का अभिनन्दन किया है ।

इस विशाल और विविधलक्षी साहित्य का परिचय जिन रत्न कोष, १७ जैन ग्रंथावली, १८ जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास १९ प्राकृत भाषाएँ और साहित्य, २० संस्कृत साहित्य का इतिहास २१ मुद्रित जैन श्वेताम्बरादि ग्रंथ नामावली २२ तथा कन्नड भण्डारों का सूचि पत्र २३ देखने से मिल सकता है । यहां तो प्रकरण की मर्यादा के अनुसार उनमें से कुछ सारभूत बातें दी जायेंगी ।

योग

योग के विषय में जैन श्रमणों ने बहुत ग्रन्थों की रचना की है जिनमें निम्नलिखित ग्रन्थ मुख्य हैं :—

श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण कृत ध्यान शतक, श्री हरिभद्र सूरि कृत योगविन्दु, योग दृष्टि समुच्चय, योग-शतक और योग विशिकाएँ, श्री हेमचन्द्राचार्य कृत योग-शास्त्र तथा उस पर स्वोपज्ञ वृत्ति, श्री शुभचन्द्राचार्य कृत ज्ञानार्णव और योग-प्रदीप, योगचन्द्र कृत योगसार तथा अज्ञात कृत ध्यानदीपिका और ध्यान विचार ।

अध्यात्म

योग की भाँति अध्यात्म के विषय में भी जैन श्रमणों की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं, जिनमें श्री उत्तराध्ययन सूत्र, श्री उमास्वाति कृत प्रशमरति प्रकरण, श्री मुनिचन्द्र सूरि कृत अध्यात्मकल्पद्रुम, श्री हर्षवर्धन कृत अध्यात्मविन्दु श्री मद् यशोविजय जी कृत अध्यात्मोपनिषद्, अध्यात्मपरीक्षा,

समुदाय इच्छित्वन एन्टीकरी बी० १३, १८, १९, २० और २१ में हुआ है।

जैन साहित्य की विज्ञानता और सिद्धता

यद्यपि स सामान्यतः जैन साहित्य की वैशिष्ट्य परितु के प्रमुख रूप में यदादुर हीनमायत्री ने कहा था कि 'कोट पंडिता का जैन साहित्य का और घर गवरो विदित है कि जैन साहित्य का जैन विज्ञान है और अनेक दृष्टि विद्वत्ता में उदासी है। यह प्राचीन ज्ञान में सामान्यतः द्वारा बोधी जाती है भाषा साहित्य में निहित है। इसविषय बहुत भाषा साहित्य के जैन साहित्य विद्वत्ता क्षेत्र मोप देता है। यह भारत की गणराज गभी भाषाओं के गहरा में पाया हुआ है। साहित्य भाषा पर भी उसका प्रभाव है। ११

प्रो० जयचन्द्र जन गम० ए० साहित्यरत्न ने यह बात स्पष्ट करती हुई कहा है कि 'साम्पूर्ण भारतीय साहित्य में जैन साहित्य का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रथम, पद्य, नाटक तथा आदि जैन साहित्य और जैन, वैद्यक, ज्ञान-विज्ञान भूगोल जीवि दशन आदि उपयोगी साहित्य के सभी क्षेत्रों में जैन साहित्य का योग बहुत बृहत् और समृद्धिमान है। गहरा प्राज्ञ, यज्ञ आदि पुरातन भारतीय भाषाओं तथा जैन साहित्य की जामिल, तेलगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी आदि प्राचीन भाषाओं में भी यह साहित्य प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। सभी तक बहुत ज्ञान जैन साहित्य अध्ययन में है परन्तु ज्ञान साहित्य प्रकाश में पाया है जगत् भी भव्य ज्ञान स्पष्ट होता है कि भारतीय साहित्यिक अनुसंधान में अन्य धर्म और जाति की प्रेरणा जैन साहित्य के पृष्ठ पर

गुने अधिक प्राणवान और स्फूर्तिदायक है ।' ^{१६}

इस प्रकार अन्य भी अनेक विद्वानों ने जैन साहित्य की विशालता और विविधता का अभिनन्दन किया है ।

इस विशाल और विविधलक्षी साहित्य का परिचय जिन रत्न कोष, ^{१७} जैन ग्रंथावली, ^{१८} जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास ^{१९} प्राकृत भाषाएँ और साहित्य, ^{२०} संस्कृत साहित्य का इतिहास ^{२१} मुद्रित जैन श्वेताम्बरादि ग्रंथ नामावली ^{२२} तथा कन्नड भण्डारों का सूचि पत्र ^{२३} देखने से मिल सकता है । यहां तो प्रकरण की मर्यादा के अनुसार उनमें से कुछ सारभूत बातें दी जायेंगी ।

योग

योग के विषय में जैन श्रमणों ने बहुत ग्रन्थों की रचना की है जिनमें निम्नलिखित ग्रन्थ मुख्य हैं :—

श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण कृत ध्यान शतक, श्री हरिभद्र सूरि कृत योगविन्दु, योग दृष्टि समुच्चय, योग-शतक और योग विशिकाएँ, श्री हेमचन्द्राचार्य कृत योग-शास्त्र तथा उस पर स्वोपज्ञ वृत्ति, श्री शुभचन्द्राचार्य कृत ज्ञानार्णव और योग-प्रदीप, योगचन्द्र कृत योगसार तथा अज्ञात कृत ध्यानदीपिका और ध्यान विचार ।

अध्यात्म

योग की भाँति अध्यात्म के विषय में भी जैन श्रमणों की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं, जिनमें श्री उत्तराध्ययन सूत्र, श्री उमास्वाति कृत प्रशमरति प्रकरण, श्री मुनिचन्द्र सूरि कृत अध्यात्मकल्पद्रुम, श्री हर्षवर्धन कृत अध्यात्मविन्दु श्री मद् यशोविजय जी-स्त अध्यात्मोपनिषद्, अध्यात्मपरीक्षा,

अध्यात्मसार और ज्ञानसार तथा उ० श्री विनयविजयजी कृत शान्त सुधारम भावना मुख्य है। इनके अनिर्वित्त अध्यात्म गीता, आत्मानबोध, चित्त समाधि प्रकरण, परमात्म प्रकाश परमसुखद्वारिका, परमानन्द पञ्चविंशतिका, समाधिशतक, समभाव शतक, आदि भी दर्शनीय हैं।

धर्म

धर्म का स्वरूप बताने के लिये जैन धर्मियों ने छोटे बड़े अनेक ग्रन्थों-प्रकरणों आदि की रचना की है। उनमें श्री हरिमदसूरि कृत धर्म विन्दु, शातिसूरि कृत धर्मरत्नप्रकरण श्री रत्नशेखर सूरि कृत आर्द्धविधि, आचारप्रदीप और श्री मानविजयजी उपाध्याय कृत धर्मग्रह विशेष उल्लेखनीय हैं। उनमें गृहस्थ और साधु धर्म का व्यवस्थित वर्णन है। प्रथम की प्रवेष्टा पचम ग्रन्थ बड़ा है और उसमें आनुपानिक विषयों का विशाल संग्रह है।

दर्शन और प्रकरण

दर्शनशास्त्रों का उल्लेख पहले 'न्याय' के प्रकरण में किया है। प्रकरण शास्त्रों में तत्त्वार्थाधिगम, जीव विचार, नव तत्त्व, दण्डक, सप्त संप्रहणी, गृह्य संप्रहणी, क्षेत्र सामान, छ, षड्म यथ, तीन भाष्य, प्रवचामारोद्धार आदि अनेक प्रकरण पूर्वाचार्यों द्वारा रचित उपलब्ध हैं। इनमें अनेक विषयों पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है।

तत्त्व ज्ञान

श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों संप्रदायों को मान्य ऐसा जैन तत्त्वज्ञान का उत्तम ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगम सूत्र है। इसकी रचना पाँच सौ प्रकरण ग्रन्थों के रचयिता श्री उमास्वानि वाचक

ने त्री० नि० की चतुर्थ शताब्दी के आस पास सूत्रात्मक शैली में संस्कृत भाषा में की थी। उस पर स्वोपज्ञ (कर्ता का स्वरचित) भाष्य है और दोनों सम्प्रदायों की छोटी बड़ी अनेक टीकाएँ हैं, इस पर से उसकी उपयोगिता का अनुमान हो सकता है।

उपा० श्री मंगलविजय जी महाराज द्वारा सांप्रत काल में रचित आर्हतदर्शनदीपिका भी इसी शैली का एक आदर्श ग्रंथ है। प्रो० हीरालाल र० कापडिया का विवेचन उसमें अनेक उपयोगी विषयों की वृद्धि करता है।

उपदेश :

औपदेशिक ग्रंथ अनेक हैं। उनमें श्री धर्मदास गणि कृत उपदेशमाला अति प्राचीन है और उस पर अनेक वृत्ति विवरण अवचूरियाँ लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त श्री हरिभद्र सूरि कृत उपदेशपद, आसङ्कविकृत उपदेश कंदलि, श्री मेस्तुंग कृत उपदेश शतक, श्री रत्न मंदिर गणि कृत उपदेश तंरगिणी, श्री जिनेश्वर सूरि कृत उपदेश रत्न कोप, श्री मुनि-सुन्दर सूरि कृत उपदेश रत्नाकर, श्री जिनदत्त सूरिकृत उपदेश रसायण, श्री यशोविजयजी कृत उपदेश रहस्य, श्री सोम-धर्म कृत उपदेश सप्ततिका तथा उपदेश प्रासाद ग्रन्थ भी उल्लेखनीय हैं। अन्तिम ग्रन्थ पर श्री विजयलक्ष्मीसूरि ने १०००० श्लोक की वृत्ति रची है। इसके अतिरिक्त उपदेश मणिमाला, उपदेश रत्न माला, उपदेश संग्रह, उपदेश सार आदि ग्रंथ भी जैन साहित्य के रत्न हैं।

कर्म विज्ञानः

चौदह पूर्वों में कर्मप्रज्ञाद नामक एक विशेष पूर्व था श्री

द्वितीय आश्रयणीय पूर्व में भी कर्म सम्बन्धी बहुत विवेचन था। उसमें से सार ग्रहण करके श्री शिवशर्म सूरि ने प्राकृत गाथा बद्ध कर्मप्रवृत्ति नामक एक प्रकरण की रचना की। उन पर श्री मलयगिरि आचार्य तथा श्रीमद् यशोविजय जी ने संस्कृत भाषा में विशद टीकाएँ लिखी हैं। प्राचीन छ. कर्म ग्रन्थ, श्री देवेन्द्रमूरिकृत नवीन पाच कर्म ग्रन्थ और श्री चन्द्रमहत्तराचार्य कृत छठा सप्ततिका ग्रन्थ तथा पच सग्रह भी कर्म विज्ञान के उपयोगी ग्रन्थ हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय में षड्विंश जिनानाम और कपाय प्राभुत पर अवलम्ब तथा जय षडल्ल नामक बृहत् टीकाएँ रचित हैं।

व्याकरण

भाषा शास्त्र में जैन साहित्य ने बहुत योग दिया है। मगधेली संस्कृत भाषा में ही उसने ३० के लगभग व्याकरण रचे हैं। जिनमें ऐन्द्र व्याकरण, शब्द प्राभुत, जैनेन्द्र व्याकरण (पञ्चांगी), शाकटायन शब्दानुशासन, बुद्धिसागर (पच प्रथी), मुष्टि व्याकरण, विद्यानन्द व्याकरण, चितामणि व्याकरण, मलयगिरि व्याकरण तथा श्री सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन प्रमुख हैं। अन्तिम व्याकरण अनि विशाल है और भाषा विचारदो के मत में इसके सदृश दूसरा श्रेष्ठ व्याकरण अभी तक नहीं रचा गया। यह व्याकरण श्री हेमचन्द्राचार्य द्वारा रचित है। इस पर ५३००० श्लोक का लघु न्यास और ८४००० श्लोक का बृहन्न्यास, रचित है तथा इस पर छोटी बड़ी सरपटीत वृत्तियाँ बनी हैं। भाषा के क्षेत्र में जैनाचार्यों का यह अमर योगदान है।

कोष

जैन श्रमणों ने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और देशीय भाषा के कोष बनाये हैं। उनमें अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थ नाममाला, देशो नाममाला, शेषनाममाला, तथा निघंटु-कोष, श्री हेमचन्द्राचार्य की कृतियाँ हैं। तथा शिलोच्छ नाम माला, धनंजय नाममाला, पाइअलच्छी नाम माला, पदार्थ चिन्तामणि किंवा शब्दार्णव, नाम संग्रह, शारदीय नाममाला, शब्दरत्नाकर आदि अन्य श्रमणों की कृतियाँ हैं।

वर्तमान काल में रचित अभिधान राजेन्द्र कोप जैनागम तथा उसके आनुषंगिक साहित्य के प्रत्येक शब्द का प्रमाण सहित अवतरण करता है। पं० हरगोविन्द दास रचित 'पाइअ-सद्-महण्वो' प्राकृत भाषा का उपयोगी कोप है और मुनि श्री रत्नचन्द्रजी रचित जैनागम शब्द संग्रह और अर्ध मागधी कोप भी उतने ही उपयोगी हैं।

छंद और अलंकार

जैन श्रमणों तथा श्रमणोपासकों ने अपनी असाधारण प्रतिभा से छंद और अलंकार शास्त्र को भी समृद्ध बनाया है। उसमें श्री जयदेवकृत जयदेवछन्दस्, श्री जयकीर्ति कृत छन्दोऽनु-शासन, श्री बुद्धिसागर सूरिकृत छन्दः शास्त्र, श्री राजशेखर कृत छंदःशेखर, श्री अमरचन्द्र सूरि कृत छन्दोरत्नावली, श्री वाग्भट कृत छंदोऽनुशासन और श्री हेमचन्द्राचार्य कृत हैम-छन्दोऽनुशासन की मुख्यता है। श्री जयकीर्ति कृत छन्दोऽनु-शासन में कई कन्नड़ छन्दों पर प्रकाश डाला गया है और हैमछन्दोऽनुशासन पर स्वोपज्ञवृत्ति है, जिससे उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

अलंकार ग्रन्थों में श्री हेमचन्द्राचार्य का काव्यानुशासन, श्री वाग्भट का वाग्भटालंकार, श्री नरेन्द्र प्रभु का अलंकार महोदधि । श्री अमरचन्द्र सूरिकृत काव्यकल्पलता, श्री भाव-देवसूरिकृत अलंकार सार, श्री मदन मन्त्री कृत अलंकार मदन, श्री भ्रमृतनदि कृत अलंकारसंग्रह, वि० अजितसेन कृत अलंकारचिन्तामणि और श्री विनयचन्द्रमूरि कृत कवि शिक्षा मुग्य हैं । इनमें काव्यानुशासन अपनी दो स्वीकृत वृत्तियों के कारण और अलंकारमहोदधि पद्यात्मक कृति होने के कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हैं ।

नाट्य शास्त्र :

जैन धर्मियों ने नाट्य ग्रन्थ भी लिखे हैं । श्री हेमचन्द्र सूरि के शिष्य श्री रामचन्द्र सूरि ने बहुत से संस्कृत नाटकों की रचना की थी, परन्तु नाट्य शास्त्र के रूप में तो नाट्यदर्पण नामक एक ही कृति पाई जाती है । उसके रचयिता उपर्युक्त श्री रामचन्द्र सूरि तथा उनके पुत्र भाई गुणचन्द्र मणि हैं ।

काव्य

काव्य रचना में भी जैन धर्मियों की गति तेज रही है । निम्नलिखित काव्य उत्तम कोटि के हैं । श्री हेमचन्द्राचार्य कृत त्रिष्टि शलाका पुरुष चरित्र, द्विधाश्रय महाकाव्य (संस्कृत और प्राकृत), श्री उदयप्रभ कृत धर्माभ्युदय महा काव्य, श्री वस्तुपाल कृत नरनारायणानन्द काव्य, श्री भाणिक्यसूरि कृत मलायन महाकाव्य, श्री मनेतुण सूरि कृत जैन मेषदूत, जैन कुमार-सम्भव, सागण पुत्र विक्रम कृत नेमिदूतकाव्य, श्री अमरचन्द्र कृत पद्मानन्द काव्य (चतुर्विंशति जिन चरित्र या जिनैन्द्र चरित्र) श्री अमरचन्द्र सूरि कृत बाल भारत, श्री नेमिचन्द्र

कृत राधव पांडवीय काव्य, श्रीर श्री देवविमल कृत हरि-
शमान्य काव्य, विजयप्रशस्ति काव्य ।

कथाएँ और चरित्र

जैन साहित्य कथाओं का भंडार है, ऐसा कहने में
अत्युचित नहीं है । उसमें छोटी बड़ी सैकड़ों कथाएँ लिखी
हुई हैं और वे विविध रसों में पूर्ण हैं । उनमें श्री पादलिप्त
सूरि कृत तरंगमोला (जिसके सार रूप में तरंगवती रचित
है) श्री उद्योतन सूरि कृत कुयनयमाला, श्री धनपाल कृत
तिलकमंजरी आदि दीर्घ कथाएँ हैं । तिलकमंजरी बाणभट्ट की
कादंबरी की प्रतियोगिता कर ऐसी है । छठी शताब्दी में श्री
संघदास गणि द्वारा रचित वसुदेव हिंदी में अनेक लोक
कथाएँ, चरित्र, उत्सव और विनोद साधनों का वर्णन है ।
सातवीं शताब्दी में श्री जिनभद्रगणि क्षमा श्रमण द्वारा रचित
विशेषणवती, आठवीं शताब्दी में श्री हरिभद्र सूरि रचित
रामराष्ट्रव्य कहा और दशवीं शताब्दी में श्री सिद्धार्थ गणि
रचित उपमितिभवप्रपञ्च कथा भी उल्लेखनीय हैं । नवम
शती अवधि में श्री क्षीलांक ने चउप्पन महापुरिस चरियं और
गणपदचातु श्री देवभद्र सूरि ने कहारयण कोस, श्री भद्रेश्वर
ने कथावलि की रचना की है । तीर्थंकर, आचार्य तथा अन्य
पवित्र, सभी पुरुषों के चरित्र सैकड़ों की संख्या में लिखित हैं ।
उनमें प्रभावक चरित्र, प्रबन्ध चिन्तामणि, चतुर्विंशति प्रबन्ध
आदि चरित्रों के अतिरिक्त ऐतिहासिक सामग्री भी बहुत बड़ी
मात्रा में है ।

गणित शास्त्र

श्री महावीराचार्य (दि.) ने गणितसारसंग्रह नामक

उत्तम कृति की रचना की है, उसका तेलगू और कन्नड भाषा में अनुवाद हो चुका है। इस गणित रचना का समय श्री भास्कराचार्य व सोलावती गणित की अपेक्षा प्राचीन है। इस गणित को दखने के पश्चात् डॉ. विभूतिभूषण दत्त ने जैन गणित के विषय में निम्नलिखित तीन मननीय बातें लिखे हैं -

1 The jain school of Mathematics

2 On Mahanir's solution of Rational Triangles and Quadrilaterals

3 Geometry in the jain cosmography

इसके प्रतिरिक्त यत्नाचार्य ने गणितसंग्रह, श्री मनन पाल ने पाटी गणित, ठक्कर पंथ ने गणितसार, और श्री नेमिचन्द्र ने क्षेत्रगणित की रचना की थी।

ज्योतिष निमित्त शास्त्र:

निमित्त शास्त्र में श्री पादलिप्त सूरि कृत प्रश्नप्रकाश, श्री पद्मप्रभ सूरि कृत भुवन दीपक अर्थात् गृहभाव प्रकाश, श्री उदयप्रभ कृष्ण सारभ सिद्धि, श्री नरकेश सूरि कृत नरकेश ज्योतिषार आदि उत्तम कृतियाँ हैं। इनके प्रतिरिक्त सामुद्रिक तिलक और हस्त सजीवन ये दो कृतियाँ भी निमित्त विषय में उल्लेखनीय हैं।

संगीत-शास्त्र :

संगीत शास्त्र में श्री पार्श्व चन्द्रगणि कृत संगीत समय मार श्री मुधाकलश कृत संगीतोपनिषद् तथा श्री मडन कृत संगीत मडन विदय उल्लेखनीय है।

प्रकीर्ण :

एक संधि ने शिल्प शास्त्र रचा है, ठक्कर पंथ ने दण्ड

परिक्खा में भारतीय मुद्राओं के विषय में विचार किया है, कुमारपाल के मंत्री-पुत्र जगदेव ने स्वप्न शास्त्र की रचना की है, और प्राग्वाट वंशीय दुर्लभराज ने गज प्रबंध, गज परीक्षा, हस्ति परीक्षा, तुरंग प्रबंध, पुरुष-स्त्री-लक्षण, शकुन शास्त्र आदि की रचना की है। श्री हंसदेव ने दो भागों में १७१२ श्लोकों के मृग-पक्षी-शास्त्र की रचना की है। प्राणी विद्या की इस अद्वितीय पुस्तक की एक हस्त-लिपि त्रिवेन्द्रम के राजमहल पुस्तकालय में है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, रत्न-परीक्षा, धातुपरीक्षा, आदि विषयों पर भी जैनों ने अपनी लेखनी चलाई है और भारतीय विज्ञान को भव्य बनाया है। नीति शास्त्र में भी जैनों का योग कम नहीं है। उसके संबंध में भी कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ रचित हैं। इसके साथ ही सुभाषित और उनके संग्रह की ओर भी जैनों ने पूरा लक्ष्य दिया है और इसीलिये आज जैन भडारों में इस विषय की अनेक कृतियां उपलब्ध हैं।

टिप्पणियां

१. अथ मामद् धरद्वा मुत्त गचति गणहरा निउण ।

सासणस्स हियद्वाए तथो मुत्त पवत्तई ॥

भावश्यक निर्वुक्कि गा० ६२ ॥

अहेन अयं (मात्र) कहते हैं और उन पर से गणवर निपुण अर्थात् सूत्रार्थ प्रत्यक्ष-वृत्त अर्थ वाले सूत्र का अर्थ करने हैं । इस प्रकार शासन के हितार्थ सूत्र प्रवर्तित होते हैं ।

२. भुय-मुत्त गय मिद्धत-सासणे भाण-वयण उवएसो ।

पण्णवणा मायय इव एमद्वा पग्गवा सुत्ते ॥

बृहत्कल्पवृत्ति समाख्य भाग १।७

श्रुत, सूत्र, ग्रन्थ, सिद्धान्त, शासन, आज्ञा, वचन, उपदेश, प्रज्ञापना, और आगम ये सूत्र के एकार्थी पर्याय शब्द हैं ।

३. यह निर्देश नदिमूत्र में मिलता है । उसमें ३४ सूत्र और ५० पद्यभा मिलकर ८४ आगम गिनाये गए हैं । आजकल ये सभी आगम उपलब्ध नहीं हैं ।

४. देखो जैन ग्रन्थावली—जैनागम विभाग ।

५. अहंश्चक्रप्रसूत गणवररचित द्वादशांग विशाल ।

श्रीबालचन्द्र सूरिकृत स्नातस्यास्तुति ।

६. कई प्रभमानुयोग को तीसरा और पूर्वगत को चौथा विभाग गिनते हैं ।

७. यह मत कई आधुनिक विद्वानों का है ।

८. यह मत शास्त्रकारों का है । सर्वसूत्रात् पूर्वं क्रियते इति पूर्वाणि, उत्पाद पूर्वादीनि चतुर्दश । स्थानाश्रयवृत्ति १०-१

९. जइवि य भूयावाए, सब्बस्स वयोगयस्स ओयारो ।

निज्जुहणा त्हावि हु दुम्मेहे पण्य इत्थी य ।

विशेषावश्यक भाष्य गा० ५५१

१०. आवश्यक सूत्रों का रहस्य समझने के लिये हमारे द्वारा रचित श्री प्रतिक्रमणसूत्र प्रबोध टीका के तीन भाग अवश्य देखें। उसका प्रथम भाग ७५२ पृष्ठ का, द्वितीय भाग ६७२ पृष्ठों का और तृतीय भाग ८६५ पृष्ठों का है। उसमें वर्तमान काल में प्रचलित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र का विषय लिया गया है और उसके मूल पाठ, संस्कृत छाया, गुजराती छाया, सामान्य और विशेष अर्थ, अर्थ-निर्णय, अर्थ संकलना, सूत्र परिचय, और आधार स्थान इस प्रकार आठ अंग दिये गये हैं। ये तीनों भाग जैन साहित्य विकास मंडल-विले पाले वम्बई-२८ की ओर से प्रकाशित हुए हैं।

११. उनके नाम जैन ग्रंथावली में इस प्रकार दिये हुए हैं :—

(१) अजीवकल्प (२) गच्छाचार (३) मरणसमाधि (४) सिद्धप्राभृत (५) तीर्थोद्गार (तित्थोगालिय) (६) आराधनापताका (७) द्वीपसागरपन्नति (८) ज्योतिष करंडक (९) अंगविद्या (१०) तिथि प्रकीर्णक (११) पिंड विगुद्धि, (१२) सारावलि (१३) पर्यन्ताराधना (१४) जीव-विभक्ति (१५) कवच प्रकरण (१६) योनिप्राभृत (१७) अंग-चूलिया (१८) वंग चूलिया, (१९) वृद्धचतुः शरण (२०) जंबुपयन्तो।

१२. भगवंच णं अद्धभागहीए भासाए घम्ममाइक्खइ।

समवायांग सूत्र पृ. ६०।

तए णं समणे भगवं महावीरे कूणिअस्स रण्णोभिभिसार-
पुत्तस्स.....अद्धमागहाए भासाए भासइ-सावि य णं अद्ध मागहा
भासा तेसि सव्वेसि आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए

टिप्पणियां

१ अर्थ भासइ भरहा सुत्त गयति गणहरा निउण ।
सासनस्त हियट्ठाए तमो सुत्त पवत्तई ॥

आवश्यक नियुक्ति गा० ६२ ॥

अहंन् अर्थ (मात्र) कहते हैं और उन पर से गणघट्ट निपुण अर्थात् सूक्ष्मार्थ प्ररूपक-बहुत अर्थ वाले सूत्र का पथन करते हैं । इस प्रकार शासन के हितार्थ सूत्र प्रवर्तित होते हैं ।

२ सुय-सुत्त गय सिद्धत-सासणे-भाण-वणणउवएसो ।
पणवणा भागम इव एगट्ठा पज्जवा सुत्ते ॥

बृहत्कल्पवृत्ति समाख्य भाग १।७

श्रुत, सूत्र, ग्रन्थ, सिद्धान्त, शासन, आज्ञा, वचन, उपदेश, प्रज्ञापना, और आगम ये सूत्र के एकार्थी पर्याय शब्द हैं ।

३ यह निर्देश नदिसूत्र में मिलता है । उसमें ३४ सूत्र और ५० पयसा मिलकर ८४ आगम गिनये गए हैं । आगमल ये सभी आगम उपलब्ध नहीं हैं ।

४ देखो जैन सम्पावसी-जैनागम विभाग ।

५ अहंवक्त्रप्रसूत गणधररचित दादगाय विशाल ।

श्रीबालचन्द्र सूरिकृत-स्नातस्यास्तुति ।

६ कई प्रथमानुयोग को तीसरा और पूर्वगत को चौथा विभाग गिनते हैं ।

७ यह मत कई आधुनिक विद्वानों का है ।

८ यह मत शास्त्रकारों का है । सर्वसूत्रात् पूर्व श्रियते इति पूर्वाणि, उत्पाद पूर्वादीनि चतुर्दश । स्थानामवृत्ति १०-१

९, जइवि म भूयावाए, सम्बस्स वयोगयस्स भोगारो ।

निज्जूहणा तहावि हु दुम्मेहे पण इत्थी य ।

विशेषावश्यक भाष्य गा० ५५१

३ जैनाश्रित कला

- * कला का अर्थ
- * जैनों की कलाप्रियता
- * जैन कला या जैनाश्रित कला
- * चित्रकला
- * लिपिकला
- * मूर्तिविधान
- * स्तूप
- * गुफाएँ
- * मंदिर (स्थापत्य)
- * टिप्पणियाँ (१-१३)

परिणामेण परिणमई । औपपातिक सूत्र ।

१३ मगदद्ध विषयभासाणिबद्ध अद्धभागह, अट्टारम
देसी भासाणिमय वा अद्धभागह । निशीय चूर्णि ।

१४. सक्कता पागता जेव दुहा भणित्तीमो आहिया ।
सरमडलम्मि निज्जते पसत्था इसिभासिता ॥

स्यानाग सूत्र ७-३६४

१५. जैन साहित्यनो सुखिप्प इतिहास निवेदन पृ ३१

१६. श्रीमद् राजेन्द्रमूरि स्मारक ग्रन्थ, जैन कथा साहित्य
पृ ६६३

१७ इस ग्रन्थ का प्रथम भाग प्रो० हरि दामोदर बेलण-
कर एम० ए० ने संपादित किया है और पूना भाइरकर
ओरिएण्टल रिमर्च इन्स्टीट्यूट की ओर से प्रकट हुआ है ।

१८ जैन श्वेताम्बर कॉन्फरेन्स, बम्बई से स० १९६५
में प्रकट हुआ है ।

१९ यह ग्रन्थ श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने बहुत
परिश्रम पूर्वक तैयार किया है और जैन श्वे० को० बम्बई की
ओर से प्रकाशित हुआ है ।

२०-२१ ये दोनों कृतियाँ प्रो० हीराखाल रसिकलाल
कापडिया एम० ए० की हैं । इनमें से अन्तिम कृति श्री मुक्ति
कमल जैन मोहन माला-बटोदा के ५८ वें पुष्प के रूप में
प्रकट हुई है ।

२२ योजक श्री वर्धमान स्वरूपचंद, प्र० मध्यात्म
ज्ञान प्रसारक मंडल । सन् १९२६ ई० ।

२३ यह सूचीपत्र प्रकाशित है । इसमें दिगम्बर ग्रन्थों
की सूची है ।

स्तूप के अवशेष अथवा शिलालेखादि उपलब्ध न हों। भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार और कला विवेचक श्रीयुत रविशंकर रावल कहते हैं कि 'भारतीय कला के अभ्यासी जैन धर्म की जरा भी उपेक्षा नहीं कर सकते। मुझे जैन धर्म कला का महान् आश्रयदाता, उद्धारक और संरक्षक लगा है।' जैन कला या जैनाश्रित कला ?

जैन-कला-सम्पत्ति पर विवेचन करते हुए विद्वानों ने बताया है कि 'जैन कला भारतीय कला का ही महत्त्वपूर्ण विभाग है, और उसमें गुफा-मंदिरादि से लेकर हस्तपोथियों में के सुशोभनों तक के सभी अंग अच्छी तरह विकसित हैं और अमुक अंश में अब भी उनका विकास जारी है।'

जैन कला सर्वथा स्वतन्त्र अथवा सर्वथा निराली कला नहीं, परन्तु जैन संघों या जैन गृहस्थों के प्रोत्साहन से विकसित, इनके आश्रय से पोषित और अमुक अंश में जैन धर्म के आदर्श को प्रस्तुत करनेवाली कला, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिये। यद्यपि धार्मिक आदर्श की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसमें अन्य भारतीय कलाओं की दृष्टि से अमुक विशेषता या अमुक भिन्नता तो है ही, और यह रहेगी भी, परन्तु इतनी भिन्नता मात्र से इसे सर्वथा स्वतन्त्र या निराली मानने की आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय आर्य संस्कृति का ही एक प्रवाह है, और इस प्रकार ही इसका विशेष गौरव और महत्त्व है।

इस समय जैनाश्रित कला के जो छोटे बड़े अनेक नमूने उपलब्ध हैं, उन पर से इतना तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैन संघों ने बहुत प्राचीन काल से कला की अभिवृद्धि

कला का अर्थ

प्राचीन काल में कला शब्द का प्रयोग विविध शिक्षणीय विषय के अर्थ में होता था इसीलिये उस काल की कला की सूचियों में लेखन, गणित, चित्र, नृत्य, गीत वीणा वादन, काव्य, वेशभूषा, पुष्प पानन, रसायन, पाक, मनोरंजन तथा युद्ध जैसे विषय दृष्टिगोचर होते हैं।^१ परन्तु कालान्तर में कला के इस अर्थ में परिवर्तन हुआ और जो वस्तु मन तथा हृदय को आनन्द दे उसके लिये ही उसका उपयोग होने लगा। इस प्रकार काव्य, संगीत, चित्रकला, लेखन, शिल्प और स्थापत्य जैसे विषयों की गणना कला में होने लगी और जीवनोपयोगी कला से उसकी भिन्नता बताने के लिये उसमें आगे ललित शब्द का प्रयोग होने लगा। आज कला के इस अर्थ का भी सकोच हुआ है और चित्रकला, लेखन, शिल्प तथा स्थापत्य के लिये ही इसका विशेष उपयोग हो रहा है। इस अर्थ को लक्ष्य में रखकर ही हमने यहाँ कला शब्द का प्रयोग किया है।

जैनो की कलाप्रियता

जैन जितने धर्म प्रेमी हैं उतने ही साहित्य प्रेमी हैं, और जितने साहित्य प्रेमी हैं उतने ही कला प्रेमी भी हैं, क्योंकि वे साहित्य और कला द्वारा धर्म की ओर जनता का आकर्षण और धर्म प्रचार होना मानते हैं। इसीलिये उन्होंने आज तक कला के क्षेत्र में भारी गुरुपार्थ दिखलाया है तथा अनगनन द्रव्य का उपयोग किया है। आज भारत का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ से जैन धर्म के मन्दिर, मूर्ति, गुफा, या

स्तूप के अवशेष अथवा शिलालेखादि उपलब्ध न हों। भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार और कला विवेचक श्रीयुक्त रविशंकर रावल कहते हैं कि 'भारतीय कला के अभ्यासी जैन धर्म की जरा भी उपेक्षा नहीं कर सकते। मुझे जैन धर्म कला का महान् आश्रयदाता, उद्धारक और संरक्षक लगा है।'

जैन कला या जैनाश्रित कला ?

जैन-कला-सम्पत्ति पर विवेचन करते हुए विद्वानों ने बताया है कि 'जैन कला भारतीय कला का ही महत्त्वपूर्ण विभाग है, और उसमें गुफा-मंदिरादि से लेकर हस्तपोषियों में के सुशोभनों तक के सभी अंग अच्छी तरह विकसित हैं और अमुक अंश में अब भी उनका विकास जारी है।'

जैन कला सर्वथा स्वतन्त्र अथवा सर्वथा निराली कला नहीं, परन्तु जैन संघों या जैन गृहस्थों के प्रोत्साहन से विकसित, इनके आश्रय से पोषित और अमुक अंश में जैन धर्म के आदर्श को प्रस्तुत करनेवाली कला, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिये। यद्यपि धार्मिक आदर्श की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसमें अन्य भारतीय कलाओं की दृष्टि से अमुक विशेषता या अमुक भिन्नता तो है ही, और यह रहेगी भी, परन्तु इतनी भिन्नता मात्र से इसे सर्वथा स्वतन्त्र या निराली मानने की आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय आर्य संस्कृति का ही एक प्रवाह है, और इस प्रकार ही इसका विशेष गौरव और महत्त्व है।

इस समय जैनाश्रित कला के जो छोटे बड़े अनेक नमूने उपलब्ध हैं, उन पर से इतना तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैन संघों ने बहुत प्राचीन काल से कला की अभिवृद्धि

मे अपना पूरा पूरा योग दिया है, और उसका रक्षण करने में भी इतनी ही जाग्रति बनाई है। कला के भंडार सदृश देव मन्दिर और ज्ञानभंडारों की सम्हाल जैनों ने जिस कर्तव्य बुद्धि और धर्मबुद्धि से की है, वह आदर्श कहलाने योग्य है।^{१३}

इस विवेचन का सार यह है कि सारी स्थिति की समीक्षा करने पर 'जैन कला' के स्थान पर 'जैनाग्रिन कला' का शब्द प्रयोग करना उचित है और हमारा अपना भी मन यही है।

चित्रकला

कई कलाभ्यामी विद्वानों का ऐसा मतव्य है कि जैनों की प्राचीन कला राजा महाराजाओं के महलों में प्राप्त होनी थी। तत्पश्चात् मार्वाजिनिक स्थानों पर तथा गुफा और मंदिर की दीवारों पर महापुरुषों के जीवन की विशिष्टतम घटनाएँ और अन्य सांस्कृतिक निश चित्रित करवाये गए।^{१४} ऐसी कई चित्र आज प्राप्त होते हैं। यन्मून प्राचीन जैन मन्दिरों आदि में कला-प्रकृति होती थी, यह तथ्य उपर्युक्त पौर्णपर्य के विधान का निराकरण करता है।

मरगुजा राज्य के अन्तर्गत मकमजपुर से १२ मील दूर रामगिरि नामक पर्वत है, वहाँ 'जोगी पारा' नामक गुफा है। जैनाग्रित मूर्तिचित्रों के सबसे प्राचीन नमूने यहाँ प्राप्त होते हैं। उनमें बृक्ष पत्नी, पुरुष, शिशुमानव समूह, धम्मरा, गंधर्व आदि के चित्र हैं। ये चित्र सम्राट् सप्रति द्वारा बनवाए गए हो ऐसा विद्वानों का अनुमान है।^{१५}

मद्रास से २४० मील पर त्रिचिनापल्ली के ममीप पदु-कोटा नामक संस्थान है। उस नगर से १० मील दूर 'सित्तल-

वासल' नामक एक ग्राम के समीप जैन गुफा मन्दिर स्थित है, जिसे सितन्नवासल कहते हैं। सितन्नवासल का प्राकृत रूप है सिद्धएण वास। इस गुफा की छत पर, स्तम्भों पर, कोमल पुष्पों से आच्छादित जो चित्रण किया गया है वह सांस्कृतिक तथा कलात्मक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। समवसरण का चित्र बहुत ही सुन्दर है। स्तम्भों पर नायिकाओं की आकृतियाँ हैं। इनकी भावभंगिमा, इनका अंगविन्यास, इनका वस्त्रपरिधान आश्चर्यजनक है। ये चित्र संभवतः पल्लव शासक राजा महेन्द्रवर्मन् प्रथम के काल के बने हुए हैं। (५०० ई० से ६२५ ई०) इस शैली के कई भित्तिचित्र उड़ीसा के भुवनेश्वर मन्दिर में हैं।^५

अजन्ता की गुफाओं के चित्र इस समय के पश्चात् बनाये गए और उन्होंने एक नवीन शैली ग्रहण की। पश्चिम भारत की जैन कला उसमें से प्रेरणा लेती थी, ऐसी कुछ विद्वानों मान्यता है।

१२ वीं से १६ वीं सदी तक जैन चित्रकला का बहुत विकास हुआ और वह भारतीय चित्रकला का गौरव रूप बनी। जैनाश्रित गुर्जरकला भारतीय चित्रकला में बहुत महत्त्व रखती है और वह राजपूत तथा मुगल कलाओं को जन्म देने के सौभाग्य से सुशोभित है।

इस समय जैनों ने बहुत सी संख्या में ताड पत्रों पर धार्मिक ग्रन्थ लिखवाए और चित्रों से सुशोभित करवाये। वि० सं० ११५७ में चित्रित निशीथ चूर्ण की प्रति आज भी उपलब्ध है जो जैनाश्रित कला में सबसे प्राचीन है।

वि० सं० १४०५ से १७०० तक वस्त्रों पर भी और वि० सं० १४६८ से आज तक कागज पर अनेक सन्दर चित्र

परिन दृष्ट है : इतिहासप्रमी थीयुत प्रगरचन्द्रो नाट्य
गय नय की सम्पादकाय टिप्पणी में बताते हैं कि 'चित्र बना
क भी प्राचीन जैन उपादान उतने गुरगित नही रहे । कुछ
गुणाया क भित्तिचित्रो के बाद ताडपत्रोय और कागज की
हस्तलिखित प्रतिया और काष्ठपट्टिकाएँ चित्र रूप में बाकी
मिलती हैं । मध्य कालीन अवधर्य भाषा में सबसे अधिक
माहि ० निर्माण करने वाले जैन विद्वान हैं । इसी तरह भग-
वत्प्रसादीन चित्रकला की जानकारी क साधन जैन हस्त-
लिखित भविष्य ग्रन्थ व काष्ठपट्टिकाएँ आदि ही हैं ।' १

चित्रकला क सुप्रसिद्ध विवेचक श्री एन० सी० मर्हता
न जन चित्रकला की बहुत प्रशंसा की है और उसकी
निम्नता स्फूर्ति और गति के लिए उच्च समिप्राय व्यक्त
किया है ।

जैन चित्रा के लिए दो ग्रन्थ अवश्य देखने चाहिये । एक
सारा भाई नवाब (अहमदाबाद) द्वारा प्रकाशित जैन चित्र
कल्पद्रुम और दूसरा मद्रास गवर्नमेण्ट म्युजियम की और त
प्रकाशित Tirupati Kupam । प्रथम ग्रन्थ पश्चिम भारत
की जैनाश्रित कला पर और दूसरा ग्रन्थ दक्षिण भारत की
जैनाश्रित कला पर सुंदर प्रकाश दासता है ।

लिपिकला

लिपि कला अथवा श्रवण का सुंदर मोड़ और नखन
का चित्ताकर्षक गठन । वह मनुष्य के मन की आनन्द में भर
दती है । इसलिये उसकी गणना कला में होती है ।

भारत परम्परा में योगमन्त्रन का प्रारम्भ श्री देवडिगणि
क्षमाश्रमण क पदवान् अर्थान् वीरान् ६८० वर्ष बाद हुआ

और अन्य जैन शास्त्र लेखन तो महावीर प्रभु के पूर्व था जो कम्बल सम्बल के इतिहास से सिद्ध है। इसमें लिपि कला का विकास होने लगा। सूत्र और अन्य ग्रन्थ लिखने के पीछे प्रबल देवभक्ति और गुरुभक्ति के साथ स्वकल्याण की भावना भी थी, इसलिये उसमें प्राण संचार हुआ और नवीनता चमक उठी। जैन श्रमणों ने उसके पीछे मुक्त हस्त से द्रव्य का व्यय किया। लिपिकला के साथ चित्रकला भी चमक उठी। आगमप्रभाकर मुनि श्री पुण्यविजयजी ने 'जैन श्रमण संस्कृति और लेखन कला' नामक एक महा-निबंध में इस बात पर बहुत प्रकाश डाला है और सिद्ध किया है कि सौन्दर्य तथा सूक्ष्मता दोनों दृष्टियों से जैनों की लिपिकला उन्नति के शिखर पर पहुँची थी।

मूर्तिविधान

जैन शास्त्रों में जिनेश्वर की मूर्ति (प्रतिमा) और मंदिर (चैत्य) संसार सागर से पार उतरने के महान साधन माने गए हैं अतः उनके प्रति जैन धर्मानुयायियों की अपूर्व भक्ति होना स्वाभाविक है। समर्पण के आगे पार्थिव पदार्थों का—घन का कोई मूल्य नहीं, इस शिक्षा को जैन धर्मानुयायियों ने जितनी सार्थक की है उतनी शायद ही किसी अन्य ने की होगी। मूर्तिविधान और मन्दिरनिर्माण के पीछे आज तक जैनों ने अरबों रुपयों का व्यय किया है और आज भी सम्पत्ति के अनुपात में इस पर उनका घन व्यय कम नहीं है। तो इस बात ने जैन धर्म संस्कृति को कायम रखने में अग्रगण्य योग दिया है, यह सत्य है।

वे पर्याप्तन में बैठी हुई अथवा कायोत्सर्ग अवस्था में खड़ी हुई होनी हैं। कई मूर्तियां के परिकर (परिवार या प्रातिहार्य आदि) होते हैं तो कईयों के नहीं होते। उनकी दृष्टि नासाग्र पर स्थित होती है और वह सर्वथा निर्विकार होती हैं। उसे देखने ही 'यह मूर्ति वीतराग की है, ऐसा भाव दर्शक के मन में उत्पन्न होता है। जैन इस मूर्ति को साक्षात् वीतराग मान कर ही उसकी सेवा, पूजा, भक्ति, आराधना, उपासना आदि करते हैं।

जैन शास्त्रा में कहा है कि 'जो लोग सुन्दर मिट्टी की, निमग्न शिला की, हस्तिदन्त की, चाँदी की, स्वर्ण की, रत्न की, माणिक्य की अथवा चन्दन की सुन्दर जिन मूर्ति का अपनी शक्ति के अनुसार निर्माण करवाते हैं वे लोग भवान्तर में घम प्राप्ति निश्चित बना लेते हैं। इस भव में तथा परभव में परम सुख पाते हैं। जिन मूर्ति बनवाने वाले लोगों को दारिद्र्य दुर्भाग्य, निच जाति, निच शरीर, दुर्गति, अपमान, रोग और शाप नहीं भोगने पड़ते। इसलिए थोड़ा सम्पन्न आदमी ने आज तक लाखों करोड़ों जिन मूर्तियां बनवाई हैं और वे विभिन्न मन्दिरों में स्थापित की गई हैं।

मोहन जादड़ों में ग प्राप्त एक मूर्ति जैन मानी गई है। इस प्रकार जना का मूर्ति विधान बहुत प्राचीन ठहरता है। उसका बाद जो मूर्तियां मिलती हैं वे ईसा से पूर्व ३०० वर्ष तक की मिलती हैं। दक्षिण भारत के अलगामल नामक स्थान में जो जन मूर्ति प्राप्त हुई है उसका समय ई० पूर्व ३००-०० के लगभग है। इन मूर्तियों की सौम्यावृत्ति द्राविड कला में अनुपम माना जानी है।

लखनऊ के म्यूजियम में भगवान महावीर स्वामी के गर्भ संक्रमणकर्ता हरिर्णगमेपी देव की पाषाण में सुन्दर आकृति है। इसकी प्रतिकृति तथा उल्लेख भी मथुरा पुरातत्व के रिपोर्ट में लिखा गया है।

मौर्य सम्राट् गम्प्रति ने बहुत सी मूर्तियाँ बनवाई थीं। कुशान युग में उसका व्यवस्थित विकास चलता रहा और उसका केन्द्र मथुरा बना।

मथुरा के कंकाली टीले आदि में जो उत्खनन हुआ उसमें से मूर्ति के साथ आयागपट्ट भी मिले हैं। आयागपट्ट एक शिला में सुन्दर रीति से खुदा हुआ होता है और वह जिन मूर्ति अथवा अन्य पूज्य व्यक्ति से सम्बन्धित होता है। आयागपट्ट का मही अर्थ है पूजा या अर्पण के लिए तन्ना। ये आयागपट्ट कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।

गुप्त-काल भारतीय मूर्तिविधान का उत्कर्ष-काल माना जाता है। इस काल में बौद्ध मूर्तियाँ विशेष बनीं हैं, जैन मूर्तियाँ कम। फिर भी कुमारगुप्त के समय में श्री महावीर स्वामी की और स्कन्दगुप्त के समय में कोहम गाँव में जिन मूर्ति स्थापित करने की सूचना गुप्त कालीन लेखों में प्राप्त होती है। राजगृह के तृतीय पर्वत पर फणयुक्त श्री पादवेनाथ की मूर्ति गुप्तकालीन है। पटना के जोहनीपुर स्थान में से प्राप्त मूर्ति को भी मौर्यकालीन मानते हैं। वह मूर्ति आज पटना के संग्रहालय में देखी जा सकती है। उसकी उज्ज्वल पॉलिश आज भी वैसी ही है।

खंडगिरि और उदयगिरि में ई० पूर्व १८८-३० तक शुंगकालीन मूर्ति शिल्प का अद्भुत चातुर्य दृष्टिगोचर होता

है। वही उस रात को खोदा हुई १०० के लगभग गुफाएँ हैं जिनमें मूर्ति शिल्प भी है।

मौर्य और शुंगकाल के पश्चात् भारत में मूर्तिविधान की जिन कला का विकास हुआ उसे विद्वान तीन भागों में बांटते हैं।^१

१ गांधार कला जो उत्तर पश्चिम में विरसित हुई।

२ मथुरा कला जिसका विकास मथुरा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में हुआ।

३ अमरावती कला जो कृष्णा नदी के तट पर पनपित हुई।

जैन मूर्तिकला का विकास मथुरा से हुआ है। जैन मूर्तिविधान सम्बन्धी विशेष विज्ञानियों को डॉ० उमाकान्त प्रमानन्द गाह के *Studies in Jain art* नामक पुस्तक अवश्य देखना चाहिये।^२

धवण वेल्गाला में श्री बाह्वलिजी की १६ फीट ऊँची चट्टान में से बनाई गई विद्याल प्रतिमा सारे समार को एक दानीय वस्तु मानी जाती है। पहाड़ की चोटी पर वह आकाश के नाच खड़ा है और सफ़ेद बर्णों के वायु ताप और वर्षा की मार सहन करने हुए भी उसकी प्रसन्नता को कोई जाच नहीं पड़ेगी। इकालियर के पहाड़ पर कई जैन मूर्तियाँ बनी हुई हैं।^३

स्तूप

जैन साहित्य में स्तूप विभाग के उल्लेख मिलते हैं। सामान्य प्रथा ऐसा है कि बड़ा नीरवहार का निर्वाण हो वहाँ स्तूप बनवाया जाना है। श्री महावीर प्रभु के निधानस्थान पर

बना हुआ एक स्तूप आज भी विद्यमान है। वह पावापुरी से १ मील दूर खुले स्थल में खड़ा है। इस की ईंटें आदि राजगृही की ईंटों जैसी हैं। इसका व्यास देखने पर लगता है कि किसी काल में वह विस्तृत रूप में होगा। परन्तु सबसे प्राचीन जैन स्तूप तो मथुरा में से प्राप्त हुए हैं। वहां प्रथम देवनिर्मित श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का स्वर्णमय स्तूप था। श्री पार्श्वनाथ भगवान के समय में उसी स्थल पर अन्य स्तूप का निर्माण हुआ। उसका जीर्णोद्धार वि० की नौवीं सदी में हुए श्री वप्पभट्टि सूरि ने करवाया था।

अकबर के समय में मथुरा में ५०० से अधिक जैन स्तूप थे, ऐसा तत्कालीन जैन विद्वान राजमल्ल ने स्वलिखित जम्बू चरित्र में बताया है। अकबर की टकशाल के मुख्य अधिकारी टोडरमल ने इन स्तूपों का उद्धार करवाया था और संवत् १६३० में प्रतिष्ठा करवाई थी। ये स्तूप श्री जम्बू स्वामी तथा उनके साथ चारित्राराधन करके काल धर्म प्राप्त करने वाले मुनियों की स्मृति में निर्मित हुए थे^{१०}।

इस प्रकार भारत में अन्य भी जैन स्तूप तो होंगे परन्तु तत्संबंधी शोध करनी बाकी है।

गुफाएँ

चट्टानों में से खोदकर गुफाएँ बनाना और उन्हें स्तम्भों, द्वारों तथा प्रवेशगृह आदि से सुशोभित करना भी एक कला है। तथा अन्य स्थापत्य की तुलना में उसकी आयु अत्यधिक है। इसलिये जैन धर्म ने इस कला को आश्रय दिया है।

गिरनार और नागार्जुन की पहाड़ियों में से प्राचीन जैन गुफाएँ मिली हैं। जोगीमारा की गुफाएँ अपने स्तम्भों के

लिये प्रसिद्ध हैं। उदागिरि घोर गढ़गिरि की गुफाएँ, अपने शिमानगा के लिये प्रसिद्ध हैं। टकागिरि की गुफाओं में श्री गार्ग्यनाथ घोर भविष्य की मूर्तियाँ हैं। बंजार गिरि के समीप बड़ी मोन गुफा में २४ बिा की प्रतिमाएँ गूदी हुई हैं। दक्षिण भारत में वादामी में एक जैन गुफा ६५० ई० में बनी हुई है, जो १६ फुट ऊँची है। और उनका प्रवेशगृह ६१-११ फुट का है। उसमें श्री महावीर स्वामी पद्मासन में विराजमान हैं। मदुरा में अमरनाथ-नमरनाथ की पहाड़ी में छिपी हुई एक जैन गुफा अभी ही मिली है। एमोरा का छोटा बंसाग, दम्भ गंगा और अगस्त्य नदी की गुफाएँ बला के क्षेत्र में सङ्गितीय हैं। ये गुफाएँ समस्त चातुर्वर्षी की राष्ट्रगूढ गाथा व आश्रय में बनी हैं।

विजय की १०वीं गद्दी तक जैन गुफाओं का निर्माण शान्त रहा, तत्पश्चात् कोई गुफा बनी ही ऐसा पता नहीं चलता।

मन्दिर

भारत भूमि की मनोहर बलापूर्ण देवमन्दिरों से भञ्जित करने का धन जितना जैनो के हिस्से में जाता है, उतना घोर किसी के हिस्से में गायब ही जाना हो। आज भी ३६००० से अधिक जैन मन्दिर इस पावन भूमि पर बने हुए हैं और वे स्वागत्य, शिल्प, चित्रकलादि कलाओं का उत्तम माल जगत के सब कलाप्रमिया के सामने रखते हैं। इस कलामूर्जन के पाँउ जैन धर्मगोपायको ने धन व्यय करने में पीछे मुड़ कर देखा नहीं। एक-एक मन्दिर में करोड़ों रुपये का व्यय किया है और उसके पीछे वर्षों तक सावधानी पूर्ण लगन रखी है।

मुवर्ण मुद्रायें बिछाकर मन्दिर के लिये स्थान प्राप्ति के तथा
 मत्थर को खोदते जो चूरा गिरे उसके बराबर चांदी तोल कर
 देने के जेनों के उदाहरण इस जगत में कितने मिलेंगे ? वास्तव
 में जेनों का मन्दिरनिर्माण का इतिहास अति भव्य है और
 वह समर्पण से ओतप्रोत है परन्तु यह वस्तु यथार्थ रूप में प्रकाश
 में नहीं आई। इसके सम्बन्ध में दौलतसिंह लोढा बी० ए० के
 निम्नलिखित शब्दों का अवतरण यहाँ उपयोगी सिद्ध होगा:—
 वे 'जैन स्थापत्य और शिल्प अथवा ललित कला' नामक लेख
 में कहते हैं कि 'जैन धर्म और जैन समाज भारत के धर्मों में
 और भारत के अन्य समाजों में विस्मरण की वस्तु हो रही
 प्रायः मालूम होती है। जैन धर्म जैन साहित्य में प्रतिष्ठित
 है जो प्राकृत और अर्धमागधी में अपनी विपुलता, विशालता
 एवं विविधमुखता के लिये दुनिया भर में प्रसिद्ध है और वह
 प्राचीन हिंदी तथा मध्यकालीन हिन्दी में भी इतना ही सृजित
 मिलता है। इसी प्रकार जैन समाज की धर्म भावनाओं का
 दर्शन, उनके वैभव का परिचय, उसका चित्रकलाप्रेम एवं
 ललितकलाप्रियता उसके प्राचीन मन्दिरों में दृष्टिगोचर होती
 हैं। भारतीय शिल्प के विकास के इतिहास पर विद्वानों ने बड़े
 पोथे रचे हैं और यवन शैली, यून शैली और हिन्दू शैलियों से
 विचार करके उसके कई और भेद उपभेदों की कल्पना की है।
 परन्तु जब हम प्राचीन जैन मूर्तियों और मंदिरों की बनावट
 और उनमें अवतरित भाव और टांकी के शिल्प को देखते हैं
 तो यह विचार उत्पन्न होता है कि ललितकला के
 विकास के इतिहास पर लिखने वाले विद्वानों की दृष्टि में
 कला के अद्भुत नमूने ये जैन मूर्ति और मन्दिर क्यों नहीं

आए ? उदयगिरि और खडगिरि की जैन गुफाएँ, तमुराही, तीर्थोधिपराज धनुञ्जय, गिरनार, तीर्थ के मन्दिर शिल्पकला के अनन्य अग्नार अरुंदम्भ देववाडा के विनालय, हमीर पुर नौथ कुम्भारिया, श्री राणवपुर तीर्थ का १४४४ स्तम्भों वाला विनायकालय अद्भुत जिनालय, सोडवा मन्दिर, इनको जितने देखा व दम रह गए परन्तु वे कुतुबमीनार और मजूमदत के आग अथवा साथ भी वर्ण नहीं समझ गए । भाग्य की व्यापकता और शिल्प कला का प्रथम तब तक पूर्ण और सब सम्मान्य नहीं हो सका जब तक कि उनका जैन मन्दिर टममे प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकेंगे ।^{१११}

पञ्च जैनमन्दिर काष्ठ के होते थे, फिर ईंटों के होने लगे तत्पश्चात् पाषाण के होने लगे और अन्त में उनका स्थान मुख्यतः मगमर्भर ने लिया । इस अन्तिम परिवर्तन से शिल्पकला का बहुत प्रोत्साहन मिला और अगल की आश्चर्य में डालने वाला का के सुन्दर नमूने तैयार हुए ।

जैन मन्दिरों का निर्माण शैलशिलर पर हुआ, निर्माण काम सब उपवन में हुआ, सागर के मुहाबने तट पर भी हुआ और कालिका के कमनीय किनारे पर भी हुआ । नगर के चौर और पश्चिम रमणीय उद्यान तथा जैन की कम बस्ती बाल गाव आ उनमें बसित नहीं रहे ।

स्वच्छता और पवित्र वातावरण इनकी विशेषता है । जैन मंदिरों में किया आ प्रकार का स्नानपानादि व्यवहार हा नही करना जन चपन पहिनकर अथवा छाना-छडी लेकर प्रवेश नही आ सकता और न वर्ण किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रवृत्तिया हो सकती है । उनका उपयोग सोने

बैठने के लिये भी नहीं हो सकता । जिनमन्दिरों में जाने वाले को जघन्यतः १० प्रकार की, मध्यमतः ४२ प्रकार की और उत्कृष्टतः ८४ प्रकार की आशातना का त्याग करना पड़ता है । इतने कठोर नियम अन्य किसी भी धर्म में नहीं हैं । इन नियमों के परिणाम स्वरूप ही आज जैन मंदिर इतने स्वच्छ और पवित्र मालूम पड़ते हैं ।

उड़ीसा में स्थित उदयगिरि की हाथीगुफा खारवेल के शिलालेख के कारण महत्त्वपूर्ण है, परन्तु स्थापत्य कला की दृष्टि से रानी और गणेश गुफाएँ उल्लेखनीय हैं । ^{१३} उनमें भगवान् श्री पार्श्वनाथ का जीवन वृत्तान्त अत्यधिक कुशलता से आलेखित है ।

विन्ध्य प्रान्त के छतरपुर राज्य के खजुराहो स्थान में नौवीं से ग्यारहवीं सदी तक बहुत से सुन्दर मन्दिर बने हैं और काले पत्थर की खंडित-अखंडित अनेक प्रतिमाएँ स्थल स्थल पर दृष्टिगोचर होती हैं ।

तीर्थाधिराज शत्रुंजय सौराष्ट्र में स्थित है । उस पर नौ टूंक हैं । इन नौ टूंकों में छोटे बड़े अनुमानतः ३००० से अधिक मन्दिर और २५००० से अधिक जिन प्रतिमाएँ हैं । एक ही पर्वत पर इतने मन्दिर और इतने विव और वे भी दर्शनीय, वैभवपूर्ण और शिल्प की दृष्टि से महत्त्वशाली दुनियाँ के किसी भी भाग में उपलब्ध नहीं । जगत के जिन प्रवासियों ने मन्दिरों का यह समूह देखा है, उन्होंने नितान्त आश्चर्य का अनुभव किया है ।

गिरनार तीर्थ भी सौराष्ट्र में आया है । उस पर छोटे बड़े सैंकड़ों मन्दिर और सहस्रों प्रतिमाएँ हैं । सम्राट कुमार

पाल, महामंत्री वस्तुपाल तेजपाल और सधाम मुनार को ढूँक, शिल्प की दृष्टि से अनि महत्त्व की है।

गुजरात की भीमा पर स्थित धात्रू पर्वतस्थ देववाडा में दण्डनायक विमल शाह विनिर्मित आदिनाथ जिनालय (विमल बमहि), महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल निर्मित नेमिनाथ-जिनालय (लूणवसहि), भीमाशाह की पिसनहर बमहि आदि शिल्प कला के अद्भुत अपूर्व उदाहरण हैं। स्वर्ण मुद्राएँ बिछाकर जमीन लने तथा पत्थर को खोदते समय जो धूँरा गिरता है उसके बराबर चाँदी तोलकर देने की घटनाएँ इस मन्दिर के सबब में घटित हुई थी। आज भी वर्ष में एक लाख के लगभग प्रवासियों इस मन्दिर के दर्शनार्थ आते हैं। उसका बल ही तैयार हुआ हो ऐसा राजा मनोरम शिल्प देखकर वे मुग्ध बन जाते हैं। कई कलाविशेषकों ने राजमहल की अपेक्षा देववाडे के मन्दिरों को अधिक कलात्मक माना है। इसी के पास दाँगा के पहाड़ पर कमारियात्री तीर्थ में बहुत प्राचीन मन्दिर शैली का काम है।

रामौरपुर तीर्थ और कुमारिया तीर्थ के जिनालयों में आज के जिन मन्दिरों जैसा ही अद्भुत शिल्पकार्य है।

राजपुर तीर्थ का धरण बिहार स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है। चार मजिला के इस मध्य जिन मन्दिर में अनेक चौक, मंडप, गवाक्ष आदि तथा विज्ञानवाय १४४४ स्तम्भों की अद्भुत रचना है। परणशाह पोरवाल ने इस मन्दिर के निर्माण में १५ करोड़ का व्यय किया था।

जमनगर के समीप स्थित नोदवात्री तीर्थ में श्री पार्वतीनाथ का मन्दिर बहुत आश्चर्य है।

मैसूर राज्य में स्थित हसन जिले में मैसूर का जैन मन्दिर मध्य कालीन वैभव की भाँधी देता है ।

चित्तोड़ का जयस्तम्भ स्थापत्य कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है । वह अपनी शैली में अद्वितीय है । उसकी ऊँचाई ८० फुट है और धरानन से जगह तक सुन्दर नगरी की से मण्डित है । यह स्तम्भ श्री आदिनाथ के साथ सम्बन्ध रखता है । उनकी सैकड़ों मूर्तियाँ इस स्तम्भ पर अंकित हैं । ८६६ ई० में यह जयस्तम्भ निर्मित होने का जिनानेग भी यहाँ आज तक सुरक्षित है ।

जैन मन्दिरों की रचना जैनतर मन्दिरों के साथ बहुत कुछ साम्य रखते हुए भी भिन्न है । एक पूर्ण जैन मन्दिर में इतने अंग होते हैं :—गृंगार चौकी, परिकोष्ठ, सिंहद्वार, प्रवेशगृह, परिक्रमा, गभामण्डप, नव चौकी, गेला मण्डप, निज मन्दिर प्रवेश द्वार, मूल गभारा और वेदिका । सिंहद्वार पर जिन मूर्तियाँ अंकित होती हैं ।

उसके स्तम्भों और छतों पर सुन्दर शिल्प किया जाता है और उसमें तीर्थंकरों के जीवन की घटनाएँ, जैन इतिहास के दृश्य, शासन देवियाँ, तथा सूक्ष्म कमल, चक्र आदि अनेक प्रकार की कलात्मक रचनाएँ उन स्थान पर की जाती हैं ।

विशाल मन्दिर में चारों ओर देवकुलिकाएँ होती हैं, उनमें ५२ देवकुलिकाओं वाले मन्दिर को बावन जिनालय कहते हैं और उसकी गणना एक उत्तम कोटि के मन्दिरों में होती है ।

टिप्पणियां

१ पुरुषों को ७२ कला और स्त्री को ६४ कलाओं में इन कलाओं के नाम आन हैं ।

२ 'आरणी कलात्म्यति' जैन युग मानिक फरवरी १९४६ ।

३ 'जैन कला डा० रमेशकुल मेघ । यह लेख जैन जगत के हीरक जयन्ती महोत्सव विजेपाक में प्रकट हुआ है ।

४ इस बात का उल्लेख ऊपर के लेख में किया हुआ है । तथा पंडित कैलाशचन्द्र शास्त्री ने जैन धर्म पुस्तक के 'जैन कला और पुरातत्त्व' नामक प्रकरण में किया है । अन्य ग्रंथों में भी उसका उल्लेख मिल सकता है ।

५ तीर्थकराची प्राचीनता, ऐतिहासिकता व जिनशासन (न० बाई मयप्रदीप गवड़ी नेमचन्द शाह, मोनापुर) पृष्ठ ६३ पर इस गुणा का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है ।

६ न० ३ में दशिन लेख के सम्पादकीय नोट में यह बात कही गई है ।

७ दत्ता राज कृष्णदास लिखित भारतीय मूर्तिकला ।

८ ग० उमाकान्त प्रेमानन्द शाह एम० ए० पी० एच० डा० जैन मूर्ति बना के उच्च कोटि के सम्पादक हैं । उन्होंने इस निबन्ध पर पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है । यह निबन्ध जैन मूर्ति सङ्ग्रहक मंडल, जैनार्थम, वाराणसी की ओर में प्रकाशित हुआ है ।

६. इनमें से कई मूर्तियाँ ५७ फुट तक ऊँची हैं। तत्संबंधी पं० नाथूराम प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० २८६ पर लिखित 'डूंगरेन्द्र देव द्वारा निर्मित ग्वालियर गढ़ की तीर्थकरों की विशाल मूर्तियाँ' नामक लेख देखें।

१०. तीर्थकरांची प्राचीनता, ऐतिहासिकता व जिनयासन पृ० १६।

११. इन गुफाओं के शिल्प का वर्णन हमने 'कुदरत अने कलाधाममां बीस दिवस' नामक पुस्तक में पृ० ११८ से १२४ तक दिया है। हमने 'एलोरा के गुफामन्दिर' नामक स्वतन्त्र पुस्तक का भी प्रकाशन किया था और श्रीयुत नानालाल सी. मेहता, आई० सी० एस० ने उसकी भूमिका भी लिखी थी परन्तु वह अब अप्राप्य है।

१२. यह लेख श्रीमद् राजेन्द्र सूरि स्मारक ग्रंथ पृ० ६१३ पर अंकित हुआ है।

१३. यह मत भारत के स्थापत्य पर महत्वपूर्ण ग्रंथ के लेखक मि० फर्ग्यूसन का है।

शुद्धि पत्र

पृ० सं०	पं० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१	२२	पूर्व भारत	पूर्व-भारत
३	३	महोपाध्याय	महामहोपाध्याय
७	७	वाद	वाद के
७	६	शब्द	—
६	१५	अपना	उनका अपना
११	१७	प्राचीनता को	प्राचीनता
१४	३	ऐतरीय	ऐतरेय
१४	२३	ऋषिओं	ऋषियों
१८	१२	सामान्य	सम्मान्य
१६	२२	या	य
२४	२५	पधाने	पधारने
२५	२	आश्चर्यवंश	आश्चर्यवश
३३	१४	रूपअजीव	रूप अजीव
३५	१	मात्र का जगत	मात्र जगत का
४६	१	यह	ये
४६	११	अरोप	आरोप
४६	१८	हैं	है
५७	५	किसी	"किसी
५६	१६	अपने	हमारे

पृ० सं०	प० सं०	अमृत	पुत्र
६०	२४	बडो कृमि	बडा कृमि
६२	१६	थोर प्रकार	थोर इस प्रकार
७०	१६	अग्नि	अग्नि
७५	१६	हुमा,	हुमा,)
७६	२१	इमी	—
८०	४	रोह	रोह
८१	२८	बादर-अग्नि	बादर-अग्नि,
८७	६	शोड	शरोड
८८	२१	गन्द हुमा	गन्द प्रयुक्त हुमा
८७	१३	भरना, ज़ामि होना	भरना—ज़ास होना
८८	३	स्वघ देश	स्वघ, देश,
८८	१७	हं भेद	भेद
९१	२	प्रचण्ड	प्रचण्ड
९३	१८	गष	गष
१०१	१७	दृष्टीगोचर	दृष्टिगोचर
१०७	४	चन्द्र मणि	चन्द्र, मणि
१०२	॥	शीत	शीतल
१०२	१४	कारण कार्य	कारण-कार्य
१०४	१०	अधीन	अधीन
१०५	६	छोडो	छोडो
१०५	६	फेर फार	फेरफार
१०५	२१	अनुबध परपरा	अनुबध—परपरा
१०६	२	भोगना	भोगते

पृ० सं०	पं० सं०	अनुद	मुद्र
१०६	४	व्यक्ति के	व्यक्ति की
१०७	१८	के अभाव	का अभाव
११३	१३	सांपराधिक	सांपराधिक
११५	१०	अभिष्ट	अभिष्ट
११८	११	सोंटा	नोटा
११८	११	कोंग	कोय
१२०	१०	तथाकेवल	तथा केवल
१२२	१६	तत्त्वार्थ सूत्रकार	तत्त्वार्थसूत्रकार
१२३	१२	कि स्थान, 'तथो	कि 'तथो
१२६	३	सोन्विष्यं	सो लिप्यं
१३७	१४	हन्ति	हन्ति
१४४	२५	उपाधियों का	उपधियों का
१४६	१६	कारण	कारण, '
१५७	१२	(अस्तित्व)	(अस्तित्व)
१५७	१६	है । कि	है कि
१५८	३	प्रती—	प्रति—
१६०	६	जी	जो
१७४	८	<i>demy</i>	<i>deny</i>
१७४	१२	<i>inlegral</i>	<i>integral</i>
१७४	१२	<i>jainism</i>	<i>Jainism</i>
१८३	११	वशिष्ट	विशिष्ट
१६२	१२	केवल दर्शन	केवल-दर्शन
"	१३	केवल दर्शना-	केवल-दर्शना-

पृ० सं०	पृ० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१६३	४	सत्यानदि	स्त्यानदि
१६७	२२	अनंतानुबन्धी	अनतानुबन्धी
२०४	१	अन्नेक्षित	अनपेक्षित
२०६	१८	सम चतुरस्त्र	सम चतुरस्र
२१७	१	क्षयिक	क्षायिक
२२३	१८	विफलता	विकलता
२२६	१६	अवज	अरव
२२६	८	करवादे	करवा दे
२४१	१२	योगावतार	योगावतार
		द्वात्रिंशका	द्वात्रिंशिका
२४३	४	रुषी	रुषि
२४६	१	जाती है	जाता है
२४७	६	अमर	अपर
२६०	१२	बाह्यात्मा	बाह्यारमा
२६०	२१	कान्ता	कान्ता
२७६	१६	मुक्ता	मुक्ति
२७८	१	सधीयस्त्रयी	सधीयस्त्रयी
२८०	१४	अष्ट सहस्री	अष्ट सहस्री
२८५	■	अभिनिबोधिक	आभिनिबोधिक
२८६	६	अर्थानि	अर्थान्
२८०	११	इहा	ईहा
२८३	२२	सूत्र कृतांग	सूत्रकृतांग
३००	८	प्रथा प्रमाण	प्रमाण

पृ० सं०	पं० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
३००	११	वस्तु	वस्तुएँ
३०१	१५-१६	परिरिच्छते	परि च्छिद्यते
३०३	२२	बाध विवर्जितम्	बाधविवर्जितम्
३०६	८	करनी चाहिये	करना चाहिये
३१२	८	आचुका	आ चुका
३१३	६ १०	अ-साधनाभाव विना साध्यविना भाव-होना	अ=साधनाभाव विना=साध्यविना भाव=होना
३१८	६	हैं :-	हैं :-
३२८	१०	तदिराशौदासीन्यतः	तदितरांशौ दासीन्यतः
३३०	२३	द्रव्याधिक	एक द्रव्याधिक
३४१	२३	अवगति	अवनति
३६२	५	मुख्य गौण	मुख्य-गौण
३६७	११	शैलशो	शैलेशो
३६६	१६	पर चतुष्टय	पर-चतुष्टय
३७०	१०	पर चतुष्टय	पर-चतुष्टय
३७०	१३	अपेक्षा	अपेक्षा से
३७०	१७	विद्यमान	विद्यमान
३७३	८	स्व पर	स्व-पर
३७६	६	पर दाष	पर दोष
३७६	२०	ऐसे	ऐसे
३६०	१८	रेखांकन	रेखांकन
३६४	१२	भैक्षमात्रोय जीविनः	भैक्षमात्रोपजीविनः

पृ० सं०	प० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
३६७	२२	हुलाये	हुलाये
३६६	६	काय भाव	का घभाव
४०४	२४ २५		मोटे टाइप से नया परिच्छेद शुरू होता है
४१५	१५	मएगहिम	मए गहिम
४१७	१८	घी	घी
४१६	८	मार्यतिबूष्ट च वूष्टय	मार्यतिबूष्टय- वूष्टय
४२६	१४	उच्च	नीच
४२६	१४	नीच	उच्च
४२७	३	से	ये
४३७	५	पाइ	गाई
४३२	१५	नगया	से गया
४३३	१४	अमारीपडह	अमारि पडह
४३४	२३	कूचे	कूचे
४४७	१२	मा	भी
४४८	१८	माभ्यायेम्य	मोभ्यायोम्य
४५४	१४	दिक् परिमाण	दिक् परिमाण
४७५	५	(शृणोतीति	(शृणोतीति
४८५	७३	शृन्तरपुष्पानि	शृन्तरपुष्पानि
४८५	७८	मे	ने
४८७	५३	मुपावाद	मुपावाद

पृ० सं०	पं० सं०	अनुद	शुद्ध
४६६	६	अराधना	आराधना
४७२	१२	अन मे	अन के
५०२	११	रत्रि	रात्रि
५०६	८	स्त्री-पुरुष	स्त्री पुरुष
५१३	१६	दीड़े	दीड़े ।
५२०	६	22 Md.	22 nd.
५२०	१३	द्राक्षन	द्राक्षम्
५२१	३	सुमरे	सुमेर
५२१	१२	श्री कृष्ण	श्रीकृष्ण
५२७	६	शुरु	शुरू
५२८	२२	कुछ	कुछ का
५३५	४	बो. नि. ६३०	बो. नि. सं ६
५४०	८	गुर्ज रोश्वर	गुर्ज रेड्वर
५४०	१४	गुजारात	गुजरात
५४२	१७	वह	वे
५४२	१६	करता था ।	करते थे ।
५५०	१०	शालाका	शलाका
५५०	११	शालाका	शलाका
५५१	१६	Jeneshwar	Jineshwar
५५५	१३	अर्थ का	अर्थ को
५५५	१४	सूत्रों में उन्हें गूँथा	सूत्रों में गूँथा
५५६	१६	सार जैन	सारे जैन
५५६	२१	ज्ञाता	(६) ज्ञाता

पृ० सं०	प० सं०	अशुद्ध	शुद्ध
५५७	७	कथाएँ हैं	कथाएँ हैं ।
५६०	२५	विशाला पति	विशालापति
५६२	१७	(४)	(५)
५६२	१६	(५)	(६)
५६३	२१	मोघ	मोघ
५६५	२४	ई पूर्व	ई पूर्व
५६८	१४	चूणिये	चूणियाँ
५६६	२२	विन्टर निदुजने	विन्टर निठज
५६६	२४	litetue	Literature
५७८	६	jain	Jain
५७८	६	jain coumo- graphy	Jain comograph
५८१	२१	मद्ध मागहीए	मद्ध मागहीए
५८६	१५	कला भक्ति	कला भक्ति
५८७	१०	धली	धौली
५८७	१४	विद्वानों	विद्वानों की
५९०	१६	मोहन जोदहो	मोहनजोदहो

